中華律藏

中華律藏

第三十五卷

清規部（一）

國家圖書館出版社

禪門規式

百丈大智禪師以禪宗肇自少室至曹谿以來多居律寺雖別院然於說法住持未合規度故常爾介懷乃曰祖之道欲誕布化元冀來際不泯者豈當與諸部阿笈摩教為隨行耶(舊梵語阿含新云阿笈摩即小乘教也)或曰瑜伽論瓔珞經是大乘戒律胡不依隨哉師曰吾所宗非局大小乘非異大小乘當博約折中設於制範務其宜也於是創意別立禪居凡具道眼有可尊之德者號曰長老如西域道高臘長呼須菩提等之謂也既為化主即處于方丈同淨名之室非私寢之室也不立佛殿唯樹法堂者表佛祖親囑受當代為尊也所裒學眾無多少無高下盡入僧中依夏次安排設長連牀施椸架掛搭道具臥必斜枕牀脣右脅吉祥睡者以其坐禪既久略偃息而已具四威儀也除入室請益任學者勤怠或上或下不拘常準其闔院大眾朝參夕聚長老上堂陞坐主事徒眾鴈立側聆賓主問醻激揚宗要者示依法而住也齋粥隨宜二時均徧者務于節儉表法食雙運也行普請法上下均力也置十務謂之寮舍每用首領一人管多人營事令各司其局也(主飯者目為飯頭主菜者目為菜頭他皆倣此)或有假號竊形混于清眾并別致喧撓之事即當維那檢舉抽下本位掛搭擯令出院者貴安清眾也或彼有所犯即以拄杖杖之集眾燒衣鉢道具遣逐從偏門而出者示恥辱也詳此一條制有四益一不污清眾生恭信故(三業不善不可共住準律合用梵壇法治之者當驅出院清眾既安恭信生矣)二不毀僧形循佛制故(隨宜懲罰得留法服後必悔之)三不擾公門省獄訟故四不洩于外護宗綱故(四來同居聖凡孰辨且如來應世尚有六群之黨況今像末豈得全無但見一僧有過便雷例譏誚殊不知以輕眾壞法其損甚大今禪門若稍無妨害者宜依百丈叢林格式量事區分且立法防奸不為賢士然寧可有格而無犯不可有犯而無教惟百丈禪師護法之益其大矣哉)禪門獨行由百丈之始今略敘大要徧示後代學者令不忘本也其諸軌度山門備焉

敕修百丈清規

禮部尚書臣胡濙等謹

題為重刊清規事禮科抄出江西南昌府奉新縣
百丈山大智壽聖禪寺住持僧忠智奏本寺自
唐時佛祖大智懷海禪師垂訓名曰百丈清規
至元間僧德輝重新編刊遍行天下叢林僧徒
循規遵守洪武拾伍年肆月貳拾伍日節該奉
太祖高皇帝聖旨榜例諸山僧人不入清規者以法
繩之欽此欽遵永樂拾年伍月初三日節該奉
太宗文皇帝聖旨榜例僧人務要遵依
舊制各務祖風謹守清規嚴潔身心永樂二十二年
十一月二十七日該僧錄司官奏僧衆多中間
有等不守規矩合無依清規整治節該奉
仁宗昭皇帝聖旨照依清規料治他欽此除欽遵外
近因本寺清規書板年遠無存欽蒙
皇上洪恩普度天下僧行仍住原額寺院焚修香火
祝延
聖壽臣切見後學僧徒多有未見清規體例罔知軌
度不諳戒律甚辱祖風深為未便臣依原體式
重寫刊完雖有歷朝序文年代已遠誠恐僧徒
視為常事不行遵守今將重刊清規印集一本
開坐具本親齎謹　奏伏望
聖恩憐憫教門乞
敕賜清規序文刊圓成書
頒行天下叢林寺院住持首僧督衆講習各慕
祖風嚴持戒律庶俾僧徒無傷風化正統七年
二月十二日該通政使司右通政李錫等官於
奉天門奏奉
聖旨禮部知道欽此欽遵抄出到部參照住持僧忠
智奏稱重刊百丈清規乞
賜序文一節合無行移翰林院撰述惟復聽令本僧
自行請人述作緣奉
欽依禮部知道事理未敢擅便謹題請
旨正統七年二月十九日禮部尚書胡濙等官於
奉天門題奏奉
聖旨序著翰林院撰欽此除外遵依施行

正統七年四月十七日

長生天氣力裏
大福廕護助裏
皇帝聖旨行中書省行御史臺行宣政院官人每根
底宣慰司廉訪司官人每根底軍官每根底軍
人每根底城子裏達魯花赤官人每根底往來
的使臣每根底百姓每根底衆和尚每根底
宣諭的
聖旨
成吉思皇帝
月闊台皇帝
薛禪皇帝
完者篤皇帝　曲律皇帝
普顏篤皇帝　格堅皇帝
忽都篤皇帝　札牙篤皇帝
亦輦眞班皇帝聖旨裏和尚也里可溫先生每不揀
甚麼差發休當告

天祝壽者麼道說有來如今依著在先
聖旨體例裏不揀甚麼差發休當告
天與
咱每祝壽者麼道
札牙篤皇帝教起蓋大龍翔集慶寺的時分依著清
規體例行者麼道曾行
聖旨有來江西龍興路百丈大智覺照禪師在先立
來的清規體例近年以來各寺裏將那清規體
例增減不一了有如今教百丈山大智壽聖禪
寺住持德煇長老重新編了教大龍翔集慶寺
笑隱長老爲頭揀選有本事的和尚好生校正
歸一者將那各寺裏增減來的不一的淸規休
教行依著這校正歸一的淸規體例定體行者
麼道執把的
聖旨與了也這的每寺院房舍裏使臣每休安下者
鋪馬祗應休拿者稅糧休納者但屬寺家水土
園林人口頭疋碾磨店鋪解典庫浴堂竹園山
場河泊船隻等不揀是誰休奪要者休倚氣力

者這般
宣諭了呵別了的人每要罪過者更這的每有
聖旨麼道做沒體例勾當呵他每更不怕那
聖旨
元統三年猪兒年七月十八日上都有時分寫
來
皇帝聖旨裏
帝師公哥兒監藏班藏卜法旨行中書省行御史
臺行宣政院官人每根底宣慰司廉訪司官人
每根底軍官每根底軍人每根底城子裏達魯
花赤官人每根底往來使臣每根底本地面官
人每根底百姓每根底衆和尚每根底
省諭的
法旨
札牙篤皇帝蓋大龍翔集慶寺的時分教依著百丈
清規體例行了
聖旨有來這清規是百丈大智覺照禪師五百年前
立來的如今
上位加與弘宗妙行師號更爲各寺裏近年將那清
規增減不一教百丈山德煇長老重新編了教
龍翔寺笑隱長老校正歸一定體行的執把
聖旨與了也
皇帝爲教門的上頭教依著這校正歸一的清規體
例定體行者麼道是要天下衆和尚每得濟的
一般您衆和尚每體著
皇帝聖心興隆
三寶好生遵守清規修行辦道專與
上位祈
福祝
壽報答
聖恩弘揚
佛法者不揀是誰休別了者見了
法旨別了的人每不怕那甚麼
法旨
鼠兒年四月十一日大都大寺裏有時分寫來
皇帝聖旨裏行宣政院准

宣政院咨據僧子仲狀告係江西道龍興路百
丈山大智壽聖禪寺知事僧元統三年七月十
八日本寺住持德煇長老欽受
御寶
聖旨節該江西龍興路百丈大智覺照禪師在先立
來的淸規體例近年以來各寺裏將那淸規體
例增減不一了有如今教百丈山大智壽聖禪
寺住持德煇長老重新編了教大龍翔集慶寺
笑隱長老爲頭揀選有本事的和尙好生校正
歸一者將那各寺裏增減來的不一的淸規休
教行依著這校正歸一的淸規體例定體行者
麼道執把的
聖旨與了也欽此除欽遵外緣係各省開讀事理欽
錄
聖旨全文連前告乞施行得此照得元統三年五月
初七日阿察赤怯薛第二日三吉怛
納鉢裏有時分對脫別台平章闊兒吉思平章阿
爲厌院使學里學士等不闌奚大司徒根底撒
迪中丞傳奉
聖旨江西龍興路裏有的百丈大智覺照禪師在先
立來的淸規體例近年各寺裏將那淸規體例
增減了有如今教百丈寺裏住持德煇長老重
新編了教大龍翔集慶寺笑隱長老爲頭揀選
有本事的和尙好生校正歸一與定體執把行
的
聖旨更百丈大智覺照禪師根底加與弘宗妙行師
號宣政院行文書與詞頭
宣命者麼道
聖旨了也欽此除詞頭
宣命具呈
中書省照詳外據
聖旨移付蒙古房就行翰林院欽依
頒降外今據見告當院除外欽錄
聖旨全文在前合行咨請照驗遍行合屬欽依施行
准此除外欽錄全文在前使院合下仰照驗欽
依施行須議劄付者

右劄付百丈山大智壽聖禪寺德煇長老准

此

蒙古字一行

至元二年　月　日

勅修百丈清規目錄

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

卷下

卷第四

兩序章第六

勅修百丈清規目錄畢

勅修百丈清規卷第一

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

祝釐章第一

人之所貴在明道故自古聖君崇吾西方聖人之教
不以世禮待吾徒尊其道也欽惟
國朝優遇尤至特蠲賦役使安厥居而期以悉力于
道
聖恩廣博天地莫窮必也悟明佛性以歸乎至善發
揮妙用以超乎至神導民於無為之化躋世於仁壽
之域以是報
君斯吾徒所當盡心也其見諸日用則朝夕必祝一
飦不忘而存夫軌度焉
聖節
欽遇
聖節必先啓建金剛無量壽道場一月日僧行不給
假示敬也啓建之先一日堂司備榜張于三門之右
及上殿經單^(式見後)俱用黃紙書之輪差僧籌依戒次

各書雙字名維那先五日袖紙帶堂司行者詣書記寮通報書記出接維那觸禮一拜稟云啓建聖節須製疏語如書記缺則書狀侍者代之俱缺則用現成疏語見後書記製畢具草先呈住持親送堂司觸禮一拜答先禮也維那用黃紙書疏帶行僕捧盤袱爐燭香合上方丈請住持僉疏炷香觸禮一拜稟云啓建聖節請和尚僉疏僉訖行者就覆住持來早殿上啓建諷經仍報諸寮掛諷經牌燒香侍者覆住持來早上堂至五更住持行香回再覆粥罷上堂令客頭掛上堂牌維那於僧堂早粥遍食椎後再鳴椎一下云白大衆粥罷聞鐘聲各具威儀詣大佛寶殿啓建　天壽聖節謹白復鳴椎一下往住持前問訊從首座板起巡堂一匝出外堂下間主上間歸內堂中間問訊而出粥後少停待大殿排香燭茶湯鐃鈸手爐俱辦堂司行者報方丈客頭先覆住持次覆侍者鳴方丈板三下鳴鼓堂司行者預鳴衆寮前板三下集衆坐堂如尋常坐禪向內坐鼓鳴則轉身向外坐頭首先集堂外候鼓鳴卽入堂首座後入就坐西堂勤舊蒙堂諸寮並外堂坐住持於鼓初鳴出寢堂坐侍者問訊東立行者問訊西立釋鼓侍者往

法座左側立候衆集頭首下床聖僧前問訊領衆出堂至法座前列一行問訊歸西序立大衆隨列于後若不候頭首至先自立定非法也其行堂亦於鼓鳴時鳴板三下參頭領衆行者列庫堂前相對排立候轉鼓知事出則問訊隨其後待西序歸位畢亦列一行座前問訊上首居後都寺引歸東序立定衆行者列知事後稍離遠立待侍者入請住持出行者問訊住持至法座前行者鐶近知事後立冬月則衆去帽問訊住持和南登座侍者隨上法座以香合蓋盛香捧上住持拈香祝壽畢侍者接香以左手插爐中右手拈從香一炷略問訊下座歸班待住持斂衣趺坐侍者先末班引過座下列一行問訊燒香侍者引班歸位次首座領班出列座前問訊大衆同問訊知事轉班列座前問訊行者隨問訊西堂東堂出座下問訊侍者登座左手上香轉身提坐具問訊謂之代衆請法退立座側問答罷陳白事意云某月某日欽遇　天壽聖節某寺預於某月某日啓建金剛無量壽道場一月日逐日輪僧上殿披閱金文今辰開啓住持臣僧某陞于此座舉揚聖諦第一義所集洪因端爲祝延聖壽萬安者說法竟白云下座各具威儀詣大佛殿啓建天壽聖節

讃白此日座下雖有官員亦不得叙謝蓋尊君也鳴大鐘及僧堂前鐘集衆列殿上向佛排立住持上茶湯上首知事遞上燒香侍者就佛座前下茶湯畢住持歸位立定行者鳴鈸維那轉身爐前揖住持上香燒香侍者捧香合次東堂西堂出班上香如有大方諸山住持偶至者令侍者請於兩序前上香次兩序對出向佛問訊上香畢兩兩相朝轉身歸位大衆同展三拜兩序分班對立住持就跪知客跪進手爐侍者跪進香合維那白佛宣疏畢知客跪接爐住持收坐具維那擧楞嚴呪回向云諷誦祕章所萃洪因端爲祝延 今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛云云 衆散每日堂司行者將輪差僧簿須預先一日請住持頭首衆僧各書雙字名僉押量衆多少依戒具寫差單排定日分周而復始仍列經目對揭殿內柱上至日各務嚴肅鳴大鐘上殿當次僧員須具威儀香合禮佛歸位看經庫司嚴設香燭備點心維那燒香點湯照拂至晩鳴大鐘下殿堂司行者直殿行者常加伺候毋令怠慢如官員入山拈香鳴鐘集衆諷無量壽呪擧藥師號畢回向云某處某官入山拜手拈香僧衆諷誦祕章所萃洪因端爲祝延 今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽云云 節內遇三八日佛殿念誦至日齋罷堂司行者覆住持兩序諸寮掛念誦牌報衆多前晩廊鳴板集衆向佛排立住持至鳴大板三下次鳴大鐘燒香歸位維那出班念誦云皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉爲如上緣念清淨法身毘盧遮那佛十號訖回向云上來念誦所集洪因端爲祝延 今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽云云 鳴僧堂前鐘三下大衆問訊而散或住持赴郡縣都道場所歸時鳴鐘集衆門迎詣方丈問訊聖節啓散古規所載堂僧堂司給由暫到客司給由隨身照證蓋往時僧道歲一供帳納免丁錢官給由爲憑故遊方道具度牒之外有每歲免丁由有何處坐夏由有啓散聖節由以備徵詰各亦畏愼今雖不用存其事以見古也

黃榜

某州某府某寺

某月某日欽遇

天壽聖節本寺預於今月某日恭就

大佛寶殿啓建

金剛無量壽道場一月日逐日輪僧上

殿披閱貝經宣揚密號所萃

洪因端爲祝延

今上皇帝聖壽萬歲萬歲萬萬歲

式

右恭惟
佛日洞明
龍天昭格
某年某月　日都監寺臣僧某謹言
住持臣僧某

經單式

今具經文品目于后
大方廣佛華嚴經
大佛頂萬行首楞嚴經
大乘妙法蓮華經
大乘金光明經
大方廣圓覺脩多羅了義經
大乘金剛般若波羅密經
大仁王護國經
右具如前
今月　日綱維臣僧　某　具

差單式

今具逐日輪僧上殿名員于後　用白紙書
某日　住持臣僧　某甲首座　某甲書記
　　　某甲藏主　某甲知客　某甲西堂
某日　某甲稱呼　某甲上座　某甲都寺
右具如前
今月　日堂司　某　具

疏語啓建　右伏以　覆燾無私乾坤孰測其高厚　照臨有赫日月莫喻其光華　知　贊仰之徒勞欲　補報而無極惟託鈞陶之內義重　四恩故竭　忠愛之心虔恭　三祝　斗樞電繞龍象筵開帝網百億山河咸歸　聖量華藏三千世界益衍　丕圖少盡涓埃匪懈朝夕欽願　夔龍登用　景星耀而泰階平　麟鳳呈祥　聖人作而萬物覩謹疏　隨散　優鉢羅花瑞世　同佛降生　閻浮提樹連陰與天齊壽故　毓夙成之　睿質克　承丕顯之　聖謨　大哉乾至哉乾　體乾居正　會其極歸其極　建極立中爰以　吾道之大同有裨　聖時之至治山林鐘鼓樂　化日之舒長草木昆蟲被　膏澤之滲漉祥開震夙　頌祝華封欽願　垂拱無爲天地位而萬物育　鈞陶有象陰陽理而四時平　壽考萬年　本支百世

乾一作元下同

景命四齋日祝讚

景命好日月旦月望初八廿三四齋日隔宿堂司行者報衆掛諷經牌次早鐘絕後鳴僧堂前鐘集衆登殿維那舉楞嚴呪唱藥師號嘆佛舉回向云某日令辰某州某寺住持傳法某僧某謹集合山僧衆恭詣寶殿諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚聖號所萃洪因祝延今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛仁王菩薩云云

◆涌字原本不明

旦望藏殿祝讚

旦望古來轉藏祝壽今則必先侵晨登殿　御座前祝讚於禮為恭或粥罷陞座罷鳴鐘集衆往藏殿維那舉云摩訶般若波羅蜜多衆當默念住持領衆合掌繞藏行道三匝多衆則一匝立定維那舉大悲呪回向云大圓照中有華藏海功超造化道絕名言三光電卷而實相[涌]六合雷奔而湛然寂不思議海難讚揚某州某寺住持傳法臣僧某月旦望令辰謹集合山僧衆恭詣藏殿繞旋行道稱念摩訶佛母聖號運轉天宮法寶輪藏諷誦大悲圓滿神呪所萃洪因端為祝延今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛仁王菩薩摩訶薩摩訶般若波羅密

每日祝讚

齋粥二時下堂僧衆必須登殿維那舉無量壽呪三遍回向云諷誦秘章所萃洪因端為祝延今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛云云

千秋節

至期堂司行者隔宿報衆掛諷經牌次早鳴僧堂鐘集衆登殿維那舉楞嚴呪畢白佛四齋日同回向云某道某路某寺某月某日敬遇皇太子千秋令節謹集合山僧衆恭詣寶殿諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚聖號所萃洪因敬祝皇太子睿筭千秋殿下伏願日重輪月重輝照臨海宇山如礪河如帶鞏固邦基金剛無量壽佛云云

善月

正五九為善月預先一日維那令堂司行者覆住持報庫司掛善月牌于殿門前具經單輪差僧每日鳴大鐘登殿看經祝讚終月而畢始由隋開皇三年詔天下正五九并六齋日各寺建祈禱道場不得殺生命取藏經中有毗沙門天王每歲巡按四大部洲正五九月治南贍部洲故禁屠宰而唐之藩鎮每上任必犒士卒不下數萬人須大烹宰故以正五九不上官為禁殺也而俗以為忌者非

祝釐章終

報恩章第二

國有禘祫四時之祭所以昭功德隆本始重繼嗣也聖朝崇佛世祖而下咸各建寺謂由佛應身以御天下化儀既終復歸佛位在　京官寺於是設　聖容具佛壇場月以五祭設奠展禮如生而致夫奠墻之思洪惟聖化所被與佛之教流于無垠而吾徒沐恩波濡

聖澤可不知所自而思所報效焉

國忌

上賓日屆期隔宿庫司報堂司令行者覆住持兩序報衆掛諷經牌就法座上安　御座用黃紙寫　聖號牌位嚴設香花燈燭几筵供養至期鳴僧堂鐘集衆候住持至上香上茶湯維那舉楞嚴呪諷誦畢回向云　某州某寺住持傳法臣僧某某月某日恭遇某聖聖忌之辰謹集合山僧衆諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚聖號所萃殊利資嚴聖駕伏願神遊八極想雲車風馬來臨位鑒中天受玉殿瓊樓快樂十方三世云云

祈禱

凡有祈禱須如法嚴治壇場鋪陳供養住持專心加護僧衆各務整肅知事內外提督應辦大小寮舍巡警齋潔或有官員拈香恭勤迎送預期庫司稟覆住持先付意旨維那知會堂司行者報衆掛祈禱牌齋粥二時鳴鐘集衆諷經或看藏經或四大部經或三日五日七日隨時而行如祈晴祈雨則輪僧十員廿員或三五十員分作幾引接續諷誦每引諷大悲呪消災呪大雲呪各三七遍謂之不斷輪終日諷誦必期感應方可滿散懺謝其疏意各列于后

彫一作凋

祈晴　切見淫雨爲戾物用不成百川橫流民無寧處蓋衆生共業所感惟上天覆燾無私由是謹發誠心啓建祈晴道場每日命僧諷誦經呪仰扣諸聖所冀祈求晴霽速賜感彰伏願掃頑雲於四野陰沴潛消麗杲日於中天容光必照俾五行各順其序而萬彙悉遂其生

祈雨　切見亢陽爲災百物就槁匪上天之降罰由下民之多愆惟諸佛開慈悲之門而神呪有祈禳之應由是謹發誠心啓建祈雨道場每日命僧諷誦經呪仰扣諸聖所冀祈求雨澤速賜感通伏願拯生靈於塗炭厥維艱哉起雲龍于山川俾霧霈矣庶茲多稼亦乃有秋

祈雪　切見時冬恒溫恐生物之疵癘維天降雪淨下土之殘氛庸致瓣香之誠願集六花之瑞由是謹發誠心啓建祈雪道場每日命僧諷誦經呪仰扣諸聖所冀祈求雨雪速賜感通伏願彤雲千里潤澤八荒六府三事用修草木咸若二氣五行順序神人以和

遺蝗　切見飛蝗蔽天惟凶荒之可慮遺孽入地恐滋蔓之難圖匪假神功之驅除雖極人力而罔措由是謹發誠心啓建遺蝗道場每日命僧諷誦經呪仰扣諸聖所冀驅遣蟲蝗速賜消殄伏願滌之風雨掃穢類以無遺投之江河隨衆感而自化民安其業物遂其生

日蝕　此日而食占五紀之或乖畏天之威虞六沴之將作故徇民情而救護盡依佛力以禱禳由是謹發誠心命僧諷誦經呪用伸救護所冀日精速賜還光伏願五色開而黃道明照臨下土羣陰消而陽德盛昭回于天

月蝕　月耀陰精而主夜所賴照臨天示咎徵于下民於焉薄食既戒既懼以禱以禳由是謹發誠心命僧諷誦經呪用伸救護所冀月華速賜還明伏願妖蟇滅跡淸光現大地山河顥兎長生萬象納廣寒宮殿

報恩章終

勅修百丈清規卷第一

音釋　您 尼鮎切 你也　版 布眼切 籍也判也　飰 扶晚切 食也　趲 藏但切 散走也　犒 苦到切 餉軍也　沴 郎計切 水不利也

勅修百丈清規卷第二

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

報本章第三

性者人之大本也振天地而莫知其始窮萬世而莫知其終佛與衆生均有是性悟之而登妙覺迷之而流浪生死從劫至劫六道異趣業報展轉無有窮已所賴聖訓洋洋堪作依怙吾徒黍形服預法系遵其行之爲律宣其言之爲教傳其心之爲禪而循吾所謂大本者以同夫佛之全體妙用始可稱佛子而續慧命也其於諱日追悼豈世禮哉

佛降誕

先期堂司率衆財送庫司營供養請製疏僉疏 聖節疏同

至日庫司嚴設花亭中置佛降生像於香湯盆內安二小杓佛前敷陳供養畢住持上堂祝香云 佛誕令辰某寺住持遺教遠孫比丘某甲虔爇寶香供養本師釋迦如來大和尚上酬慈蔭所冀法界衆生念念諸佛出現于

世。次趺坐云 四月八日恭遇本師釋迦如來大和尚降誕令辰率比丘衆嚴備香花燈燭茶果珍羞以伸供養住持遠孫比丘某甲陞于此座舉唱宗乘所集殊勳上酬慈蔭下與法界衆生同伸希有之慶 次說法竟白云 下座各具威儀詣大佛殿浴佛諷經謹白 下座領衆同到殿上向佛排立定住持上香三拜不收坐具進前上湯進食請客侍者遞上燒香侍者捧置于几畢復位三拜再上香下䞋點茶又三拜收坐具維那揖班上香大衆展拜住持跪爐維那白佛云 一月在天影含衆水一佛出世各坐一華白毫舒而三界明甘露洒而四生潤 宣疏畢舉唱浴佛偈云 我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚五濁衆生令離垢同證如來淨法身 行道浴佛將畢舉楞嚴呪回向云 上來諷經功德回向真如實際莊嚴無上佛果菩提四恩等報三有齊資法界有情同圓種智十方三世一切佛云云

疏語 大海湛然獨聽潮音之震蕩太虛廓爾惟瞻景緯之橫陳由本大而迹彰抑時至而機應 倬曩靈咸成正覺從五濁示現降生脫珍服著垢衣委身以徇舍化城登寶所攜手同歸初度重臨大恩莫報 伏願 扇真風於末世揭慧日於中天無佛無魔法法宣揚玉偈非垢非淨塵塵灌沐 金[illegible]

佛成道涅槃

先期堂司率衆財送庫司營供養請製疏僉疏 降誕同

住持上堂祝香云 佛成道日某寺住持遠孫比丘某甲奉為法界衆生虔爇寶香供養本師釋迦如來大和尚上酬慈蔭次資法界衆生同成正覺 次趺坐云 臘月八日恭遇本師釋迦如來大和尚成道之辰率比丘衆嚴備香花燈燭茶果珍羞以伸供養住持遠孫比丘某甲陞于此座舉唱宗乘所集殊勳上酬慈蔭普願法界衆生發明自己智慧入微塵剎轉大法輪 次說法竟白云 下座各具威儀詣大佛殿諷經謹白 下座領衆殿上展拜跪爐維那白佛云 正覺山前覩明星而悟道大千界內揭慧日以流輝 宣疏畢諷經回向涅槃日住持先於佛殿拈香祝聖諷經畢次第上堂祝香云 佛涅槃日某寺住持遠孫比丘某甲虔爇寶香供養本師釋迦如來大和尚上酬慈蔭下與法界衆生同伸攀慕所冀法身常住法輪再轉一切有情悟無生忍 次趺坐云 二月十五日恭遇本師釋迦如來大和尚入般涅槃之辰率比丘衆嚴備香華燈燭茶果珍羞以伸供養住持遠孫比丘某甲陞于此座舉揚涅槃妙心所集殊勳上酬慈蔭普願法界衆生同圓種智者 說法竟白云 下座各具威儀詣大佛殿諷經謹白 下座領衆殿上展拜跪爐維那白佛云 淨法界身本無出沒大悲願力示有去來 宣疏畢諷經回向並同前

疏語 成道 無量劫來成佛豈假進修衆生日用不知示以先覺覺自覺他而成 覺道世出世間而稱

世尊 闡一代之化儀 遵先佛之遺軌 坐菩提樹魔宮隱而無光 現優鉢華法輪幟然常轉故始喻初日之先照而 末示拈華之正傳 圓極眞常則空有俱亡聖凡夢幻 挺塡萬化則今古一瞬天地毫芒顧末裔之何知誦 遺言而有惕伏願色空明暗咸宜 微妙法音甍動含靈共證 智慧德相涅槃各赴群機 法華之囑累授記 力制後學遺教之扶律談常矧 拈華得旨付法正傳而落葉歸根畢吾能事囿於化者終於盡順世無常寓諸幻而返諸眞是名寂滅然 神珠恒照於濁垢而 寶月不避於汙流 大定無方 常住恒河沙劫 圓機普應 示現千百億身顧世相之難忘臨 諱日而增慕伏願 歸末流之邪見 回季運之澆漓定慧兼修長如 正法住世 天魔率化 皆爲外護宗綱

佛生中印土姓刹帝利氏瞿曇梵語瞿曇華言甘蔗其始祖王仙爲獵人射死血入地生甘蔗二本日炙開一生男號甘蔗王一生女善賢妃生子作

◆女字[illegible]

◆[illegible]序

轉輪王以日炙又名日種傳七百世至淨飯王佛以累劫功行滿足從兜率天降神王宮摩耶夫人腹胎於周昭王二十六年甲寅歲四月八日生名薩婆悉達七日母喪賴姨母摩訶波闍波提乳養至二十五歲踰城往跋伽仙林中取劍斷髮脫身寶衣從獵師貿袈裟爲比丘復北度恒河至伽闍山靜坐六年苦行日食一麻一米以續精氣復自念若以羸身而取道者彼外道則言自餓是涅槃因乃浴于尼連河受牧女乳糜釋提桓因以吉祥艸敷坐跏趺于上魔王領兵欲加迫害百計不能少撓作禮悔罪而去二月八日明星出時豁然大悟得無上道成最正覺（世相傳以臘月八日或謂周正建子或別有據）時年三十歲矣於摩竭提國阿蘭若菩提場中演說華嚴小機未入如聾如瘂（於三七日觀樹思惟擧入涅槃梵天）帝釋殷勤三請乃詣鹿苑以三乘教轉大法輪先爲憍陳如[女]（等）五人說四諦十二因緣六度等教歷十二年時佛四十二歲至方等會上淘汰弟子漸已開泰於是彈偏擊小歎大褒圓說維摩楞伽楞嚴般

若大乘等經又三十年時佛七十二歲說法華經以諸弟子皆可任重授記作佛方暢本懷又八年爲穆王五十三年壬申歲時佛七十九歲佛先往忉利天爲母說法優填王戀慕鑄金爲像聞佛下降金像來迎佛姨母摩訶波闍波提五百比丘尼舍利弗目犍連七萬阿羅漢等不忍見佛涅槃同時入滅菩薩四衆天人八部鳥獸諸王悉集獨受純陀最後之供爲諸比丘說無常苦空復言無上正法悉已付囑摩訶迦葉當爲汝等作大依止猶如如來又以阿難在娑羅林外爲魔所嬈乃勅文殊云阿難吾弟給事我來二十餘年聞法具足如水注器欲令受持是涅槃經文殊奉旨召阿難歸佛言有梵志須䟦陀羅年百二十未捨憍慢汝可告之如來中夜當般涅槃卽與同至聞佛說法得阿羅漢乃告大衆自我得道度憍陳如最後度須䟦陀羅吾事究竟二月十五日中夜復伸告誡汝等比丘於我滅後當尊波羅提木叉是汝大師如我住世無異也於七寶床右脇而臥寂然無聲便般涅槃阿那律升忉利天告摩耶夫人自天而下世尊起爲說法開慰復語阿難當知爲後世不孝衆生故從金棺出問訊於母時迦葉與五百弟子自耆闍崛山奔至悲哽作禮復現雙足千輻輪相天人各持香薪至荼毗所化火自焚七日乃盡衆收舍利滿八金壜阿闍世王與八國王及帝釋諸天龍王共爭舍利大臣優波吉諫止宜共分之卽分爲三一諸天一龍王一分八王而闍王得八萬四千數以紫金函盛於五恒河中作塔藏之

帝師涅槃

至日法座上敬安牌位如法鋪設嚴備香花燈燭茶果珍羞供養維那請製疏僉疏（佛涅槃同）隔宿令堂司行者報衆掛諷經牌正日鳴鐘集衆向座厲立候住持至上香上湯上食下䞋上茶禮拜畢拈香有法語維那揖班上香大衆普同禮拜住持跪爐宣疏畢呪向向云（上來諷經功德奉爲　皇天之下一人之上開教宣文輔治大聖至德普覺眞智佑國如意大寶法王　西天佛子大元帝師上酧慈蔭十方三世一切諸佛云云）

疏語　天啓　有元篤生　輔治之　大聖　道尊

無上實爲　宣文之　法王密贊　化基陰翊　王度　吐辭爲經　擧足爲法　位居　千佛之中博厚配地　高明配天　尊極　一人之上　維玆聖昆益仰　恩光伏願　重熙顧輪　贊四海同文之治化　眷言像季　振千古正法之宗綱

帝師拔合斯八法號惠幢賢吉祥土波國人也已亥歲四月十三日降生父曰唆南紺藏初土波有國師禪恒羅吉達得正知見具大威神累葉相傳道行殊勝其國王世師尊之凡十七代而至薩斯加咥即師之伯父也師天資素高復禮伯父爲師秘密伽陀微妙章句一二千言過目成誦七歲演法辯博縱橫年十有五歲在癸丑

世祖皇帝龍德淵潛師灼知眞命有歸馳騎徑詣王府

上與中闈東宮皆秉受戒法特加尊禮閱六載庚申

世祖肇登大寶建元中統遂尊爲國師授以玉印任中原法主統領天下釋教始令僧俗分司四年辭

帝西歸未朞月趣召來還至元七年庚午有　旨制大元國字師獨運摹畫不日而成深愜　聖意即詔頒行朝省郡縣悉皆遵用迄爲一代典章升號　帝師大寶法王更賜玉印旋又西歸十一年　上復專使召至尋又力辭還山　上堅留之不可十七年十一月廿二日入滅　上聞不勝震悼追懷連建大窣堵波于京師寶藏眞身舍利輪奐金碧古今無儔(見翰林學士王磐等奉勑所撰碑)後升號　皇天之下　一人之上開教宣文輔治大聖至德普覺眞智佑國如意大寶法王　西天佛子　大元帝師

報本章終

尊祖章第四

人各祀其祖重其形生之始也形生始於愛然形有時而化愛有時而盡惟性之靈然不昧者不特生而存不偕亡而亡故佛教人必明性而後之學者復膠於文言不得其指歸猶瞽之善方晝而廢藥石何益哉及吾祖達磨至示以直指之道而人始廓然見夫自性之妙不求文字不資語默而得於聲欬聲色之外則吾徒之傳祖道嗣祖位者如火之薪木之器無

古今之間毫變之舉不翅重於形生之始乎後百丈大智禪師又作清規以居吾徒而禪林於是乎始海會端公謂宜祀達磨於中百丈陪于右而各寺之開山祖配焉見於祖堂綱紀序云

達磨忌

先期堂司率衆財營供養請製疏僉疏（佛涅槃同）隔宿如法鋪設法堂座上掛眞中間嚴設祭筵爐瓶香几上間設禪椅拂子椸架法衣（設床榻者非也）下間設椅子經案爐瓶香燭經卷堂司行者報衆掛諷經牌當晚諷經幷覆來日半齋各具威儀散忌諷經參前鳴僧堂鐘集衆俟住持至鳴鼓獻特爲湯住持上香三拜不收坐具上湯退身三拜再進前問訊揖湯復位三拜收坐具鳴鼓三下行者鳴手磬維那出班念誦云（切以宗傳直指忝借潤於餘波道大難名愧聊申於末齋仰憑大衆念清淨法身毘盧遮那佛十號云云）回向云（上來念誦功德奉爲初祖菩提達磨圓覺大師大和尚上酧慈廕十方三世一切云）畢鳴僧堂鐘三下衆散或請就坐藥石昏鐘鳴再鳴僧堂鐘集衆住持上香維那舉楞嚴呪畢回向云（淨法界身本無出沒大悲願力示有去來仰冀慈悲俯垂昭鑒今月初五日伏值初祖菩提達磨圓覺大師大和尚示寂之辰率比丘衆雲偕香饌以伸洪養諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪所集殊勳上酧慈廕伏願擎機有穎播揚少室之家風妙智無窮成就大乘之根器十方三世一切云云）次參頭領衆行者排列喝參禮拜諷經僕排列參拜次日早住持上香禮拜上湯上粥座下側坐陪食粥罷住持上香上茶維那舉大悲呪畢回向（上來諷經功德奉爲初祖菩提達磨圓覺大師大和尚上酧慈廕十方三世云）羊齋鳴僧堂鐘集衆向祖排立住持上香三拜不收坐具進爐前上湯上食請客侍者供遞侍燒香侍者就祖位側捧置几上退就位三拜仍進前燒香下嚫畢三拜收坐具鳴鼓講特爲茶（如湯禮）畢住持拈香有法語行者鳴鈸維那出班揖住持上香侍者捧香合次東堂西堂兩序出班上香大衆同展三拜維那白云（淨法界身本無出沒大悲願力示有去來）宣疏住持跪爐次舉楞嚴呪畢回向（上來諷經功德奉爲初祖菩提達磨圓覺大師大和尚上酧慈廕十方三世云）云次行者諷經疏語 大哉正傳 紹覺皇之宗裔 廓然無聖 破義學之膏盲百川到海迥絕異流 杲日麗天翳無側影 指人心而成佛成佛同心 契妙道以忘言忘言見道有 大功於世教宜 廣振於宗風 現濁世優曇華實爲鼻祖 取神州大

乘器盡入彀中適逢　遷履之辰爰效采蘩之薦伏
願　信衣表　佛祖之重　力任千鈞　一花開
天地之春芳聯萬世

祖師南天竺國香至王第三子也姓剎帝利本名
菩提多羅後遇二十七祖般若多羅尊者知師密
跡因試令與二兄辯所施寶珠發明心要既而尊
者謂曰汝於諸法已得通量夫達磨者通大之義
也宜名達磨因改名菩提達磨師乃告尊者曰我
既得法當往何國而作佛事願垂開示尊者曰汝
雖得法未可遠遊且止南天待吾滅後六十七載
當往震旦設大法藥直接上根愼勿速行衰於日
下梁普通八年丁未歲九月二十一日至南海廣
州刺史蕭昂表聞武帝帝遣使詔迎十月一日至
金陵與帝語不契是月十九日渡江北十一月二
十三日屆于洛陽當魏孝明太和十年也寓止于
嵩山少林寺面壁而坐終日默然人莫之測謂之
壁觀婆羅門至太和十九年丙辰歲十月五日端
居而逝其年十二月二十八日葬態耳山起塔於

定林寺唐諡圓覺大師塔曰空觀

百丈忌

先期堂司率衆財營供養至日隔宿如法鋪設法堂
座上掛眞嚴設中間祭筵上下間几案供具當晚諷
經正日散忌特爲茶湯拈香宣疏出班上香大衆展
拜並同達磨忌但無念誦初夜回向云淨法界身本無出沒大悲願力示有去來仰冀慈悲俯垂昭鑒正月十七日伏值百丈大智覺照弘宗妙行禪師大和尚示寂之辰率比丘衆營備香羞以伸供養諷誦大佛頂萬行首楞嚴神咒所集殊勳上酧慈蔭伏願曇花再現重開覺花之春慧日長明永燭昏衢之夜十方三世一切云云
疏語　一言爲　天下法　中矩中規　萬世知
師道尊　有綱有紀以　叢林禮樂之盛見　法筵
龍象之多　華梵同文　富擬石渠天祿　經律相
濟　嚴如金科玉條　有布武堂上之儀非綿蕞野
外之禮　即此用離此用　語說重玄　出於機入
於機　理窮衆妙宜配　禪祖以陪祀焉遵　諱日
而營齋伏願　帝釋精進勝幢　制諸魔外　濟北
陰涼大樹　蔭滿閻浮

師福州長樂人王氏子丱歲離塵三學該練屬馬

◆拓提

祖闡化江西法席之盛若大珠南泉歸宗號法龍象而師爲上首暨祖示寂泐潭師繼之以衆委湊無所容欲辭去道過新吳憩止車輪峯下有甘貞游暢願施地延居已而衆復至遂建寺爲大拓提爲元和九年正月十七日師歸寂彬林不蘇而燎靈溪方春而涸四衆悲慘葬于大雄峯先是有異人司馬頭陀者爲擇葬地曰傍連三峯未窮其妙法王居之天下師表而世以爲信然云唐長慶元年勅謚大智禪師塔曰大寶勝輪

宋大觀元年加謚覺照塔曰慧聚

大元元統三年加謚弘宗妙行禪師

開山歷代祖忌

開山忌及道行崇重功被山門者隔宿鋪設法堂上禮儀（百丈忌同）或無疏庫司備供養若歷代忌不具疏不獻特爲茶湯屆期堂司預報庫司備供養請牌位就法座西首鋪設粥罷集衆住持兩序一行排立維那出揖班上香舉歸位同展三拜侍者班尾拜（至大規云有處就祖堂下食位諷經并禮也）一舉大悲呪回向云（實明空海湛死生凝湛之波大寂定門融今古去來之相仰冀慈悲俯垂昭鑒山門今月某日伏値前住當山第幾代某號某禪師示寂之辰營備珍羞以伸供養比丘衆諷誦大悲神呪所集殊勳增崇品位伏願慧日重輝耀祖室光明之種靈根再熏同少林花木之春云云）或鄉人或江湖舉呪回向云（上本諷經功德奉爲某號大和尙增崇品位十方三世云云）或有俵襯則舉楞嚴呪回向同前

嗣法師忌

先德唯激揚宗乘發明自己開示後學知有授受以報恩也如巴陵三轉語爲雲門作忌先輩深有意焉然尊師重道禮不可廢先期住持出己財送庫司辦祭設供隔宿就法堂如法排辦堂司行者報衆掛諷經牌當晚諷楞嚴呪鄉人法眷舉大悲呪次行者諷經回向並同次早住持上粥粥罷大衆諷大悲呪鄉人法眷舉呪午齋散忌諷經住持上食講特爲茶拈香（逐歷忌同）兩序上香大衆同拜（蓋在座下皆日參學故也）齋時住持入堂燒香展拜歸位衣鉢侍者行襯（有就法堂諷經時俵襯并禮也）齋畢就座點茶燒香侍者行禮若講特爲伴眞湯（齋罷方丈客頭請西堂兩序晚間對眞相伴喫湯排照牌位列座右住持揖就座燒香上湯并下相伴人湯退身燒香展拜起身問訊謝相伴鳴鼓三下退座如有三五人西堂則分作兩座第一座西堂喫湯住持行禮第二座兩序喫湯侍者行禮或無西堂則已之諷經罷佛湯果預請兩序勤舊如有法眷尊長同門兄弟皆當辦之小

師師擧不可同席坐定住持起上香十爲擧侍者燒香行爲果

尊祖章終

住持章第五

佛教入中國四百年而達磨至又八傳而至百丈唯以道相授受或岩居穴處或寄律寺未有住持之名百丈以禪宗寖盛上而君相王公下而儒老百氏皆嚮風問道有徒實蕃非崇其位則師法不嚴始奉其師爲住持而尊之曰長老如天竺之稱舍利弗須菩提以齒德俱尊也作廣堂以居其衆設兩序以分其職而制度粲然矣至於作務猶與衆均其勞常曰一日不作一日不食爲有庾廩之富輿僕之安哉故始由衆所推既而命之官而猶辭聘不赴者後則貲豪奪視若奇貨然苟非其人一寺廢蕩又遺黨於後至數十年蔓不可圖而往往傳其冥報之慘有不忍聞者可不戒且懼乎

住持日用

上堂　凡旦望侍者隔宿稟住持云來晨祝　聖上堂次早再稟分付客頭行者掛上堂牌報衆粥罷不鳴下堂鐘三下俟鋪法座畢堂司行者覆首座鳴衆寮前板大衆坐堂方丈行者覆住持次覆侍者鳴鼓兩序領僧行至座前問訊分班對立侍者請住持出登座拈香祝壽（詳具祝釐章）跌坐開發學者激揚此道若有客併叙　謝多則具目子恐有遺忘侍者提起或有諸山住持名德西堂座右設位官客對座設位（知事）（尋法則不坐也）五參上堂兩序至座下徑歸班立住持登座不拈香（餘如前式）凡尊宿相訪特爲上堂或引座擧揚施主請陞座不拘時也

古之學者盡爲決疑故有問答初不滯於語言近日號名禪客多昧因果增長惡習以爲戲劇譁然喧笑甚失觀瞻況擧揚宗乘端祝　聖壽若有官客及名德相過少致叙陳而今時衲子例實過褒叙謝殊乖法式如說山門事務則方丈會茶議論毋談雜事使衆厭聽

晚參　凡集衆開示皆謂之參古人匡徒使之朝夕咨扣無時而不激揚此道故每晚必參則在晡時至今叢林坐參猶旦望五參陞座將聽法時大衆坐堂

也(詳具說蘊章)若住持至晚不參則堂司行者稟命住持覆首座鳴僧堂鐘三下謂放參鐘也如住持入院或官員檀越入山或受人特請或爲亡者開示或四節臘則移於昏鐘鳴而謂之小參可以叙世禮曰家教者是也然亦不鳴放參鐘謂猶有參也

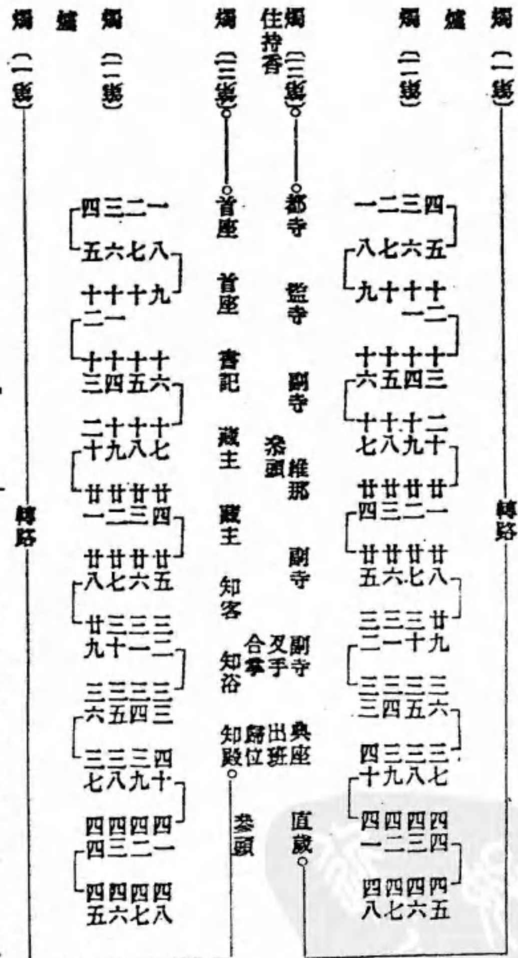
小參　小參初無定所看衆多少或就寢堂或就法堂至日午後侍者覆住持云(今晚小參)令客頭行者報衆掛小參牌當晚不鳴放參鐘昏鐘鳴時行者覆住持鳴鼓一通衆集兩序歸位住持登座(與五參上堂同)提綱叙謝委曲詳盡然後學古結座如四節說請頭首秉拂及講免禮儀詳略使衆通知下座客頭行者喝請云(方丈和尚請西堂兩班單寮耆舊蒙堂侍者禪客即今就寢堂獻湯)庫司預備湯果送上方丈

昔汾陽昭禪師住汾州太子院以并汾地苦寒故罷夜參有異比丘振錫而至謂師曰會中有大士六人奈何不說法言訖昇空而去師密記以偈曰胡僧金錫光爲法到汾陽六人成大器勸請爲敷揚時楚圓守芝號上首楚圓即慈明也後住石霜針罷常山行時楊岐會公爲監寺聞其出撾鼓集衆慈明遽還怒數日暮而升座何從得此規繩會徐對曰汾州晚參何爲非規繩乎慈明領之

告香　每夏前告香新歸堂者推參頭一人維那和會定同衆詣侍司稟云新掛搭兄弟欲求和尚告香普說敢煩侍者咨稟答云(容爲覆却當相報)如住持允從即報堂司出告香圖(式見後)量衆多少列作幾行分東西兩邊面向法座而立依戒排列預集衆習儀堂司行者率衆錢買香大小三片及紙作圖之費付參頭收至日侍者令客頭於寢堂或法堂鋪設罘罳椅子須用香几三隻燭臺三對當椅前一字間列外設小拜席堂司行者預逐一報衆掛告香牌侍者預出小榜貼法堂柱上云(來晨堂頭和尚慈旨名德西堂首座並免告香侍司某謹白)至日粥罷諸寮客鳴板三下衆集依圖位立各備小香合坐具參頭同維那侍者入請住持出參頭歸位同衆問訊進前云(請和尚陞坐)住持就座副參遍大香一片與參頭同衆問訊插香各大展三拜收坐具復同問訊參頭進椅側問訊稟云(某等爲生死事大無常迅速伏望和尚慈悲開示因緣)住

持拂話三則隨下語歸位問訊插香一片復同衆就位叉手而立東西各三人出班東第一第二人過東爐前第三人過中爐前西第一第二人過西爐前第三人過中爐前兩兩炷香問訊然後東三人過東西三人過西以次如前而進徐行各巡接班尾三三叉手出班合掌歸位俟各炷香畢次第趲至元位同衆三拜不收坐具參頭進云某等蒙和尚慈悲開允下情不勝感激之至復位同衆三拜進云卽日時合謹時共惟堂頭和尚尊候起居萬福復位同衆三拜收坐具行者鳴鼓五下兩序轉身序立座前參頭立西序下其告香人東西轉身依位對立勤舊蒙堂已告香者立于後普說竟仍齊向法座立參頭插香同衆三拜免則觸禮進云某等宿生慶幸獲蒙和尚慈悲開示下情不勝感激之至普同問訊而退參頭領衆法堂下間謝維那侍者觸禮一拜次大衆謝參頭觸禮一拜請客侍者預依戒次具茶狀備卓袱筆硯告香罷列法堂下間請茶各僉名請首座光伴齋退鳴鼓衆歸位立兩侍者行禮與常特爲茶同當晚方丈請參頭維那侍者藥石首座光伴次早請參頭茶半齋請參頭維那侍者點心若

大衆均預告香則首座爲參頭其特爲茶請西堂光伴住持入院後人事定庫司備香首座領衆懇請爲衆告香然後開堂古法未預告香不許入室

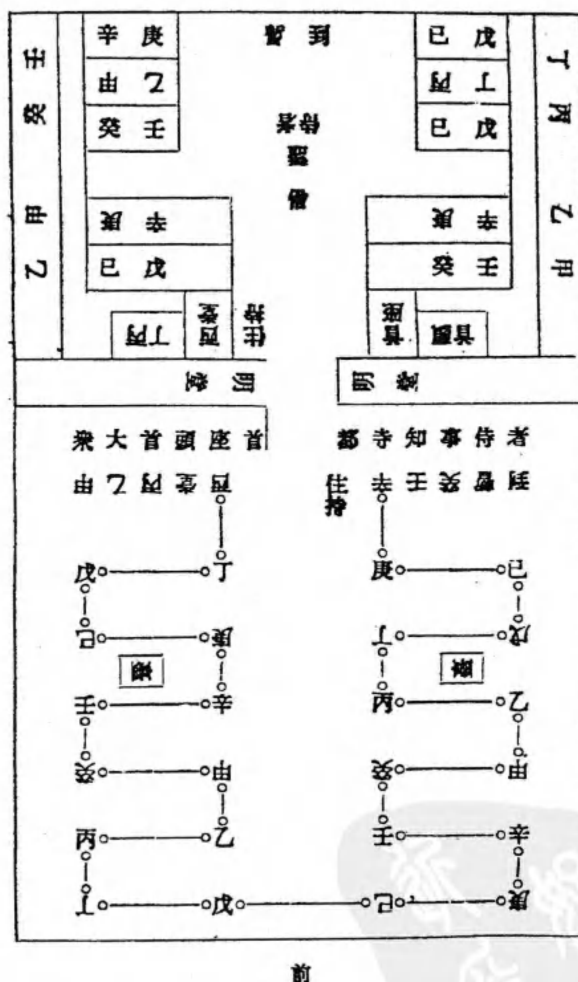
普說　有大衆告香而請者就寢所設位坐有檀越特請者有住持爲衆開示者則登法座凡普說時侍者令客頭行者掛普說牌報衆鋪設寢堂或法堂粥罷行者覆住持綴擊鼓五下侍者出候衆集請住持出據坐普說與小參禮同

入室　入室者乃師家勘辨學子策其未至擣其虛亢攻其偏重如烹金爐鉛汞不存玉人治玉碔砆盡廢不拘昏曉不擇處所無時而行之故昔時衲子小香合常隨身但聞三下鼓鳴卽趨入室（今時以三八入室者備故事也）遇開室時粥前侍者令客頭行者僧堂前諸寮掛入室牌寢堂設達磨像前列香燭拜席敷設室內秉燭裝香拜席設左側粥罷下堂客頭卽綴擊鼓三下住持至達磨前炷香同侍者三拜入據室坐侍者問訊班左立行者問訊班右立頭首領衆達磨前各炷香三拜聯接而至室前後至者依次炷香展拜接排而立次第相趨不許攙先亂序侍者燒香問訊出外

揖首座入入先左足仍以左手上香進前問訊至禪椅右側立聽擧話或下語或不下語隨意過禪椅左問訊退步觸禮一拜舉左足出揖次人入一出一入相向問訊聯接不絕若首座是大方西堂或名德入燒香住持當下座揖讓送出遇聖堂白衆特免（此亦近代翻覆之儀若古德當機佛祖不讓拏將世禮顧師家何如耳）只後堂領衆暫到皆當入室侍者居衆後入室畢炷香大展三拜行者插香三拜住持復出達磨前炷香大展三拜而退

念誦　古規初三十三二十三初八十八二十八今止行初八十八二十八堂司依戒次寫圖（式見後）至日僧堂前灑掃午後堂司行者報衆掛念誦牌至參前檢點僧堂及諸殿堂香燭完備覆住持兩序先鳴方丈板照堂板次巡廊鳴板住持出緩鳴大板三下衆集依圖立定暫到於侍者下肩立侍者隨住持到祖堂土地堂大殿燒香禮拜鳴大鐘兩序預集堂外大板鳴方歸圖位住持入堂供頭鳴堂前鐘七下聖僧前燒香侍者捧香合書狀侍者徑歸位請客侍者即往西序問訊請湯巡過次請東序就歸位住持出堂外中立燒香侍者隨出歸位維那先離位至門首向住持立合掌念誦上八中八云（皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉伽藍土地護法護人十方檀那增福增慧為如上緣念清淨法身毗盧遮那佛云云）大衆默念每一號堂前輕鳴鐘一聲念畢疊一聲下八云（白大衆如來大師入般涅槃至今大元重紀至元元年已得二千二百八十四載是日已過命亦隨減如少水魚斯有何樂衆等當勤精進如救頭然但念無常愼勿放逸伽藍土地護法護人十方檀那增福增慧為如上緣念清淨法身十號云云）畢歸位住持入堂前堂首座入次名德西堂插入歸聖僧板頭立頭首領衆三人一引聖僧前問訊轉身住持前問訊合掌巡堂順左肩轉依圖位立暫到侍者隨衆入只巡半堂至聖僧後侍者向後門立暫到向侍者立次知事入堂聖僧前問訊轉身住持前問訊合掌巡堂出暫到接侍者後隨出堂司行者往首座前覆云（放參）從聖僧後轉出堂供頭鳴堂前鐘三下衆普同和南各出全單而散（住持出兩序隨出至堂前謝湯住持止之下八赴湯寢堂鳴板侍者燒香行禮如常式湯罷藥石古法三八皆有湯上八中八則免藥石其日不坐參至晚坐禪如常式）

念誦巡堂之圖

巡寮　古規住持巡寮僧堂前掛巡寮牌報眾各寮設位備香茶湯伺候住持至鳴板集眾於門外排立問訊隨住持入寮寮主燒香同眾問訊而坐住持詢問老病點檢寮舍缺乏敘話而起眾當展坐具謝臨訪免則問訊相送或旦望巡行則不掛牌今惟以四節報禮爲巡寮餘日不講能復古者當行之

僧祇云世尊以五事故五日一按行僧房一恐弟子著有爲事二恐著俗論三恐著睡眠四爲看病僧五令年少比丘觀佛威儀生歡喜故

肅眾　大藏經內載宋翰林學士楊億推原百丈立規之意略曰或有假號竊形混于清眾別致喧撓之事即當維那檢舉抽下本位掛搭擯令出院者貴安

清衆也或彼有所犯卽以拄杖杖之集衆燒衣鉢道具遣逐偏門而出者示耻辱也詳此一條制有四益一不汚清衆生恭敬故二不毀僧形循佛制故三不擾公門省獄訟故四不泄於外護宗綱故然百丈創規折衷佛律五篇七聚弘範三界梵檀擯治自恣舉過以肅其衆國朝累聖戒飭僧徒嚴遵佛制除刑名重罪例屬有司外若僧人自相干犯當以清規律之若鬬諍犯分若汚行縱逸若侵漁常住若私竊錢物宜從家訓毋揚外醜蓋悉稱釋氏准俗同親恪守祖規隨事懲戒重則集衆箠擯輕則罰錢罰香罰油而榜示之如關係錢物則責狀追陪惟平惟允使自悔艾古規繩頌云（盜財并鬬諍酒色汚僧倫速遣離清衆容留卽敗羣）又云（犯重焚衣鉢應當集衆人山藤聊示耻辱擯出偏門）大惠禪師住育王時榜示堂司僧爭無明決非好僧有理無理並皆出院或議有理而亦擯疑若未當蓋僧當忍辱若執有理而爭者卽是無明故同擯之息諍於未萌也

訓童行　凡旦望五參上堂罷參頭行者令喝食行者報各局務行堂前掛牌報衆昏鐘鳴行堂前鳴板三下集衆行者先佛殿次祖堂僧堂前堂寮（喝參）方上寢堂排立參頭入方丈請住持出就坐參頭進前插香退身歸位緩聲喝云（參）衆低聲同云（不審）齊禮三拜屏息拱聽規誨畢又三拜參頭喝云（珍重）衆齊低聲和問訊而退如住持他緣則喝食行者喝云（孝方丈慈旨晚）參衆云（不審）次長聲喝云（放參）衆云（珍重）齊問訊退

爲行者普說　參頭預詣侍司插香禮拜稟侍者咨覆住持如允所請參頭卽鳴行堂前板集衆排立寢堂參頭隨侍者入請住持出據坐參頭同衆問訊進前插香退身歸位緩聲喝云（不審）衆低聲和畢同禮九拜參頭進云（某等入恩和尚示誨伏望慈悲開示因緣）轉身問訊而退次日行堂掛普說牌報衆設座香几燭臺參頭報衆請兩序立班副參領衆門迎兩序入堂參頭堂主詣侍司同請住持下行堂衆迎入據坐侍者問訊側立兩序問訊畢侍者燒香請法參頭領衆鴈立插香喝參三拜退分東西序後鴈立拱聽開示畢參頭領衆如前排立三拜卽出門外右立揖送住持兩序然後隨至寢堂插大香一片九拜而退次詣侍司插香三拜

參頭副參同往兩序前一一拜謝
受法衣　專使送法衣至先相看知客通意同上侍
司預通覆方丈或即相接或在來早侍者預令客頭
報請兩序至專使揷香如常禮相看謝茶畢再揷香
兩展三禮免則觸禮詞云 某人和尚法衣表信專此奉上 以柈袱托
呈法衣信物然後入座兩序光伴茶罷獻湯湯罷兩
序同送安下侍者引巡寮別日上堂法座左邊設住
持位專使大展三拜捧衣遞上住持接衣有法語披
衣陞座或嗣法師已遷化法堂右間設靈几下座致
祭諷經如遺書至之禮見後
迎待尊宿　尊宿相訪須預掛接尊宿牌鳴鐘集衆
門迎彼若尙簡則潛入寺住持必於寢堂具香燭相
接仍令鳴僧堂鐘客頭報首座領衆揷香問訊畢衆
退兩序勤舊就陪坐燒香喫茶罷侍者方揷香禮拜
帶行侍者行者人僕轎從參拜方丈執局及參頭領
衆行者人僕轎番以次參拜侍者復燒香點湯湯罷
兩序勤舊同送客位客頭令備轎住持同引巡寮報
禮侍者隨侍若以下諸山則侍者引巡寮請客侍者

具狀詣客位揷香拜請特爲湯稟云 方丈拜請和尚今晚就寢堂特爲獻湯伏望慈悲降重 稟訖呈狀 式見後 畢客頭覆云 請和尚湯罷就座藥
石寢堂釘掛帳幕排照牌設特爲光伴位鳴鼓行禮
揖坐揖香勸湯湯罷藥石並同常特爲禮客頭詣客
位請云 方丈請和尚今晚湯果 仍請兩序光伴侍者覆來早上
堂致謝次早請湯侍者燒香行者問訊僕從聲喏住
持相陪喫粥粥罷請茶侍者再稟上堂座右設位半
齋點心如大尊宿則首座衆頭首稟住持勸請爲衆
開示法要住持先到客位陳意若允首座具狀兩序
大衆同詣客位揷香拜請次請住持引座報衆掛牌
法座前左右排位至時鳴鼓住持同下法堂位前立
住持先引座與常上堂同下座兩序詣尊宿前問訊
尊宿往住持前問訊歸中普問訊登座侍者兩序出
班問訊住持問訊說法畢下座住持前問訊普與大
衆問訊住持兩序大衆隨詣客位揷香拜謝請客侍
者具狀請特爲管待山門置食備嚫方丈備貼嚫行
禮與常特爲同若諸山平交斟酌中禮可也若法眷
尊長至先講諸山相見禮送客位請居中座住持揷

香禮拜講法眷禮方丈內坐當議中位迎送如前禮獻湯朔行禮客力辭侍者行禮若嗣法擧事法姪相訪當朔至方丈住持即令鳴僧堂鐘集衆人事先請住持中坐行弟子法眷禮次講諸山禮接送同前但特爲湯管待不具狀請客侍者炷香陳請又看年臘高低臨時適變（請湯請管待請陞座各有狀式見後）

當寺住持比丘某　右某竊以今晚就寢
堂點湯特爲伏望　尊慈特垂　降重謹狀
年　月　日具位狀

當寺住持比丘某　右某竊以來日就寢
堂聊備水飯伏望　尊慈特垂　降重謹狀
年　月　日具位狀

當寺首座比丘某　右某竊以來日拜請
陞座揚宗冀開示後學伏望　尊慈俯垂
聽允謹狀
年　月　日具位狀

狀請　某處堂頭和尚禪師　具位
謹封

可漏子

施主請陞座齋僧　施主到門知客接見引上方丈獻茶湯送安下處若官員大施主當鳴鐘集衆門迎送安下處定施主却請知事商議同上方丈炷香拜請陞座至日鋪設法座座前設施主位掛上堂牌報衆鳴鼓集衆知客同施主上方丈請住持須備手爐燈幡鐃鈸如儀迎至座前登座趺坐施主座前設拜知客揖引入位聽法（但受禮坐則慢法也）下座拜謝若齋僧須與知事議定齋料用費維那具僧行數目䞋貲隨數均俵僧堂內設施主位與住持分手齋畢知事陪施主僧堂前少立待首座領衆出堂致謝次住持知事到客位謝或有寄錢齋僧住持實付知事須當盡數營辦供贍愼勿互用當思因果歷然

人天寶鑑云湖南雲蓋山知禪師夜坐丈室忽聞焦灼氣枷鎖聲即而視之廼有荷火枷者火猶起滅不停枷尾倚於門閫智驚問曰汝爲誰苦乃斯極耶荷枷者對曰前住當山守顒也不合互將檀越供僧物造僧堂故受此苦智曰作何方便可免顒曰望爲估直僧堂塡設僧供可免爾智以已貲如其言爲償之一夕夢顒謝曰賴師力獲免地獄苦生人天中三生後復得爲僧今門閫燒痕猶存然顒公以供僧物作僧堂皆僧受用尚受互用之報若此今叢林撥無因果非唯互用甚乃竊常住

爲已有咨宜何如哉

受嗣法人煎點　若法嗣到寺煎點令帶行知事到庫司會計營辦合用錢物送納隔宿先到侍司咨稟通覆詣方丈揷香展拜免則觸禮請云 來晨就雲堂聊具菲供伏望慈悲特垂降重 令客頭請兩序單寮諸寮掛煎點牌至日僧堂住持位嚴設敷陳及卓袱觀幣之具火板鳴大衆赴堂煎點人隨住持入堂揖坐轉身聖僧前燒香叉手往住持前問訊轉聖僧後出住持引手揖煎點人坐位居知客板頭行者鳴云 請大衆下鉢 行食徧煎點人起燒香下䁬問訊住持及行衆䁬廚方方鳴齋板就行飯餠訖衆收鉢退住持卓煎點人燒香往住持前問訊從聖僧後出爐前問訊鳴鐘行茶徧往住持前勸茶復從聖僧後出進住持前展坐具云 此日薄禮屏瀆 一展寒溫觸禮三拜送住持出煎點人復歸堂燒香上下間問訊以謝光伴復中間問訊鳴鐘收盞次詣方丈謝降重住持隨到客位致謝若諸山煎點候齋辦請住持同赴堂揖住持坐住持當免行禮揖煎點人歸位待行食徧起燒香往住持前問訊下䁬俵衆入䁬燒光伴香歸位伴食茶禮講否隨宜斟酌

嗣法師遺書至　專使持書到寺 禮儀詳見下遺書篇 方丈開書兩序先慰住持法堂中間設祭座前拈香有法語舉哀三拜上湯復三拜進食下䁬鳴鼓講特爲禮三拜上茶鳴鼓三下退座收坐具維那舉楞嚴呪回向與嗣法師忌同 兩序四寮江湖鄉人法眷小師辦事皆有祭住持居几之左 如有諸山及座下西堂法眷與師爲行狀者上祭則住持同專使答拜以下則不答拜 祭畢諷大悲呪回向云 上來諷經功德奉爲某寺某號大和尚增崇品位十方三世一切佛云云 首座領衆慰住持云 法門不幸令師和尚遷化後學失依不勝悲悼尚冀堪忍力行此道

勑修百丈清規卷第二

音釋　闞 口濫切覰也望也臨也　罳 音茲切罘罳屏樹門外也　妖 弋貫切淫妖也

敕修百丈清規卷第三

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　敕重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　敕校正

請新住持

發專使　凡十方寺院住持虛席必聞於所司伺公命下庫司會兩序勤舊茶議發專使修書（頭首知事勤舊蒙堂前資僧衆）製疏（山門諸山江湖）茶湯榜（專使署名）請書記為之如缺書記擇能文字者分為之用絹素寫榜所請專使或上首知事或勤舊或西堂首座或以次頭首充之若非知事充專使亦須以下知事一人同去掌財議事具須知一冊該寫本寺應有田產物業及迎接儀從一切畢備山門管待專使一行人從至起程日諧諸寮相別鳴僧堂鍾集衆門送三門下釘掛帳設向裏設位講茶湯禮請兩序勤舊光伴如上首知事去則下首知事行禮如頭首勤舊去則上首知事行禮揖坐燒香揖香歸位相伴喫茶再起燒香揖香歸位相伴喫湯收盞專使起謝上轎

當代住持受請　專使到彼寺先見知客同到庫司接送安下次見頭首及諸寮諧侍司詳稟來歷侍者通覆住持候可否如允請然後令鋪設卓袱安疏帖報兩序至入請住持出專使問訊（請趺坐）住持中立專使插香大展三拜進前云（某蒙山門使令攀屈尊嚴得奉慈顏下情不勝感激之至）又三拜詞云（即日時令謙時共惟新命堂頭大和尚尊候起居萬福）復三拜收坐具住持各答一拜詞云（叨膺請命有玷宗風且辱遠來不勝多感）專使呈疏帖書問住持接置几上開書疏看過侍者揖坐（專使於住持對面坐西堂權設下一位以讓送客）喫茶畢同兩序送客位堂司行者鳴僧堂鍾大衆詣方丈作賀庫司備香首座知事各插香初展詞云（法門多幸伏審榮選歡動叢林下情不勝喜躍之至）再展云（即日時令謹時共惟新命某處堂上大和尚尊候起居萬福）觸禮三拜住持答一拜詞云（自揆疎謬偶膺此選過蒙稱賀不勝多愧）衆散知客引專使巡寮畢次第呈納本寺須知儀從什物當晚特為湯藥石至夜湯果皆請兩序勤舊光伴庫司排辦

受請陞座　受請已次日陞座侍者分付行者預於法座下右邊排列疏帖設位專使預稟維那請宣疏帖人侍者覆住持鳴鼓如常上堂式住持出至位立進香卓專使燒香呈疏帖每呈一疏則專使燒香遍

上住持逐一拈各有法語宣畢專使仍炷香兩展三
拜或觸禮或免在住持意退卓住持登座提綱敘謝
結座
專使特為新命煎點　專使先與新命議定齋賜輕
重合宜兩序勤舊鄉人法眷辦事貼職齋料等費專
使親送納庫司置辦至日專使詣方丈插香拜請初
展云今辰午刻就雲堂特為煎點伏望慈悲降重下情不勝戰汗之至　再展云即日時令
謹時共惟新命堂頭大和尚尊候起居萬福　觸禮三拜住持答一拜兩序
單寮係方丈客頭同專使行者一一詣寮稟請掛煎
點牌報眾於僧堂內鋪設主席西堂板頭排專使位
茶湯榜張于堂外兩側至齋時專使僧堂前伺候住
持入堂問訊歸位揖坐歸中問訊揖眾坐聖僧前燒
香次上下間次堂外燒香仍歸堂內住持前上下間
及外堂問訊仍歸中問訊行食徧燒香下住持顯次
行大眾顯畢歸位伴齋俟折水出鳴鼓專使再起燒
香行禮同前行茶徧瓶出如前問訊收住持盞專使
行禮初展云某聊備蔬飯伏蒙慈悲降重下情不勝感激之至　二展敘寒溫
觸禮三拜送住持出再歸堂燒香大展三拜巡堂一

匝升堂外復歸內堂中間問訊收盞鳴鼓三下退座
專使隨上方丈致謝次詣庫司謝辦齋再詣方丈請
住持至晚藥石至夜湯果皆請兩序勤舊光伴
山門管待新命并專使　庫司會議管待供賜如儀
上首知事隔日詣新命前插香拜請次詣客位稟請
專使令庫司客頭請兩序勤舊光伴并顯當如禮不
可輕慢詞語行禮並與特為禮同寢堂中敷住持高
座專使附位于右兩序如常列左右勤舊對面位侍
者知事下位遠接僕從管待外當支犒勞所至住持
多因遷赴他山僧行懷其宿憤動致唇吻傳之官員
士庶因一人無知而使一寺蒙其惡名老成耆宿外
護鄰峯當戒戢之然為住持者凡事留遺愛可也
新命辭眾上堂茶湯　至起離日專使詣諸寮刷新
命上堂致謝兩序勤舊大眾下座鳴鼓三下向法座
立普與大眾觸禮三拜從西廊出鳴大鐘諸法器大
眾門送行僕門外排立山門首預釘掛帳設中敷高
座向內首座向外揖居主位西堂勤舊分手光伴東
西序兩邊朝坐上首知事行禮揖坐揖香歸位點茶

收盞再起燒香揖香歸位點湯湯罷起謝上轎兩序勤舊備轎遠送住持當力免之鳴大鍾住持轎遠方止

西堂頭首受請　專使到寺先見知客同到侍司引見方丈插香展拜相看茶罷送客位次詣諸寮人事畢稟侍者同詣方丈咨稟云某寺今請某人住持住持報兩序勤舊同往受請人寮中敘陳疏帖書問專使插香行禮與請當代同如不允衆爲勸請受請後住持請新命及兩序勤舊茶送新命歸客位次第受賀巡寮人事晚請新命專使特爲湯藥石湯果兩序光伴

受請人臨座名德西堂前堂首座方擧行此　專使當隔宿懷香詣方丈觸禮三拜詞云拜請和尚來日爲新命和尚引座次日粥罷法座右邊排列椅卓卓上安疏帖座左亦設住持椅子鳴鼓集衆住持出臨座與五參禮同令請客侍者請新命趺坐褒美新命爲法而出勸請擧揚慰衆渴仰擧話有無不拘松源爲掩室引座笑庵爲松源引座皆不擧話石橋爲簡堂引座息庵爲復庵引座皆擧話下座住持歸座左向外而立專使同知客侍者往新命前問訊畢新命出住持前問訊次與兩序大衆問訊若新命是嗣法弟子住持付法衣有法語披衣了進前請住持趺坐大展三拜不收坐具進詞云早蒙陶鑄仰媿先宗來請既勤難逃公命下情無任惶懼之至　又三拜進詞云即日時令謹時共惟堂上本師大和尚尊候起居多福　又三拜收坐具進前問訊住持答云斯道所寄一綫九鼎不忝當仁惟冀保任　却歸座右立專使度疏帖各有法語若非法嗣即出座前與住持問訊次與兩序大衆問訊徑歸座右拈衣拈疏帖有法語專使先稟維那請宣疏帖人宣畢指座有法語登座垂語問答提綱敘謝結座下座到住持前兩展三禮初展詞云叨膺請命有玷宗風仰蒙玉成下情不勝感激之至　住持答云喜慶人天之請衆增佛日之光下情不勝欣抃之至　再展云即日時令謹時共惟堂頭和尚尊候起居多福　觸禮三拜或講或免隨住持意次與兩序大衆問訊知客侍者引巡寮致謝如嗣法者下座先至住持前大展三拜退與大衆問訊然後巡謝同前如以次頭首西堂臨時又在住持斟酌講行

專使特爲受請人前點　專使詣新命前議定方丈引座䞋資衆䞋宣疏帖人及兩序勤舊江湖鄉人法眷等貼䞋至日粥罷專使懷香詣方丈觸禮拜請云

今晨午刻就雲堂備蔬飰特爲新命和尚伏望慈悲俯垂降重復詣新命前拜請同
前禮方丈客頭同專使行者請諸寮各掛煎點牌於
僧堂內住持對面設新命位堂外知客板頭設專使
位其茶湯榜張于堂外兩傍至齋時擊新命到僧堂
前俟住持同入堂問訊專使隨入堂先揖住持歸位
次揖新命歸位燒香行禮並同前下食行嚫茶畢先
放新命盞專使進前兩展三禮送新命出後門專使
入住持前兩展三禮送住持出前門復歸堂炷香大
展三拜巡堂一匝幷外堂歸中問訊收盞鳴鼓三下
退座當晚湯果藥石光伴同前
山門管待受請人幷專使　就寢堂敷設住持主位
新命對面中位左設專使位兩序勤舊光伴左右位
下嚫行禮同前
受請人辭衆陞座茶湯　受請人令侍者同專使預
詣方丈稟借法座上堂辭衆座不敷設左設住持位
鳴鼓集衆住持出歸位受請人徑往住持前問訊次
與大衆和南陞座舉揚畢下座先辭住持觸禮三拜
次向法座立辭衆普同觸禮三拜門首向裏中設特
位講茶湯兩序勤舊光伴上首知事行禮與常代同
鳴大鍾送以次西堂頭首則無辭衆上堂臨行先同
專使上方丈揷香觸禮三拜稟辭次巡寮辭別山門
首茶湯禮同前

入院

古人腰包頂笠到山門首下笠入門炷香有法語就
僧堂前解包屛處濯足取衣披搭入堂炷香聖僧前
大展三拜參隨人同拜掛搭已到佛殿拈香有法語
大展三拜次土地堂祖堂炷香各有法語入方丈據
室有法語次第開堂祝
聖今時新命到來當看安下處近遠近則首座領衆
往迎遠則兩序勤舊而已專使預當計稟住持必先
發批免衆遠迎若安下處近當辦湯果兩序勤舊光
伴擇日入院庫司一一排辦隔宿掛接住持牌報衆
至時鳴大鍾諸法器大衆門迎由遠至近兩行排立
行僕立大衆外新命到門炷香舉法語至佛殿炷香
舉法語大展三拜鳴僧堂鍾大衆先歸鉢位立定新
命入堂炷香參隨人同展三拜維那當面問訊引巡

堂一匝參隨人先出兩序送新命歸鉢位觸禮三拜次至土地堂祖堂炷香各有法語入方丈據室侍者進前炷香問訊側立候畢法語畢行者進卓筆硯知事具狀（式見後） 備袢袱捧呈寺印新命看封付知事開封新命視篆訖就狀上先僉押次題日子使印於上知事收狀衣鉢侍者收印退卓住持起身知事全班進列上首插香兩展三禮初展詞云（茲審和尚光據法筵下情不勝喜躍之至） 再展詞云（即日時令謹時共惟新命堂頭大和尚尊候起居多福） 觸禮三拜諸山及頭首勸舊進前插香（香不受） 草賀畢客頭行者喝云（請諸山兩班勸舊就座獻湯） 湯罷請官客諸山點心若前代住持別遷未赴或退居東堂未據室前講交代禮新命受草賀了鳴僧堂鐘領衆歸送前代歸寮對觸禮一拜次首座大衆作賀行僕皆當參拜

呈寺印狀

當寺庫司比丘　某甲

寺印一顆

右謹中納

新命堂頭大和尚伏候　慈旨　年月日具位狀

山門請新命齋　上首知事候據室後人事稍畢備袢袱爐燭具狀（式見後） 懷香詣方丈請齋兩展三禮初展云（午刻就雲堂備蔬飦祇迎伏望尊慈特垂降重下情不勝感汗之至） 再展敘寒溫觸禮三拜住持答一拜知事呈狀方丈客頭收庫司客頭鋪設僧堂內住持位行禮與特爲管待同

齋狀

當寺庫司比丘　某甲　右某甲取午刻就

雲堂備蔬飦祇　迎伏望　尊慈特垂降重

年　月　日具位　某甲狀

可漏子狀請　新命云云尊座前　具位　謹封

開堂祝壽　古之開堂朝命下或差官敦請或部使者或郡縣遣幣禮請就某寺或本寺官給錢料設齋開堂各官自有請疏及茶湯等榜見諸名公文集近來開堂多是各寺自備至時入院侍者分付行者鋪設法座報衆掛上堂牌具寫官員諸山名目預呈住持於座左設位鋪卓袱爐燭排例疏帖預先和會維那宣公文首座宣山門疏以次頭首或諸山江湖名勝宣其餘疏及預請諸山一人白椎座前對面排官員位侍者覆方丈鳴鼓衆集侍者同專使入請住持出鐃鈸幡花挑燈迎引至法堂位前立如受請時未拈衣當畢法語披衣畢專使進前插香行禮初展云（即日伏審和尚光據法筵下情不勝感激之至） 再展敘寒溫畢觸禮三拜住

持答一拜先呈公文學法語畢接付維那宣白次山門諸山江湖疏一一遍上有法語分送宣讀若見任官請開堂有疏親自捧遍有法語宣畢指法座有法語登座拈香祝聖次拈帝師省院臺憲郡縣文武官僚香侍者逐一度香惟法嗣香住持懷中拈出自插爐中斂衣趺坐侍者燒香下座問訊兩序出班問訊畢侍者再登座燒香問訊禮與旦望上堂同諸山住持送入院者亦出問訊住持當令侍者請官員坐諸山上首出白椎鳴椎一下云法筵龍象衆當觀第一義住持垂語問答提綱叙謝官員諸山云此日開堂端爲祝聖不敢多詞叙陳專使兩序勤舊略提過詳在小參時敘陳結座白椎人復鳴椎一下白云諦觀法王法法王法如是下座先受官員作賀畢知事接送客位客頭行者卽進爐燭一字排列座前專使插香兩展三禮畢堂司行者喝云諸山人事次喝云西堂人事展禮喝云知事人事兩展三禮又喝云首座大衆人事勤舊蒙堂前資諸寮齊插香同大衆兩展三禮畢莊庫菴塔法眷鄉人暫到展賀畢據座侍者小師插香大展三拜次執局行者插香禮拜次參頭領衆行者插香

禮拜次直廳轎番莊甲作頭老郎人僕參拜畢住持卽往客位致謝官員諸山次第巡寮諸寮高陳香几爐燭坐位各具威儀於寮外伺住持至寮主先於門前下首立迎入請趺坐插香住持答香略叙寒溫致謝送出蒙堂前資衆寮皆列門外下首同迎同送山門特爲新命茶湯 茶湯榜預張僧堂前上下間庫司仍具請狀式見後備料秖爐燭詣方丈插香拜請免則觸禮稟云齋退就雲堂點茶特爲伏望慈悲降重稟訖呈狀隨令客頭請兩序勤舊大衆光伴掛點茶湯牌報衆僧堂內鋪設住持位 近侍有齋時聞長板鳴知事入堂炷香展拜巡堂一匝請茶然特爲住持陳賀古規亦無巡堂請大衆之禮免之爲當 齋退鳴鼓集衆知事揖住持入堂歸位揖坐燒香一炷住持前揖香從聖僧後轉歸中問訊立行茶遍瓶出往住持前揖茶退身聖僧後右出炷香展三拜起引全班至住持前兩展三禮送出復歸堂燒香上下間問訊收盞退座湯與茶禮同但無送住持出堂湯罷就座藥石

狀

當寺庫司比丘 某 右某啓取今晨齋退

晚刻就雲堂點茶湯用伸陳 賀之儀伏望

尊慈特垂 降重

式　年　月　日具位　狀

可漏子同書狀式

當晚小參　齋罷侍者覆住持云今晚小參令客頭報衆掛小參牌具寫專使兩序勤舊蒙堂前資諸寮莊庫菴塔暫到入院侍者禪客參隨或有相送官客諸山留宿者逐一條列預用呈稟昏鐘鳴侍者覆方丈鳴板後鳴鼓一通衆集兩序歸位立定住持出登座垂語問答提綱畢敘謝行者秉燭侍者呈目子庶得詳盡下座客頭行者喝云方丈和尚請諸山和尚兩班西堂勤舊蒙堂侍者禪客即今就寢堂獻湯　知事送官客歸客位湯果

為建寺檀越陞座　知事須隔宿覆住持次早侍者令客頭掛上堂牌報衆庫司差人嚴設祠堂供養粥罷特為上堂陳白事意舉說法下座集衆詣祠堂炷香點茶湯上供維那舉經回向

管待專使　知事預稟住持議專使宣疏帖人職資輕重方丈備貼體須令合節至日寢堂釘掛鋪設位次請兩序勤舊光伴設特為位請客侍者躬請其餘人則方丈客頭稟請禮與常特為同

留請兩序　兩序伺管待專使畢約詣方丈咨稟告退住持未可遽從侍者令客頭行者備湯具梓袱爐燭住持帶侍者詣庫司諸寮勉留客頭先報迎住持入分手坐侍者燒香點湯盡禮勸留若職過滿亦須寬慰候住持稍暇再稟辭退

報謝出入　凡官員檀越諸山相送入院者禮應報謝郡縣官府亦合參見如居山林遠出令行者傳語庫司首座維那和會出久則知事探伺歸期令堂司掛接和尚牌報衆鳴鐘門迎住持先令傳語免之即往佛殿土地堂燒香首座領衆至方丈問訊衆退留兩序勤舊獻湯而散侍者方丈執局行者插香禮拜次參頭領衆行者禮拜畢住持須巡寮報禮若在城附郭朝莫出入無時不必講行或密回方丈兩序勤舊皆當詣方丈問起居無準和尚住徑山日化緣多出入每赴齋粥時徑歸僧堂伴衆食畢方丈客頭候聖僧侍者鳴下堂椎大衆將下地喝云大衆少立方丈和尚巡堂住持燒香巡堂一匝出堂又喝云和尚傳語大衆不須訪及兩序勤舊亦當詣方丈問訊

交割砧基什物　入院後須會兩序勤舊茶詳細詢

問山門事務砧基契書什物逐一點對交割計筭財
穀簿書分明關防作幣務在詳審
受兩序勤舊煎點　至日首座知事勤舊詣方丈插
香拜請住持次請侍者小師鋪設住持寢堂中位兩
序勤舊位如常坐侍者帶行小師問訊住持畢兩序
勤舊末坐至時首座請住持出揖坐行禮若免只燒
香進前問訊下臘首座知事勤舊爲首三人問訊歸
位坐食畢首座起身燒香如免禮則就坐喫茶諸山
道舊及辦事法眷小師等請寢堂煎點禮同但煎點
人設位高下臨時斟酌

退院

住持如年老有疾或心力疲倦或緣不順自宜知退
常住錢物須要簿書分明方丈什物點對交割具單
目一樣兩本住持兩序勤舊僉押用寺記印住持庫
司各收一本爲照公請一人看守方丈至退日上堂
敘謝辭衆下座擂鼓三下而退若留本寺居東堂相
繼住持者須當盡禮溫存宋理宗以靈隱寺菜園爲
閻妃建寺住山癡絕沖公即日退院肩荷包笠往遊
廬山遣使留之不回高風千古孰能繼之

遷化

示疾覺沈重須請兩序勤舊點對封收衣鉢行李就
留方丈差公謹行僕看守以俟估唱或有標撥俵散
物件須要平允毋令恩怨不均致後爭競若衣鉢微
薄務從儉簡遺戒小師不得披麻慟哭請首座主喪
一切佛事並免但舉無常偈同亡僧津送毋費常住
毋勞大衆若住持有功山門寺衆念其遺愛或衣鉢
稍豐當如儀講行喪禮有官員檀越諸山法眷遺書
即當遣送

遺囑

某寺住持某世緣報謝風燭不停所有隨身
衣鉢檀信嚫利非常住物須兩序抄劄唱賣
某人主行喪事餘俵衆僧看經行喪毋致繁
多侵用常住幸照此
意伏希　悉及　年　月　日住山某押

遺　尊宿

早忝　遊從奈合離之有數繼承
推挽遂匪勉於微緣電露俄空
雲山益渺敢祈　保護以　壽斯
文拜辭不備

書鄰封

住山無補無依 鄰壁之光夢提元空幸謝世緣之幻莫諧 面別惟切心馳冀 佛日以流輝宗風而益振伏惟 珍重

之法眷

切盃住山有愧 同門之友因循抱疾將為舉世之人敬拳手書聊伸 面別光昭先師之令德益在 吾儕之力行無任傾動伏惟 珍重

式 可漏子

答拜
某人稱呼某寺比丘 某 謹封

入龕 初示寂侍者即令客頭行者下僧堂報衆鳴椎一下白云堂頭和尚傳語大衆風火相逼不及面違又鳴椎一下次報諸寮堂司行者鳴僧堂鐘集衆上方丈吊慰罷首座同兩序勤舊商議發訃狀式見後報諸山發書請人主喪須諸山名德隣封老成或法眷尊長或只本寺首座如有遺命遵行舉請小師侍者親隨人安排洗浴看衣淨髮入龕遺偈貼龕左維那領小師炷香請首座入龕佛事安排寢堂置龕爐燭几筵供養至時鳴僧堂鐘集衆舉佛事已維那出念誦云切以冥權妙運示化迹於人天至性圓明契玄機於佛祖恭惟堂頭和尚皦然智月光收萬頃之波允矣悲心式闡十方之感嗟顏無地披志有歸上集眞徒式揚聖號為如上稱念清淨法身毘盧遮那佛云云 舉大悲呪回向云上來念誦諷經功德奉為堂頭和尚無生報地妙極莊嚴十方三世云云 再舉楞嚴呪迴向云諷經功德奉為堂頭和尚增崇品位十方三世云云 當夜集衆念誦云白大衆堂頭和尚已歸眞寂衆失所依但念無常慎勿放逸念如上稱念清淨法身毘盧遮那云云 回向同前二時上粥飯三時上茶湯大衆諷經見維那回向同前近時風俗薄惡僧輩求充莊庫執事不得或盜竊常住住持依公擯罰惡徒不賞已過惟懷憤恨一聞遷化若快其志惡言罵詈甚至椎擊棺龕搶奪衣物逞其凶橫主喪耆宿諸山檀越官貴士庶參學交遊當為外護人誰無死況是座下參徒犯者必擯逐懲治主喪執事若能預申戒飭早令悛格化惡於未萌尤全外觀之美

狀

某寺喪司比丘 某 右某山門不幸 堂頭和尚今月某日遷寂歸眞謹以訃聞謹狀
年 月 日某寺喪司比丘 某狀

式 可漏子

訃告
某處堂頭和尚禪師 具位 謹封

請主喪 主喪人至鳴大鐘集衆門迎至龕前炷香首座大衆問訊衆散兩序勤舊送客位插香展禮主

喪人居主位首座分手座定䠶起燒香復位獻茶小師即列前插香大展三拜方丈執局及參頭領衆行者相次插香禮拜後方丈僕從參拜罷獻湯退兩序出庫司備點心兩序光伴次第巡寮凡主喪者須老成名德如圓悟爲開福寧和尚主喪接月菴果公以嗣其法可爲標格

請喪司職事　主喪人巡寮罷兩序勤舊小師隨到客位呈衣鉢簿遺墨等物會茶議請喪司職事書記維那知客侍與侍者　并一切佛事資次見後　以次議請除舉哀小參二佛事係主喪人爲之分孝服輕重見後　如無布絹隨宜折錢俵之主喪人須與首座計會所遺衣鉢多少獻作三分一分准喪司孝服諷經燈燭之費一分歸常住陪貼供養一分俵大衆看經幷佛事板帳等用主喪人須存公正不可徇私帶行僧行不得干預執役每日諷經俵䞋奠茶湯不拘兩序勤舊各請一人掌財庶絕浮議聖僧侍者把帳喪司公差庫子客頭茶頭一行人管辦事請見職維那同議見職知客接外客喪司合千人僕排單揭示

孝服　侍者小師麻布裰　兩序苧布裰　主喪及法眷尊長生布裰　勤舊辦事鄉人法眷諳山生絹腰帛　檀越生絹巾腰帛　方丈行者麻布巾裰　衆行者苧布巾　方丈人僕作頭麻布巾衫　甲幹莊客諸僕麻布巾

佛事　入龕　移龕　鎖龕　法堂掛眞　舉哀
奠茶湯　對靈小參　奠茶湯　起龕　山
門首眞亭掛眞　奠茶湯　秉炬　安骨
提衣　起骨入塔　入祖堂　全身入塔
撒土　如衣鉢豐厚每日奠茶湯諷經轉龕轉骨等佛事

移龕　入龕三日擡龕鋪設法堂上間掛幃幙設牀座椸架動用器具陳列如事生之禮中間法座上掛眞安位牌廣列祭筵用生絹幃幙以備上祭下間置龕用麻布幃幕前列几案爐瓶素花香燭不絕二時上茶湯粥飯供養諷經仍備挑燈鐃鈸花旛鳴僧堂鍾集衆請移龕佛事罷移龕下法堂請鎖龕佛事掛眞舉哀奠茶湯　移龕就法堂鎖龕已請掛眞佛事畢如有親書遺言侍者捧呈主喪人及首座大衆云堂頭和尚臨終遺書呈似首座大衆　主喪人䠶接遍與首座以所書

香爐上。熏授維那讀過喪司行者貼法堂中間上手幙上。主喪白云（堂頭和尚歸寂理合擧哀）擧佛事罷擧哀三聲大衆同哭小師列幕下哀泣擧奠茶湯佛事小師列眞前禮拜歸幙下主喪炷香禮眞兩序勤舊大衆以次炷香禮眞小師眞左答拜主喪人幕下吊慰小師隨禮主喪人三拜次慰兩序大衆云（法門不幸堂頭和尚遷化權敢冀大衆力爲維持後事）首座答云（尙賴和尙力賜主張）兩序大衆慰小師云（山門不幸和尚歸眞且望節哀以終大事）小師夜守龕幃喪司列排祭次（見後）貼法堂下間幕上凡祭文皆喪司書記爲之每日或兩次三次上祭無拘蓋檀越諸山來有先後隨時若法眷門人上祭到門知客接已即報喪司隨送孝服然後上祭所有賻儀用餘當歸常住補犒諸山人從支費喪司集兩序勤舊將抄劄衣鉢議從遺囑留送外估定新舊短長價直高下庶免唱衣臨時紛紜對靈小參奠茶湯念誦致祭　喪司維那同小師備香請客位拜請主喪人大夜對靈小參預設座俟昏鐘鳴鳴鼓集衆兩序座下問訊（如常式）主喪人用帶行侍者燒香無則聖僧侍者代之小參下座小師羅拜致謝首座領衆龕前上香立定請奠茶湯佛事畢山門維那念誦云（白大衆堂頭和尚入般涅槃是日已過命亦隨減如少水魚斯有何樂衆等當勤精進如救頭然但念無常愼勿放逸恭哀大衆肅詣龕幃諷誦持萬德洪名奉爲增崇品位仰憑大衆念淸淨法身毗盧遮那佛云云）擧大悲呪畢回向云（上來念誦諷經功德奉爲新示寂堂頭和尚伏願不忘願力再現優花棹慈航於生死逝波接群迷於菩提彼岸再勞大衆念十方三世一切諸佛云云）擧山門知客擧楞嚴呪（上來諷經功德奉爲新示寂堂頭和尚大夜之次增崇品位十方三世一切云云）次第一一上祭末擧大悲呪（回向同前）行僕參拜諷經畢喪司行者喝云（請首座大衆就座湯果）衆散

小師方丈行僕終夜守靈

祭次　知事　頭首　主喪　西堂　勤舊　蒙堂
江湖　前資　老宿　衆寮　辦事　舊侍者
鄉人　法眷　諸菴塔　小師　師孫　方丈　行
者　六局行者　行堂　方丈人僕　轎番　老郎
莊甲　火客　修造局　諸色作頭

出喪掛眞奠茶湯　庫司喪司相關㨂調喪儀香亭眞亭幢幡唄樂龕前傘椅湯爐挑燈竹筵主丈拂子香盒法衣等物小師隨龕後鳴大鐘諸法器送喪起龕念誦云（金棺自擧遶拘尸之大城幢旛搖空赴茶毗之盛禮仰憑大衆稱念洪名用表攀違）

上資覺路念清淨法身毗盧遮那佛云云若全身入塔則云赴難提之盛禮　喪司維那進
燒香引小師拜請起龕佛事龕至山門首請奠亭掛
眞奠茶湯俱有佛事兩序大衆門列俟龕出巳山門
維那向內合掌中立舉往生咒或四聖號大衆齊念
主喪領衆兩兩分出左右俟散雪柳齊步並行毋得
挨肩交語各懷悲感都寺押喪喪司維那知客聖僧
侍者俟行喪臨
茶毗　喪至涅槃臺喪司維那俟都寺上香茶了進
前燒香引小師拜請秉炬佛事山門維那念誦云是日即有新示寂堂頭和尙化緣既畢遽返眞常靈棺遷詣於拘尸荏火自焚於此日仰憑大衆資助覺靈南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十念衆和畢上來稱揚聖號恭贊化儀證格先宗峻機不容於佛祖用開後學悲心仍羅於人天收幻化之百骸入火光之三昧茶傾三奠香爇一爐頂戴奉行和南聖衆　舉大
悲咒回向云　上來念誦諷經功德奉爲堂頭和尙茶毗之次增崇品位十方三世一切云云
山門知客舉楞嚴呪回向同前次鄉人舉經大衆同
諷畢首座領衆歸寺赴齋小師鄉人法眷守化收骨
齋罷鳴僧堂鐘集衆仍備儀從迎骨回寢堂安奉請
安骨佛事掛眞供養諷經二時上粥飯三時上茶湯
或十日半月大衆諷經靈骨入塔則止

全身入塔　龕至塔所都寺上香茶畢喪司維那進
燒香引小師拜請入塔佛事畢山門維那念誦云切以雙趺示相紹靈鷲之遺規後服顯宗表少林之垂範全機隱顯盛法始終仰憑大衆資助覺靈南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十念舉上來稱揚十念資助往生惟願慧鏡無邊慈雲廣布四生界內示不生不滅之因六趣道中說無我無人之法茶傾三奠香爇一爐頂戴奉行和南聖衆　其舉經諷誦
次第並與涅槃臺同但回向則云入塔之次候掩壙一切
畢備然後請撒土佛事迎眞回寢堂供養主喪炷香
禮眞次諸山兩序大衆小師禮眞畢小師揷香大展
三拜謝主喪次兩序大衆謝主喪詞云山門不幸先堂頭和尙示寂極荷主盟後事主喪答云仰荷匡扶得無曠敗主喪同司喪一行人
巡寮致謝次小師巡寮拜謝山門維那送見職侍者
侍眞侍者歸衆寮每日三時上茶湯集衆諷經俟迎
牌位入祖堂則止或待新住持至方入祖堂有佛事
唱衣　至期僧堂前或法堂上下間設大衆坐位中
間向裏橫安長卓置筆硯大磬其上鳴僧堂鐘集衆
首座與主喪分手兩序大衆次第而坐喪司維那知
客聖僧侍者向主喪位坐維那念誦云留衣表信乃列祖之垂規以法破慳稟先達之遺範今茲估唱用表無常仰憑大衆念清淨法身毗盧遮那佛云云　畢開龕

出衣鉢依號排席上請提衣佛事畢維那鳴磬一下白云夫唱衣之法蓋稟常規新舊短長自宜照顧磬聲斷後不得翻悔謹白若法衣多添留遺囑次第呈衣維那拈唱喪司合干人責在公心主行維那定價打磬行者贍顧前後唱定名字知客寫名上單侍者依名發標唱衣畢結定鈔數主喪僉單交鈔取衣不得徇私減價主喪力主其事今多作鬮拈甚息喧爭其法用小片紙以千字文次第書字號每一號作三段寫於上仍用印記關防量衆多少與喪司合干人封定至期呈過主喪兩序首座開封知客分依堂司行者捧盤隨侍者侍者剪取其半置盤內畢以盤置首座側安水盆於下抖勻維那拈衣唱價訖首座臨時呼一童行信手拈盤中半鬮遞與首座開看字號分曉說與堂司行者喝某字號衆人各開所執半鬮字號同者卽應如不願唱此號衣物則不應三唱不應首座以半鬮投水盆中再令攝起半鬮復唱起應者堂司行者往收半號到首座處對同報與維那稱云某物唱與某人鳴磬一下知客上單侍者發標供頭行者遞與唱得人衣物仍舊入

籠次第唱畢維那鳴磬一下回向云上來唱衣念誦功德奉爲示寂堂頭和尙增崇品位十方三世云云衆散各自照價持標取衣三日後不取者依價出賣造單帳唱衣古法見大衆章

單式　　尙頭和尙示寂謹具衣物估唱鈔數收支于後

一收鈔若干係某件唱到

一收鈔若干係某項收到

一支鈔若干係某項用度

一支鈔若干係某項支使　逐一列寫

已上共收鈔若干

共支鈔若干

除支外見管鈔若干准備齋七追修僧行經資用

右具如前

年　月　日喪司行者　某　具

呈　把帳執事人兩序典喪各書名僉押

龕骨入塔　至期隔宿准備儀從正日鳴鐘衆集都寺上畢香請起骨佛事送至塔所請入塔佛事其舉經諷誦回向迎與全身入塔語同迎眞歸寢堂供養

◆跌當作趺

及謝主喪人等禮並同
下遺書　喪事畢主喪請侍者辦事人充專使分路
馳送諸山法眷檀越官員遺書唯尊宿相見下語須
擇能事人充專使至彼寺首到客司相見知客引見
侍司預備粰䊶盛書物侍者詣方丈通覆住持當即
相接令請兩序同開書專使進前問訊云（請和尚跌坐）若
住持垂語須下語插香展禮住持免則觸禮如常相
看燒香喫茶罷待兩序至專使起爐前謝茶再插大
香一片展禮稟云（某處和尚某月某日歸寂遺書遺物令某馳送）即呈書物
住持云（法門衰落不勝哀感）兩序進問訊首座分手就坐專使
住持對面退一位坐茶罷起身往持白云（法門不幸某處和尚
歸寂不勝哀感）行者備書剪托書物侍者度書與住持接就
爐上熏付侍者送與維那行者度剪開緘宣讀已侍
者揖專使上住持對面位坐（西堂權讓向下位坐陪客）侍者燒香
點湯送專使歸安下處先住持問訊次侍者兩序問
訊知客引巡寮先庫司次頭首寮單寮蒙堂四寮侍
者稟請特為湯湯罷藥石至晚湯果大方遺書至兩
序光伴以次兩序上首維那侍者光伴請書記作祭

文方丈祭文或住持自作江湖法眷辦事皆當備香
致祭侍者一一提點次早方丈請茶法堂下間設靈
几排祭侍者覆上堂行普報眾掛上堂牌座下備卓
䊶盛書物座左排住持位鳴鼓眾集住持出法座下
位前立鼓絕進香卓知客引專使住持前行禮插香
初展云（繳持遺書仰瀆尊慈下情不勝惶恐之至）再展云（即日時令謹時恭惟堂頭和尚
尊候起居多福）觸禮三拜呈遺書住持接書爐上熏付侍者
遞維那宣讀專使問訊住持畢歸知客班後立住持
陞座下座詣靈几前炷香點湯上祭點茶展拜專使
座右還拜維那出班揖住持燒香侍者捧香盒兩序
上香畢住持兩序展拜維那宣祭文住持復展拜專
使答拜舉楞嚴呪回向云（上來諷經功德奉為某處和尚增崇品位十方三世
云云）兩序四寮江湖辦事鄉人皆致祭專使答拜以下
法眷小師辦事專使不答拜畢舉大悲呪回向專使
出靈前兩展三禮謝住持免則觸禮次巡寮致謝然
後山門管待專使請兩序光伴若前住持本寺一併
入祖堂諷經了就便迎牌到祖堂住持拈香安牌有
法語安已專使即拜謝住持若當代入祖堂寢堂安

骨諷經三日待新住持入祖堂或無遺書遺物與當代住持其徒自爲入祖堂者初到寺見侍者引見住持插香展拜相看燒香喫茶起身稟意畢送安下處次到頭首庫司單寮蒙堂諸處相看擬日排供依職法堂致祭諷經牌入祖堂住持有法語體與前同管待主喪及喪司執事人　山門當備供職高下一一如儀仍請兩序勤舊光伴首座攝居主席就方丈坐排照牌都寺行禮與常特爲同茶畢鳴鐘集衆門送主喪人

議擧住持

兩序勤舊就庫司會茶議請補處住持仍請江湖名勝大衆公同選擧須擇宗眼明白德劭年高行止廉潔堪服衆望者又當合諸山輿論然後列名僉狀保申所司請之若住持得人法道尊重寺門有光爲勤舊知事者不可以鄉人法眷阿黨傳會不擇才德惟從賄賂致有樹黨徇私互相撓奪寺院廢蕩職此之由切宜愼之切宜愼之

明教大師曰教謂住持者何謂也住持也者謂藉人持其法使之永住而不泯也夫戒定慧者持法之具也僧園物務者持法之資也法也者大聖之道也資與具待其人而後舉善其具不善其資不可也善其資而不善其具不可也皆善可以持而住之也昔靈山住持大迦葉統之竹林住持身子尸之故聖人之教盛聖人之法長存聖人既隱其世數相失茫然久乎吾人徼倖乃以住持名之勢之利之天下相習沓焉紛然幾乎成風成俗也聖人不復出其孰爲之正外衛者不視不擇欲吾聖人之風不衰聖人之法益昌不可得也悲夫吾何望也

住持章終

勅修百丈淸規卷第三

音釋

抃 音拚 義同　椸 音移 衣架也　賻 扶句切 以財助喪也　壙 苦謗切 空也 穴也　闒 札鴆 二音闒 取也

敕修百丈清規卷第四

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　敕重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　敕校正

兩序章第六

兩序之設為衆辦事而因以提綱唱道輔翊宗猷至若司帑庾歷庶務世出世法無不閑習然後據位稱師臨衆取物則全體備用所謂成己而成人者也古猶東西易位而交職之不以班資崇卑為謙今岐而二之非也甚而黨闘強弱異勢至不相容者有矣惟主者申飭祖訓以戒之欲其無爭必慎擇所任使各當其職人無間言可也

西序頭首

前堂首座　表率叢林人天眼目分座說法開鑿後昆坐禪領衆謹守條章齋粥精粗勉諭執事僧行失儀依規示罰老病亡歿垂恤送終凡衆之事皆得舉行如衣有領如網有綱也雖大方尊宿若住持能以禮致之亦滿充此職謂之退位為人如文殊為七佛師猶助釋迦揚化為衆上首吾宗睦州於黃檗雲門於靈樹光昭前烈詒訓後來名位之重可輕任耶祖庭事苑云首座即古之上座梵語悉替那此云上座一者年二貴族三先受戒及證道果今禪門所謂首座者必擇其已事已辦衆所服從德業兼修者充之

後堂首座　位居後板輔贊宗風軌則莊端為衆模範蓋以衆多故分前後齋粥二時過堂及坐禪則後門出入如缺前堂住持別日上堂白衆請轉前板插單唱食其坐禪坐參只衆寮前第三下板即入堂不必鳴首座寮前板餘行事悉與前堂同

書記　即古規之書狀也職掌文翰凡山門榜疏書問祈禱詞語悉屬之蓋古之名宿多奉朝廷徵召及名山大剎凡奉聖旨敕黃住持者即具謝表示寂有遺表或所賜所問俱奉表進而住持專柄大法無事文字取元戎幕府署記室參軍之名於禪林特請書紀以職之猶存書狀列於侍者使司方丈私下書問日內記云而名之著者自黃龍南公始又東山演祖以是職命佛眼

遠公欲以名激之使兼通外典助其法海波瀾而先大慧亦嘗充之凡居斯職者宜以三大老為則可也

知藏　職掌經藏兼通義學凡看經者初入經堂先白堂主同到藏司相看送歸按位對觸禮一拜此古規也今各僧看經多就衆寮而藏殿無設几案者然充其名當盡其職函帙目錄常加點對缺者補完蒸潤者焙拭殘斷者粘綴若大衆披閱則藏主置簿照堂司所排經單列名逐函交付看畢照簿交收入藏庶無散失推原吾宗既曰教外別傳猶命僧專司其藏者何也以佛之所言所行為教律而僧有不遵佛之言行乎特吾之所證所得不溺於文字而超乎言行之表以見夫自性之妙焉又祖之意欲吾徒徧探諸部與外之百氏期以折衝外侮應變無窮所謂不即不離者是也後以衆多列東西藏

知客　職典賓客凡官員檀越尊宿諸方名德之士相過者香茶迎待隨令行者通報方丈然後引上相見仍照管安下去處如以次人客只就客司相款或欲詣方丈庫司諸寮相訪令行者引往其日遍寮床帳什物燈油柴炭常令齊整新到須加溫存維那在假則攝其行事僧堂前檢點行益客僧粥飯遇亡僧同侍者把帳暫到死主其喪雪竇在大陽禪月在石霜皆典此職毋忽

知浴　凡遇開浴齋前掛開浴牌寒月五日一浴暑天每日淋汗鋪設浴室掛手巾出面盆拖鞋脚布參頭差行者直浴齋罷浴頭覆維那首座住持舉鳴鼓三下浴聖桶內皆著少湯燒香禮拜想請聖浴次第巡廊鳴板三下徧鳴鼓第一通僧衆入浴第二通末頭首入浴第三通行者入浴此時住持方入以屏風遮隔而浴第四通人力入浴監作行者知事居末浴就彈壓之併點視令息竈中火及炭煤水灑乾淨有餘柴搬於還處其入浴資次當刊揭浴室外（今時闕住持殿）（頭首後浴知事迎行者後浴非也如住持有故欲向頭首先浴則不用設屏障不入小閣內只頭首板頭掛衣）室內掛小板旁釘小牌書云（鳴板一下添湯二下添水三下則止以此為節）如施主設浴則課經回向能妙觸宣明成佛子住則功不退施矣

知殿　掌諸殿堂香燈時時拂拭塵埃嚴潔几案或

遇風起須息爐內香火及結起幡脚防顧使勿近燈燭施主香錢不得互用佛誕日浴佛煎湯供大衆四齋日開殿門以便往來瞻禮

侍者燒香書狀請客 侍者之職最爲近密觀道德於前後聽教誨於朝夕親炙參扣期法道底于大成而禮節常宜恭謹慶喜之侍瞿曇香林之侍雲門佛祖重寄其可忽諸

凡住持上堂小參普說開室念誦放參節臘特爲通覆相看掛搭燒香行禮記錄法語燒香侍者職之

凡住持往復書問製作文字先具草呈如闕書記山門一應文翰書狀侍者職之 凡住持應接賓客管待尊宿節臘特爲具狀行禮請客侍者職之或維那知客俱不赴衆或在假其行事三侍者皆當攝之或云書狀不當于涉餘事無據 若住持久出則歸衆行立暫出則不離班位

衣鉢侍者不立班 先輩多以叢林老成之士爲之蓋能納忠救過羅致人才內外庶事通變圓融庶幾上下雍肅如密菴有如侍者而得松源世其家東叟得昇首座而家法益嚴今諸方往往任後生晚輩甚致敗德僨事可不慎歟

湯藥侍者立班 朝暮供奉方丈湯藥左右應接佐助衣鉢侍者撫恤近事行僕或暫缺侍者客至通覆燒香或缺人同向皆宜攝行須擇年壯謹愿者充之

聖僧侍者不立班在衆後行道堂外粥飯 貴有道心齋粥二時上供鳴下堂椎朝夕交點破位中夜剔燈同維那交收亡僧唱衣錢住持遷化把帳頭首秉拂則爲燒香或代鳴椎念佛職滿在本山當預侍者名湛耕斷橋二老在衆時常充此職以能結衆緣而勵志于道也

東序知事

都監寺 古規惟設監院後因寺廣衆多添都寺以總庶務早暮勤事香火應接官員施主會計簿書出納錢穀常令歲計有餘尊主愛衆凡事必會議稟住持方行訓誨行僕不妄鞭捶設當懲戒擯罰亦須稟議量情示警毋縱威暴激變起訟差設莊庫職務必須公平毋用私黨致怨上下昔叢林盛時多請西堂首座書記以充此職而都監寺亦充首座書記否則

必臘高歷事廉能公謹素爲衆服者充之旣無取於公而道福殊勝上下美留雖進年不易或數請再充又何傷爲故所在單寮勤舊不滿五六人副寺以下非歷三次不歸前資監寺非三次不歸蒙堂都寺非三次不得居單寮再請出充者公界封鑰元房以避嫌疑齋粥二時必赴堂則行偞行益自然整肅如楊岐之輔慈明石窻之輔宏智可爲法則

僧史曰知事三綱者若網罟之巨繩提之則百目正矣梵語摩摩帝此云寺主卽今之監寺也又大集經云僧物難掌我聽二種人掌三寶物一阿羅漢二須陀洹更復二種一能持淨戒識知業報者二畏後世罪有諸慚愧者

維那　綱維衆僧曲盡調攝堂僧掛搭辨度牒眞僞衆有爭競遺失爲辨析和會戒臘資次床曆圖帳凡僧事內外無不掌之舉唱回向以聲音爲佛事病僧亡僧尤當究心每日二時赴堂堂前鍾鳴離位入堂聖僧前左手上香退兩步半問訊合掌而入椎邊立先看逐日回向神示名位鍾鼓絕鳴椎一下衆展鉢巳再鳴椎一下合掌默回向當日神示左手按砧舉云仰憑大衆念清淨法身毗盧遮那佛圓滿報身十號云云　右手鳴椎高不過五寸聲絕方下椎急緩合度俟首座唱食至第三句將畢轉身退至立僧板頭立俟行食徧進前鳴椎一下合掌至聖僧前問訊出堂歸鉢位若施主齋僧行嚫徧食椎後從聖僧後轉左邊朝首座問訊復鳴椎一下而出爲請施財也或有他緣或暫假出入將戒臘簿假簿堂司須知簿親送過客司令攝之

寄歸傳云維那華梵兼舉也維是綱維華言也那是梵語羯磨陀那刪去三字從略此云悅衆也又十誦律云以僧房中無人知時打揵巨寒切椎音地又無人塗治掃洒講堂食處無人相續鋪床衆亂時無人彈壓等佛令立維那又聲論翻爲次第謂知僧事之次第也

副寺　古規曰庫頭今諸寺稱櫃頭北方稱財帛其實皆此一職蓋副貳都監寺分勞也掌常住金穀錢帛米麥出入隨時上曆收管支用令庫子每日具收支若干僉定飛單呈方丈謂之日單或十日一次結

筭請之旬單一月一結一年通結有無見管謂之日黃總簿外有米麪五味各簿皆當考筭凡常住財物雖毫末並是十方衆僧有分如非寺門外護官員檀越賓客迎送慶吊合行人事並不可假名支破侵漁其上下庫子須擇有心力能書筭守已廉謹者爲之病僧合用供給之物即時應付如倉庫疎漏雀鼠侵耗米麥蒸潤一切物色頓放守護有不如法者並須及時照管處置

典座　職掌大衆齋粥一切供養務在精潔物料調和檢束局務護惜常住不得暴殄訓衆行者循守規矩行益普請不得怠慢撫恤園夫栽種及時均供同利二時就廚下粥飯食不異衆粥飯上稱先望僧堂焚香設拜然後發過堂

直歲　職掌一切作務凡殿堂寮舍之損漏者常加整葺動用什物常閱其數役作人力稽其工程點其游墯毋縱浮食鑑財害公田園莊舍碾磨碓坊頭疋舟車火燭盜賊巡護防警差撥使令賞罰惟當並宜公勤勞逸必均如大修造則添人同掌之

列職雜務

寮元　掌衆寮之經文什物茶湯柴炭請給供需洒掃浣濯淨髮桶巾之類每日粥罷令茶頭行者門外候衆至鳴板三下大衆歸寮寮長分手寮主副寮對面左右位副寮出燒香歸位茶頭喝云不審大衆和南遇旦望點湯鳴板集衆燒香行湯如常禮

寮主副寮　凡安衆處寮元照戒次自下而上請充之寫定名字預貼牌上十日一替佐寮元辦事旦暮僧衆歸堂巡視經案或有遺忘什物者眼同收拾付還及交點本寮什物提調香燈茶湯毋容外人止宿及寄頓物件預定望寮一名使以次挨補副寮若寮主遇滿從維那請交代副寮遇滿從寮元請交代

延壽堂主　看視病僧湯藥油燭炭火粥食五味常備供須公界倘缺若自己豐裕結緣應付或勸化施主措辦床席衣被狼籍穢汚爲其洗浣毋生憎嫌八福田中直病爲第一也

淨頭　掃地裝香換籌洗廁燒湯添水須是及時稍有狼籍隨即淨治手巾淨桶點檢添換凡供此職皆

是自發道心將交替時堂司預出小榜云（下次淨頭缺人如有結緣諸留芳名）願結緣者收榜白堂司然後覆住持請充之

化主　凡安衆處常住租入有限必藉化主勸化檀越隨力施與添助供衆其或恒產足用不必多往干求取厭也

園主　不憚勤苦以身率先栽種菜蔬及時灌溉供給堂廚毋使缺乏

磨主　專主碓坊米麪供衆極有關系須擇有道心人諳曉舂磨等事者充之

水頭　五更燒湯供大衆頮盥手巾面盆燈燭牙藥毋令缺少冬月烘焙手巾須早起鋪排勿致臨時動衆念

炭頭　預備柴炭以禦寒事或化施主或出公界須令足用

莊主　視田界至修理莊舍提督農務撫安莊佃些少事故隨時消弭事關大體申寺定奪近時叢林凋弊百出而莊中尤甚略舉其三諸方遍害初爭莊職安能徧及攜怨住持上下不睦一也一充其職離寺相遠闢所不爲致爭起訟供衆錢糧盡皆耗費復積逋負以累于後因而紀綱不振莊佃生侮租課不還其弊二也縱使老成能事充之而州縣應酬吏胥管幹鄉都職役鄰里富豪皆合追陪既啓其端稍有不及便生釁隙雖不明支而巧立除破公私無益故莊中之費或半於寺其弊三也只如大家業產巨富不聞分遣子弟偏居莊所蓋耕種有佃提督則有甲幹收租之時自有監收僧行此外縱有輸納修圩俵糧等項只臨時分委勤舊知事限期使辦事畢旋歸非唯省費有補常住而消禍未萌公私攸濟今諸方之廢如逃亡家住持勤舊能恤念寺門欲撙費救弊汰除濫冗請自此始其初例有當重難而應充莊職者別議酬補之

諸莊監收　古規初無莊主監收近代方立此名此名一立其弊百出爲住持私任匪人者有之因利曲徇者有之爲勤舊執事人連年佔充者有之托勢求充者有之樹黨分充者有之角力爭充者有之鑿公害私不可枚舉雖欲匡救末如之何倘得廉正勤舊

輔佐住持公選區用或對衆闔拈尤之尤此職者當克已爲念率衆爲心毋苟取個尸毋斷損常住則自他俱利矣

請立僧首座

其事嚴重不可輕舉如大方西堂名德首座行解素爲衆所推服者委曲陳情如有允意特爲上堂言此間多衆宜得當人相與建立法幢闡大爐鞴山中幸有某人知見高明慧命所寄少刻下座同兩序大衆拜請爲衆開室伏望慈悲特垂開允下座方丈行者以梓袱盛入室普說二牌仰於座下同大衆拜請詞云大衆傾心久思示誨伏望慈悲特賜開允受請人隨詣方丈炷香觸禮拜謝詞云某甲幸獲依棲貴圖藏拙既蒙見舉不敢有違答云佛法寄重仰乞垂情謝已堂司行者鳴僧堂鍾大衆同送歸寮住持對觸禮一拜送出次與大衆問訊維那詣寮議請侍者一人掛普說牌預鋪設照堂禪椅拂子主丈爐燭鳴鼓一通衆集立定立僧歸位維那出班燒香同大衆再下拜伸請立僧趺座兩序問訊住持問訊立僧普說竟維那同大衆再下拜伸謝立僧即懷香詣方丈致謝兩展三禮詞云既蒙使令勉勵承當慈悲包荒不勝愧悚仍往庫司諸寮舍問訊方丈備草飯請特爲湯藥石至晚湯果兩序光伴立僧侍者預席次日住持請僧堂特爲茶請客侍者具茶榜式見後詣寮插香拜請禮與特爲新首座同立僧當特爲首座大衆茶與前堂特爲後堂大衆禮同別日方丈管待請兩序光伴

請名德首座

住持須預稟露如有允意方丈先請茶兩序光伴即鳴鼓陞座更不報衆住持委曲致懇下座與大衆同伸拜請鳴鍾送歸寮茶湯管待禮與前同進退不混兩序無交代也

榜式

堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶特爲新命首座聊旌陳賀之儀仍請
諸知事大衆同垂光伴
今月　日侍司　某敬白

兩序進退

頭首務擇才德相當者爲之而近之庸流貴以飲食延接爲事使守貧抱道之士愈甘退藏叢林何由歆艷住持當革其弊可也知事古規只列監院維那典

座首歲庫頭五員而已職滿鳴椎白衆告退歸堂隨衆初無單寮揭位故叢林鼎盛近來諸方大小勤舊動至百數僕役倍之而僧堂間無一人叅定間脫欵丞相領行宣政院分上中下三等寺院額定歲請知事員數正爲此也宜遵行之凡職事將滿預詣方丈稟退如擇進退日定住持令行者報兩序知當晚昏鐘鳴舊知事一班詣方丈揷香告稟觸禮一拜納庫記鑰匙而退就中或有再留者住持隨送到庫司侍者燒香點湯勉留次早五更鐘鳴頭首一班懷香詣方丈觸禮一拜告退或有留者亦同前禮點湯留之住持以擇定人名目子弁西堂勸舊令客頭行者請粥罷會茶其舊知事一班候僧堂行粥偏從後門入上首鳴椎一下云白大衆某等昨蒙堂頭和尚慈旨令歸庫司今來心力疲倦告退歸堂隨衆謹白再鳴椎一下從聖僧左出住持前兩展三禮初展云某等昨蒙慈緣自愧庸才下情無任愧懼之至再展叙寒溫畢觸禮三拜退身從聖僧右出聖僧前大展三拜轉身從首座板起巡堂一匝中間問訊而退粥罷行者守請新人至寢堂獻茶畢住持躬起燒香一炷歸位白云前兩

序告退此務不可缺人拜請某人充知事某人充頭首逐一標名白訖住持出就爐前立侍者揖請新人至住持前對觸禮一拜新知事同進前兩展三禮初展云某等乍入叢林諸事生疎過蒙使令下情不勝恐懼之至再展云即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福觸禮三拜住持答一拜新頭首進前兩展三禮致詞同前歸位獻湯咸淳規揖坐揖香揖頭至今諸方行之或謂當晚有特爲此可免稍不講在住持意湯罷謝禮或展或免供頭鳴僧堂鐘大衆歸鉢位立定住持入堂先送前堂首座以次頭首隨歸鉢位各觸禮一拜次送後堂對觸禮一拜新知事一班預立於西堂板頭住持歸位維那往住持前問訊側立如維那已退則知客侍者代行禮住持付目子與之當面問訊從聖僧後轉鳴椎一下云白大衆前知事告退此務不可缺人遵承堂頭和尚慈旨請某人某職某人充某職謹白復鳴椎一下侍者即揖請新知事一班至住持前觸禮一拜維那白云請知事訖又鳴椎一下知事一班兩展三禮致詞並與前同知事轉聖僧後右出聖僧前排立大展三拜維那引巡堂一匝歸中間問訊橫退過西堂板頭立堂司行者喝云大衆禮賀新知事普同觸禮一拜畢又喝云新知事禮謝大衆普同觸禮一拜畢又喝云大衆送新知事歸庫司供

頭行者鳴僧堂鐘住持送入對觸禮一拜送住持出與舊人交代互轉身對觸禮一拜送舊人出侍者先賀次頭首領衆賀畢行者喝云(大衆送新首座歸寮)再鳴鐘送賀畢喝云(大衆送新維那歸堂司)又鳴鐘送賀畢遂一喝云(兩班勤舊送新後堂首座書記藏主知客歸寮)送賀交代禮並同前又各喝云(大衆送舊首座都寺歸寮)亦鳴鐘送賀畢各喝云(兩班勤舊送以次舊頭首知事歸衆堂前資)禮亦如前送住持出寮主先相接交互轉身對觸禮一拜不送出然後受賀俱畢新舊人各懷香卽詣方丈拜謝新人香係庫司備謝畢新舊人同巡寮方丈請半齋點心齋時草飯仍請西堂勤舊光伴列職雜務侍講兩序湯別日詣堂司告退次第擇人交替

掛鉢時請知事

有處住持不先和會默擇人定預分付堂司行者於僧堂早粥罷掛鉢時喝云(大衆少立請新知事)維那入聖僧前燒香巡堂一匝至住持前問訊側立住持付所請人名目子接詣當面問訊從聖僧後轉鳴椎一下云(白大衆適奉堂頭和尚慈旨請某人充某知事)遂一白訖侍者揖請新人至住持前受職與前禮同回方丈會茶請頭首禮並同前

侍者進退

請兩序畢舊侍者隨住持上方丈咨稟云(某等入侍和尚今欲告退隨衆辦道伏望慈悲)插香大展三拜而退住持批下堂司請新侍者維那令行者照批請仍請寮元勤請同就堂司茶揖入燒香點茶畢起身再燒香白云(適奉堂頭和尚慈旨令請某甲上座充某侍者)遂一白訖揖受請人進前普觸禮一拜轉位維那行禮揖坐揖香歸位坐獻湯畢引上方丈住持出維那進前稟云(適奉慈旨令請某人充某侍者今引炷香禮拜)住持據坐新侍者插香大展三拜畢維那送歸寮對觸禮一拜侍者送出卻與舊人交代頭首禮同(咸淳規載亦有住持自送侍者歸寮侍者當備禮一拜送出至大規載若名德之士住持躬送入寮對觸禮一拜維那欽賀而已勿親爲常)方丈行者直廳輒番拜賀堂司行者引新舊侍者同巡寮畢新侍者再上方丈炷香拜謝舊侍者早晚伺同新侍者方丈問訊三日後住持批下堂司送歸衆寮與維那交互對觸禮一拜送維那出次與寮元問訊畢仍上方丈炷香拜謝聖僧侍者係維那擇人和會充職後引上方丈禮拜隨例茶湯點心管待

寮舍交割什物

寮舍什物常住置辦不易往往職事人視為傳舍臨進退時鄉人各自搬移蕩然一空使新入寮者茫無所措未免具數到庫司需索不至因此上下唇吻不安設若應副重費常住庫司當置總簿具寫諸寮什物仕持知事僉定仍分置小簿付諸寮兩相對同新舊相沿交割損者公界修補缺者本寮陪償將進退數日前副寺帶行者賫簿到各寮預先點對分曉責在本寮人僕毋得走失違者陪償或有增添數目隨即（對同）附簿庶可稽考也

方丈特為新舊兩序湯

請客侍者令客頭行者備榜袱爐燭詣新舊前堂首座處炷香觸禮一拜稟云（堂頭和尚請參前就寢堂特為獻湯）次新舊都寺前炷香無拜詞語同前以次新舊兩序令客頭請并請勸舊光伴釘掛寢堂鋪設坐位光伴分手新頭首一出新知事二出舊頭首三出舊知事四出餘勸舊須光伴者列主伴兩邊西序居左東序居右燒香侍者預排照牌至時鳴鼓客集同請客侍者行禮（小座湯禮同）至晚湯果次日粥罷請新舊人茶庫司亦請茶然不及赴赴方丈茶罷卻往致謝半齋庫司點心仍提調送舊人粥飯三日

堂司特為新舊侍者茶湯

草飯罷維那令堂司行者請新舊侍者并聖僧侍者參前就寮獻湯堂司設位排照牌請寮元光伴鳴寮前板接入揖坐（禮與庫司同）當在方丈特為湯之先庶不相妨行禮候方丈特為新首座茶罷則堂司亦請新舊侍者特為茶次日當專致謝

庫司特為新舊兩序湯藥石

草飯罷令客頭行者備盤袱爐燭上首知事詣新舊首座舊都寺處炷香詞云（今晚方丈湯罷就庫司特為獻湯伏望降重）客頭隨後請云（湯罷就坐藥石）及請新舊大小職事仍請西堂勸舊光伴設位排照牌位分四出新頭首一出舊頭首二出舊知事三出莊庫四出新知事亦依班排位獨維那就座光伴勸舊知方丈排位候方丈湯罷庫司鳴板各依照牌立定都寺巡座揖坐畢燒香揖香依坐位出頭巡問訊歸中燒光伴香歸位坐進湯湯

罷起身出詣爐前謝湯畢抽衣就坐藥石

堂司迓舊首座都寺鉢位

維那於兩序進退三日後未開靜時分付堂司行者引人力排燈請舊首座都寺就堂司獻湯維那接入炷香喫湯畢白云請歸旣蒞山門禮合延送鉢位引至僧堂從後門入先送首座次送都寺歸各板頭各觸禮一拜當日掛鉢赴堂

方丈管待新舊兩序

住持特爲上堂一一標名叙謝畢新舊人就座下拜謝請客侍者令客頭行者備榨袱爐燭香合詣新舊首座都寺前炷香陳請云方丈和尚午刻請就寢堂管待客頭請以次新舊人并勸舊光伴寢堂設位排照牌客集報住持出接各入座依照牌立定燒香侍者與請客侍者巡揖坐畢燒香進卓侍者一班列住持前問訊入位行湯下食畢至行飯時燒香侍者離位燒香下䞋飯畢退卓鳴皷講茶禮與特爲湯禮同鳴皷三下退座新舊人兩展三禮拜謝

方丈特爲新首座茶

管待了次早燒香侍者稟住持令客頭行者備榨袱爐燭香合請客侍者寫茶榜式見前名詣首座寮炷香觸禮一拜稟云堂頭和尚齋退就雲堂特爲點茶伏望降重客頭報衆掛點茶牌仍請知事大衆光伴排照牌侍者行禮並與四節特爲禮同惟四板頭不安香几無巡堂請茶禮畢先收首座住持盞首座直趍住持前行禮初展云此日特蒙煎點[illegible]過動下情不勝感激之至再展叙寒溫畢觸禮三拜首座從聖僧後右出堂前住持相送復位執盞侍者燒光伴香畢收盞鳴皷三下退座首座仍於法堂下間候住持謝茶

新首座特爲後堂大衆茶無後堂則以次頭首

方丈特爲茶了次早新首座懷香詣方丈拜請云齋退特爲後堂首座大衆就雲堂點茶伏期慈悲降重具狀式見後備盤袱爐燭詣後堂首座寮炷香拜請云今晨齋退就雲堂點茶特爲伏望降重呈納狀訖受特爲人令本寮茶頭遍付供頭貼僧堂前下間封皮粘狀前次令堂司行者報衆掛點茶牌長板鳴僧堂內巡請茶鳴皷集衆行禮並與常特爲禮同

狀

前堂首座比丘 某 右某今晨齋退就
雲堂點茶一中特爲 後堂首座大衆仍請
諸知事同垂光降

今月 日具位 某 狀

可漏子

狀請 後堂首座大衆 具位 某謹封

式

住持垂訪頭首點茶

湯茶禮畢住持齋罷往諸頭首寮點茶從容溫存點檢缺乏隨令庫司措辦

兩序交代茶

伺方丈特為新首座茶畢次第新職事具威儀懷香躬詣各受代人處插香對觸禮一拜請云（齋退拜屈尊重就寮獻茶）隨令茶頭請兩序各一人東西序勤舊各一人光伴（西序請茶則知事分手坐於同列頭首中請肩下一人光伴如肩上人赴坐位相妨東序請茶則頭首分手坐如維那位居東序請茶時肩下副寺一人赴）寮中向內設特為位主席分手位左右光伴人位齋退鳴寮前板接受特為人次接光伴人入位揖坐燒香揖香燒光伴香入座下茶茶畢受代人起將元請香插爐中觸禮拜謝而退次日令堂司行者請交代點心名勝一人光伴前堂首座則請西堂勤舊各一人光伴若庫司一班請西堂勤舊頭首光伴庫司釘掛向裏設特為位左右排光伴位頭首與主席分手同序隨班位次日點心坐位同前西序止於知客東序止於維那凡侍者交代茶與點心當請維那光伴（設位行禮皆同）近時點心因而請客請鄉曲非禮也

入寮出寮茶

入蒙堂者白寮主掛點茶牌牌左小紙貼云（某拜請合寮尊衆齋退就上寮）齋罷備香燭普同問訊揖寮主居主位點茶人居賓位略坐起身燒香問訊復坐點茶收盞寮主起爐前相謝　自蒙堂出充頭首者點交代茶畢別日令茶頭報寮主掛點茶牌齋退鳴寮中小板點茶人門外右立揖衆入爐前問訊寮主主位點茶人分手位略坐起身燒香問訊復坐獻茶了寮主與衆起身爐前致謝送點茶人出　自衆寮出充頭首者令茶頭預報寮主掛點茶牌齋退鳴板先到衆寮門外右立揖衆入位立定問訊揖坐進中間上下間燒香復中間上下間問訊仍中央問訊寮元揖點茶人對面位坐行茶畢寮元出爐前致謝送出　入衆寮者點茶（禮與出寮茶同）但寮元寮長分賓主位自不可入位坐

頭首就僧堂點茶

伺點出寮茶畢具茶榜(式見後)令茶頭貼僧堂前下間具威儀詣方丈請茶諸寮掛點茶牌報請預令供頭燒湯出盞庫司備茶燭齋畢就坐點茶頭首入堂炷香行茶(與旦望禮同)

榜式

某寮合詞謹不敢坐　茲今晨齋退就雲堂點茶一中伏望　衆慈同垂　降重

今月　日具位　某拜請

本山執事禪師　江湖名勝禪師

鄉曲道舊禪師　合堂尊衆禪師

兩序出班上香

凡出班上香行者鳴鈸維那出爐前向外偏立揖住持上香(侍者捧合)叉揖兩序相朝而出轉身問訊住持之借香然後上香(若聖節佛祖嗣法師忌無借香問訊有立班西堂當先上香或闕首座已出世當先上香者并蒙必與都寺同出班故也)

西序章終

敕修百丈清規卷第四

音釋

黼(方字切白與黑相雜也)　黻(方物切黑與青相次也)　頮(荒佩切洗面也)　飧(音孫又澆飯也)

敕修百丈清規卷第五

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉　勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

大衆章第七

歸虛之水鄧林之木以聚者衆也今夫大方居衆千百倒廩而炊鏴山而爨亦其所聚也而四方之來如歸若已所固有者果何爲哉蓋佛以人之流轉三界出沒生死惟明道悟性以超于妙覺則羣生異類咸資其善而訓其徒以肖已爲然故人人待其徒猶待其師雖摩肩接踵而至惟恐奉之不及不以其衆而少怠也不然則有以尺地斗粟而相訟者多矣豈其獨愚甘委其貲以廣吾居輟其飧以食吾徒吾徒之食于斯居于斯果何爲哉果何爲哉

沙彌得度

凡行者初受度牒以柈袱托呈本師兩序各處插香禮三拜選日設供剃頭(按律選處設座令於露地香水洒之周匝七尺四角懸旛今時多大殿須向佛或相對設座若法堂中須設像花香燭如儀今僧堂中爲衆多便床坐也)先稟維那和會戒師幷作梵闍梨引請闍梨選日既定則

隔宿剃頭頂心留髮名曰周羅梵語周羅此云小結也設戒師座凡與住持分手几上安香燭手爐戒尺設作梵闍梨座几于聖僧右與戒師對几上安磬聖僧案前置袈裟直裰度牒於上自行堂鳴鈸引剃頭人出土地堂祖堂佛殿各處炷香禮三拜序立僧堂前鳴鐘集衆頭首住持俱入堂訖戒師二闍梨始入堂大展三拜各歸位大衆齊坐定引請闍梨至戒師前大展三拜胡跪合掌戒師問云僧集否　答云已集　問云和合否　答云和合　戒師云僧今和合何所作爲　答云爲行者剃頭受戒　戒師云可爾　引請收坐具起鳴手磬引剃頭人入堂聖僧前三拜次戒師前三拜了就跪作梵闍梨鳴大磬作梵云神仙五通人作者於呪術爲彼慚愧者攝諸不慚愧如來立禁戒半月半月說以說戒利益稽首禮諸佛　云何梵云何於此經究竟到彼岸願佛開微密廣爲衆生說　作梵訖復白云爲剃頭受戒者說戒師起座大衆俱立戒師秉爐白云戒香定香慧香解脫香解脫知見香光明雲臺遍法界供養十方無量佛十方無量法十方無量僧見聞普熏證寂滅一切衆生亦如是即將今晨剃頭受戒開啓功德先願

皇帝萬歲臣統千秋天下太平法輪常轉伽藍土地增益威光護法護人無諸難事十方施主福慧莊嚴合道場人身心安樂師長父母道業超隆剃頭沙彌修行無障三途八難咸脫苦輪九有四生俱登覺岸仰憑大衆念清淨法身毗盧遮那佛云云十號畢　大衆復坐引請秉爐教沙彌云請師言句汝合自陳汝若不能隨我聲道凡稱某甲處當稱自已名　復唱念云大德一心念　我某甲　今請大德　爲剃頭受戒阿闍梨　願大德　爲我作剃頭受戒阿闍梨我依大德故　得剃頭受戒　慈愍故　剃頭人禮一拜再稱慈愍故禮二拜三稱慈愍故禮三拜就胡跪合掌戒師云善男子沙彌諦聽　戒師云心源湛寂法海淵深迷之者永劫沈淪悟之者當處解脫欲傳妙道無越出家放曠喻如虛空清淨同於皎月修行緣具道果非遙始從尅念之功畢證無爲之地所以大覺世尊捨金輪之寶位子夜踰城脫珍御之龍衣青山斷髮容鵲巢於項上掛蛛網於眉間修寂滅而證眞常斷塵勞而成正覺三世諸佛不說在家成道歷代祖師阿誰行染度人所以佛佛授手祖祖相傳不

染世緣方成法器故得天魔拱手外道歸心上酬四重之恩下濟羣生之苦所以云流轉三界中恩愛不能捨棄恩入無爲眞是報恩者出家之後體越常情不拜君王不拜父母汝今可離此座想念國王水土之恩父母生成之德專精拜辭後不拜也沙彌就禮一拜引請鳴手磬引出堂外磬北三拜謝國復三拜謝父母恩即更僧衣引入聖僧前三拜轉戒師前一拜胡跪合掌戒師用淨瓶灌頂以指滴水於頂上執刀剃頭仍舉偈衆同誦云 善哉大丈夫能了世無常棄俗趣泥洹希有難思議 三誦訖沙彌退禮一拜引請領沙彌至本師前胡跪合掌本師執刀云 最後一結謂之周羅唯師一人乃能斷之我今爲汝除去汝今許否 答云可爾 有垂示法語仍舉落髮偈云 毀形守志節割愛辭所親出家弘聖道誓度一切人 三舉大衆同聲和沙彌就禮三拜仍胡跪合掌本師持袈裟亦有垂示法語付袈裟置沙彌頂上復舉偈云 大哉解脫服無相福田衣披奉如來戒廣度諸衆生 三舉衆亦同聲和畢沙彌披袈裟禮本師三拜禮聖僧三拜禮戒師三拜胡跪合掌戒師云善男子法如大海漸入漸深汝既出家當先受三歸五戒方得近事大僧次受沙彌十戒乃可同僧利養事在專誠不得慢易我今爲汝召請三寶證明佛事秉爐云 一心奉請 無邊佛寶 海藏經文 十地三賢 五果四向 同垂感降 共作證明 三請訖乃云善男子欲求歸戒先當懺滌愆瑕如人浣衣然後加色汝今至誠隨我懺悔舉云 我昔所造諸惡業皆由無始貪瞋癡從身口意之所生一切我今皆懺悔 三舉衆三和沙彌三拜胡跪合掌戒師云善男子汝既淨治身口意業今當歸依佛法僧寶乃舉唱云 歸依佛 歸依法 歸依僧 歸依佛無上尊 歸依法離欲尊 歸依僧衆中尊 歸依佛竟 歸依法竟 歸依僧竟 如來至眞等正覺 是我大師 我今歸依 從今以往 稱佛爲師 更不歸依邪魔外道 慈愍故 沙彌隨聲念衆皆和 自皈依佛起至慈愍故通誦三遍如慈愍故次則再疊之三則三疊之 每誦一遍沙彌隨禮一拜二遍二拜三遍三拜就胡跪合掌戒師云善男子汝既捨邪歸正戒已周圓若欲識相護持應受五戒

不殺生

不偷盜

盡形壽 不婬欲 是五戒相汝能持不答云能持

不妄語

不飲酒

上來五支淨戒一一不得犯汝能持不答云能持是事如是持沙彌三拜胡跪合掌戒師云善男子五戒爲入道之初因出三途之元首次受沙彌十戒形備法儀此稱勤策依師而住受利同僧是爲應法沙彌應當頂受

不殺生

不偷盜

不婬欲

不妄語

盡壽 不飲酒是沙彌戒相汝能持不答云能持

不坐臥高廣大床

不花鬘瓔珞香油塗身

不歌舞作倡故往觀聽

不捉金銀錢寶

不非時食

上來十支淨戒一一不得犯汝能持不答云能持是事如是持沙彌三拜胡跪合掌善男子汝今受戒之後當須頂戴奉持不得違犯所持戒律供養三寶勤種福田於和尚阿闍梨一如法教於上中下座心常恭敬精進行道報父母恩衣取蔽形不以文彩食取支命不得嗜味花香脂粉無以近身好色邪聲一無視聽徐言持正勿宣人短倘有爭者兩說和合男女有別草木無傷非賢不友非聖不宗法服應器常與人俱非時不食非法不言精勤思義溫故知新坐則禪思起則諷誦閉三惡道開涅槃門於比丘法中增長正業菩提心而不退般若智以長明廣化衆生祈成正覺用心如此眞佛弟子沙彌禮三拜胡跪合掌戒師起身秉爐回向云上來剃頭受戒功德奉祝護法天龍伽藍眞宰各展威靈安僧護法堂頭和尚常爲苦海之津梁執事高人永作法門之柱石合堂淸衆同乘般若之舟剃頭沙彌共至菩提之岸四恩總報三有齊資法界有情同圓種智十方三世一切諸佛諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜戒師仍就坐

作梵闍梨鳴磬云處世界如虛空如蓮花不著水心清淨超於彼稽首禮無上尊

佛　得菩提　道心常不退

皈依法　薩般若　得大總持門

僧　息諍論　同入和合海

上來剃頭受戒功德無限殊勝良因散周沙界和南聖衆

引請闍梨候作梵闍梨舉處世界如虛空時卽鳴手磬引沙彌禮戒師三拜轉身禮聖僧三拜畢問訊出堂外下手立戒師二闍梨聖僧前大展三拜而出堂司行者鳴堂前鍾三下住持出堂大衆下床首座領衆隨詣方丈禮賀如衆多住持當就法堂上受賀客頭行者仍預排列香燭爐瓶罘罳椅子伺候先戒師二闍梨行禮初展云　蒙恩授戒勉強祇承人事荒疎有滌尊重下情不勝愧恐之至　住持答云　沙彌剃頭有勞神用　再展叙寒溫畢觸禮三拜住持答一拜次首座大衆進前插香或展或觸禮或免次侍者小師插香大展三拜不收坐具進云　沙彌得度事衆同慶躬對尊嚴下情不勝欣躍之至　又三拜進叙寒溫退三拜收坐具次沙彌插香大展三拜不收坐具進云　某等叨圓頂相幸掛田衣不受塵勞永離愛網下情不勝欣感之至　又三拜進云　卽日時令謹時恭惟堂頭本師大和尚尊候起居多福　退三拜收坐具住持巡寮報禮沙彌一一詣寮禮謝祇就沙彌寮安下俟他時登壇受戒謝戒詞云　某等獲登戒品濫厠僧倫仰荷庇庥特此拜謝　答云　宿承佛記僧戒圓成堅忍受持力扶宗教

新戒參堂

得度受沙彌戒已覆住持於何日參堂次稟首座維那至期早粥遍食椎後新戒參頭領衆入堂聖僧前列問訊插香大展三拜不收坐具進云　某等獲厠僧倫舉附清衆此日參堂下情不勝戰汗之至　又三拜進云　卽日時令謹時恭惟堂頭本師大和尚首座尊衆大禪師尊候起居多福　退三拜收坐具轉身住持前列問訊從首座板起巡堂至外堂復歸內堂中間問訊而出然後歸堂插單隨衆禪誦

登壇受戒

三世諸佛皆曰出家成道歷代祖師傳佛心印盡是沙門蓋以嚴淨毗尼方能弘範三界然則參禪問道戒律爲先若不離過防非何以成佛作祖受戒之法應備三衣鉢具幷新淨衣物如無新者浣染令淨入

壇受戒一心專注愼勿異緣像佛形儀具佛戒律得佛受用此非小事豈可輕心若借借衣鉢雖登壇受戒並不得戒若不曾受一生為無戒之人濫厠空門虛消信施既受聲聞戒應受菩薩戒此入法之漸也

護戒

受戒之後常應守護寧有法死不無法生如小乘四分律云四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼一百衆學七滅諍大乘梵網經十重四十八輕並須讀誦通利善知持犯開遮但依金口聖言莫擅隨於庸輩如不應食葷酒謂酒葷腥也葱韭蒜薤興渠曰葷諸肉味曰腥並不應食不非時食如非粥飯二時皆非時食並宜服禁財色之禍甚於毒蛇尤當遠離慈念衆生猶如赤子語言眞實心口相應讀誦大乘資發行願尸羅清淨佛法現前皮之不存毛將安付故經云精進持淨戒猶如護明珠

辦道具

將入叢林先辦道具中阿含經云所蓄物可資身者即是增長善法之具菩薩戒經云資生順道之具

三衣　蓋法衣有三也一僧伽黎即大衣也二鬱多羅僧即七條也三安陀會即五條也此是三衣也若呼偏衫裙為三衣者非也又三品大衣上品二十五條二十三條二十一條中品十九條十七條十五條下品十三條十一條九條田衣緣起僧祇律云佛住帝釋石窟前見稻田畦畔分明語阿難云過去諸佛衣相如是從今依此作衣相增輝記云田畦貯水生長嘉苗以養形命法衣之田潤以四利之水增其三善之苗以養身法慧命也

坐具　梵云尼師壇此云隨坐衣根本毗奈耶云尼師但那唐言坐具五分律云為護身護衣護僧床褥故蓄坐具僧祇云律應量作長佛二磔手廣一磔手半佛一磔手長二尺四寸此合長四尺八寸廣三尺六寸

偏衫　古僧衣律制只有僧祇支此云覆膊衣亦名掩腋衣此長覆左膊及右腋蓋覵三衣故即天竺之儀也竺道祖魏錄云魏宮人見僧袒一肘不以為善乃作偏袒縫於僧祇支上相從因名偏衫今開脊接領者是蓋魏遺制也

裙　西域記云泥縛些那些桑箇切唐言裙諸律舊譯或云涅槃僧或云泥洹僧或譯為內衣或云圖衣圖音船即

貯米圖器似圖而無蓋取圖義故云

直裰　相傳前輩見僧有偏衫而無裙有裙而無偏衫遂合二衣爲直裰然普化索木直裰大陽傳草履布裰古亦有矣

鉢　梵云鉢多羅此云應量器今略云鉢又呼云鉢盂即華梵兼名佛本行集經云北天竺有二商主一名帝利富婆二名跋利迦奉世尊麨蜜摶世尊思惟往昔諸佛悉皆受持鉢器我今當以何器受商主食時四天王疾共持四金鉢奉上世尊不受以出家人不合蓄此彼四天王更將四銀鉢玻瓈鉢瑠璃鉢赤珠鉢瑪瑙鉢硨磲鉢奉上悉皆不受時北方毗沙門天王告三天王言我念往昔青色諸天將四石器來奉我等可用受食時別有一天子名毗盧遮那白言仁等愼勿於此石器受食但供養如塔當有如來號釋迦牟尼出世宜將此四石鉢奉彼如來時四天王共將四石鉢奉佛世尊念四天王以信淨心奉我四鉢若我於一人邊受餘各有恨我今總受四鉢持作一鉢次第相重安置左手右手按下合成一鉢外有四唇而說偈言我昔功德諸果滿以發哀愍淸淨心是故今四大天王淸淨牢固施我鉢

錫杖　梵云隙棄羅此云錫杖錫杖經云佛告比丘應受持錫杖過去未來現在諸佛皆執故又名智杖又名德杖彰顯智行功德本故迦葉白佛何名錫杖佛言錫者輕也依倚是杖除煩惱出三界故錫明也得智明故錫醒也醒悟苦空三界結究故錫疏也謂持者與五欲疏斷故二股六環是迦葉佛製四股十二環是釋迦佛製

主杖　十誦律云佛聽蓄杖其攢用鐵爲堅牢故斯蓋行李之善助也又毗奈耶云佛聽蓄主丈有二因緣一爲老瘦無力二爲病苦嬰身故

拂子　律云比丘患草蟲聽作拂子僧祇云佛聽作線拂列氈拂芒拂樹皮拂若描牛尾馬尾幷金銀裝柄者皆不可執

數珠　牟尼曼陀羅經云梵語鉢塞莫梁云數珠系念修業之具也木槵子經云昔有國王名波流黎白佛言我國邊小我常不安法藏深廣不得遍行願示

法要佛言若欲滅煩惱當貫木槵子一百八箇常自隨身志心稱南無佛陀南無達摩南無僧伽名乃過一子如是漸次乃過至千萬能滿二十萬遍身心不亂捨命得生炎摩天若滿百萬遍當除百八結業獲常樂果王言我當奉行

淨瓶　梵語捃稚迦此云缾常貯水隨身以用淨手寄歸傳云軍遲有二若甆瓦者是淨用若銅鐵者是觸用、

濾水囊　增輝記云爲器雖小其功甚大爲護生命故中華僧鮮有受持准律標示根本百一羯磨云水羅有五種一方羅（用絹三尺或二尺隨時大小作絹須細密不透虫者若用疎絹薄紗紵布者無護生之意）二法瓶（陰陽瓶也）三軍遲（以絹繫口以繩懸沉於水待滿引出）四酌水羅五衣角羅（言衣角者非袈裟角也但取密絹一方襟手或繫瓶口或安鉢盂中濾水用也）慈覺大師賾公集緇律凡三十一偈文多不錄末謂世云濾羅雖安多衆宗賾崇寧元年於洪濟院廚前井邊安大水檻上近檻唇別安小檻穿角傍出下安濾羅傾水之時全無迸溢亦五大衆沾足浴院後架做此僧行東司亦皆濾水出家之本道也後住長蘆諸井濾水二十餘處常住若不濾水罪歸主執之人普冀勉而行之

戒刀　僧史略云戒刀皆是道具表斷一切惡故

裝包

古者戴笠笠內安經文茶具之類衣被束前後包揷祠部筒戒刀今則頂包裝包之法用靑布袱二條先以一條收拾衣被之屬仍用油單褁於外復用一條重包於外四角結定用小鎖鎖之仍緊包鈎於上度牒有袋懸胷前袈裟以帕子縛定入腰包緊於前下裟鞋襪有袋繫於後右手携主杖途中雲水相逢彼此叉手朝揖而過如遊山到處將及門下包擎入旦過安歇處解包取鞋襪濯足更衣搭袈裟與知客相看

遊方參請

稟辭師長慕有道尊宿處依棲求掛搭（律云比丘有法有食處應住有法無食處亦應住無法有食處不應住）古規首到客司相看次往堂司掛搭送單位經案定然後到侍司通覆詣方丈禮拜今時遊方掛搭初到且過推熟於叢林能事者一

人爲參頭領衆至客司具威儀列門首右白云（暫到相看）知客即接入詞云（即日恭惟知賓尊長禪師尊候起居多福久欽道譽獲奉慈顏下情不勝感激之至）答云（山門多幸特荷遠臨）揖坐燒香喫茶略詢來歷即起謝茶歸旦過知客尋往同禮參頭接入普同問訊知客詞云（移刻恭惟諸位尊長禪師尊候起居多福適承降重特此拜謝下情不勝感激之至）答云（謹合拜看何勞降重）參頭自送出門若欲禮拜住持則放參後詣侍司相看如前禮起身稟云（某等特來禮拜和尚敢勞侍者通覆）侍者揖再坐詳詢來由或鄉人法眷辦事分明侍者云且同安下處（容某通覆）即上方丈咨覆如允來早鐘鳴侍者令客頭報相看如未暇侍者挑燈詣安下處報禮善言安慰相看之禮粥罷參頭領衆詣寢堂候住持出侍者接入參頭進前云（請和尚趺坐）轉身左手插香退身同衆初展云（某等久聞道風此日獲瞻尊顏下情不勝喜躍之至）再展云（即日時令蕤時恭惟堂頭大和尚尊候起居多福）觸禮三拜如入室弟子法眷則云（久承慈廕）別插香行禮就座侍者燒香喫茶住持問鄉里名諱及夏在何處各須實答不可多語起身爐前謝云（重承降接特此拜謝）住持送出參頭云（和尚尊重）隨至侍司致謝云（有煩神用特此拜謝）歸旦過外下手排立候住持同禮

同問訊接入詞云（移刻恭惟堂頭大和尚尊候起居多福某等適來分合禮拜過蒙降重下情不勝感激之至）住持云（安下不便幸望款留）衆送出參頭斂上手接侍者入同衆問訊云（移刻恭惟尚侍禪師道體起居多福適合詣寮拜覆返辱降重下情不勝感激之至）侍者云（山門多幸特荷遠臨報謝稽遲下情多愧）今遊方者多不入旦過到處輒尋鄉曲頭首寮舍安泊古禮漸至無聞住持遇名勝相看就送客位同禮上座相看就法堂下間迎伺住持同禮免煩降重而五山大方別不同禮半齋請點心當晚特爲湯披衣赴住持接入爐前通寒溫就坐侍者燒香揖湯湯罷起就爐前謝湯須兩展三禮抽衣就坐藥石如住持不暇請頭首代相陪時當自起燒香住持自伴湯乃盡禮也次日粥罷請茶參頭領衆排立寢堂前候住持至即趨前問訊云（經宿恭惟堂頭和尚尊候起居多福某等重承寵呼下情不勝感激之至）入座侍者燒香喫茶起至爐前兩展三禮謝茶初展云（某等重承煎點特此拜謝下情不勝感激之至）再展云（即日時令蕤時恭惟堂頭和尚尊候起居多福）退身觸禮三拜住持送出兩三步如求掛搭參頭領衆同身進住持前稟云（某等生死事大無常迅速久聞道風特來依附伏望慈悲收錄）稟訖不伺允否即普觸禮一拜云（謝和尚掛搭）當先掛

搭參頭其餘不拘早晚不擇處所各知進退伺候住持求住方丈近事人毋得呵禁如允仍觸禮一拜就求帖子到侍司附名云適奉方丈慈旨令就上寮附名侍者次第發榜頭下堂司維那令行者請新到喫茶畢出度牒上床曆詳具大掛搭歸堂候送歸堂或有故出入須守堂儀半月方可請假古云請假遊山者常將半月期過期重掛搭依舊守堂儀如迫師長父母疾病喪死者不在此限

凡寢堂中必設參椅示尊師道也新到相看住持當居中位令其插香展禮側坐受茶於禮無損今北方猶行之近時新學沙彌才方入衆便與大方宿德分坐抗禮視爲故常循習成弊至於猥辱犯分以啓外侮師道蕩然能尊師則尊法尊法則叢林紀綱振矣若西域諸師其徒奉之猶君父之尊惟恐不及可爲法也

大相看

大方多衆又尊宿嚴重無汎常數見之禮新到須候人多各預詣侍司附名作一起相看侍者稟定或九月初或冬前年節衆推辦事名勝或熟於叢林者爲參頭至日領衆至寢堂排立侍者請住持出參頭進云請和尚趺坐住持垂語參頭下語已退步同衆問訊插香展禮次謝侍者次早赴方丈茶求掛搭候發榜式見後下堂司送歸堂並與前同住持併在謝掛搭時同禮

榜式

奉方丈慈旨掛搭一僧某甲上座某甲上座
今月　日侍司　某報

大掛搭歸堂

堂司承侍司報榜即令行者請新到茶各懷度牒參頭預備小香合準歸堂時用領衆詣堂司對觸禮一拜叙寒溫入座受茶畢起稟云某等適奉方丈慈旨合依附左右伏望覽錄維那答云多幸喜得同守寂寥參頭與衆各取度牒遞付維那仍對觸禮一拜逐一上床曆訖付還只留參頭度牒行者喝云請衆首座歸堂掛搭參頭領衆前門右手入堂至聖僧前排立參頭燒香同衆大展三拜巡堂一匝自上堂至下堂仍如前排立問訊從班尾先移步退聖僧板頭立維那入堂燒香上間立堂司行者用盤袱托度牒維那付還參頭出衆對觸禮一拜參頭送維

那出（寮前後門寮後前門）參頭不出門限維那發諸寮報榜（式見後）行者引至衆寮鳴內板三下寮主相接入門對觸禮一拜敘寒溫畢分手坐獻空盞便起身於香爐前問訊謝畢云（某等適幸維那慈旨令歸上寮依棲左右敢望慈悲）寮主云（茲來多幸且喜同守寂寥）即各觸禮一拜新掛搭人轉東邊寮主轉西邊又觸禮一拜寮主引掛搭人排列朝觀音問訊引巡案一匝復朝觀音問訊而退不須送出行者引見寮元對觸禮一拜云（即日恭惟坐元禪師尊候起居多福茲蒙方丈慈旨令某等依附左右敢望垂慈下情不勝感激之至）次詣諸頭首寮庫司各觸禮一拜敘寒溫畢送出今多不相接止傳語或謂止首座處有拜皆非法蓋謝掛搭時兩序同禮通有答拜也

榜式

掛搭　一僧某甲上座某州人氏某戒

某甲上座　今月　日堂司　某報

報侍司日申尊住持也前堂首座侍司衆寮

必具戒次州名餘皆不具

小掛搭歸堂　方丈許掛搭侍司發榜下堂司請茶上床曆畢送入衆寮維那居上間對觸禮一拜轉下間又對觸禮一拜掛搭人詞云（茲者多幸重辱溫存下情不勝感激之至）答云（寮舍不便幸乞寬處）參頭送維那出衆寮外右立堂司行者鳴寮內小板三下寮主相接禮並問前

西堂首座掛搭　如大方名德欲作住計語次啓意住持度有單寮可處及行坐位次上下安順則留之次日赴茶畢稟云（某為生死事大特來依棲）即觸禮一拜或別日或即時會兩序勤舊茶住持躬起燒香復位立白云（某處西堂首座不棄來此同守寂寥須兩序勤舊同送歸寮）受送人即進前云（特來依棲重荷收錄）住持同兩序勤舊送歸寮對觸禮一拜送住持出受送人居主位揖侍者入問訊送出揖兩序勤舊入問訊畢即懷香詣方丈拜謝堂司行者引詣兩序勤舊處回禮方丈別日特為管待講茶禮旦望請茶並與勤舊列

諸方名勝掛搭　凡欲求掛搭次日赴茶罷稟云（某等為生死事大特來依棲伏望收錄）普觸禮一拜住持如允則會首座知事維那茶畢住持躬起燒香白送意如前受送人進云（某等重蒙收錄只歸僧堂隨衆）答云（山門禮合延送）隨職名高下送蒙堂前資對觸禮一拜送住持出與寮主問訊詞云（宿生多幸得依左右）答云（多生緣熟且喜同居）受送人轉主位揖侍者入問訊送出與兩序問訊畢即懷香詣方丈拜謝揚位堂

司行者引至庫司諸頭首寮回禮或方丈發榜頭煩首座請送即首座令堂司行者請知事一人維那侍者及受送人同至寮首座燒香獻茶白住持發批山門相送之意送入門時首座居主位代住持觸禮一拜受送人歸主位首座轉居客位與知事維那同問訊餘禮並同前

法眷辦事掛搭　不拘時訪侍者說來歷須覆住持插香展禮若以下法眷晉執侍者住持皆當受禮隨職名高下延送同前

拋香相看

新到或追緣故來不及時或止掛搭不得須覆不拘處所纔迎見住持即拋香于前云暫到謹拜和尚觸禮一拜隨自收香伺求掛搭如住持許容則侍司發榜下堂司禮同前若圖帳已定則詣堂司稟添名入圖或人多列戒次後

謝掛搭

古規掛搭歸堂者即時謝掛搭後以冬節歲節夏前三次謝掛搭自佛照和尚由育王赴徑山權孤雲爲入隱侍者時佛照以禮繁併在夏前近時衲子到處坐席未溫移單東西多致不謝掛搭既日經冬過夏折中當在冬前夏前兩期報謝侍者先期取堂司戒臘簿檢看新掛搭戒臘在上者一人爲參頭一人爲副參舊以諸方侍者爲參頭往往以寺門高下爭競不安原夫侍者皆在衆寮掛搭既日隨衆當依戒臘依戒佛制也況諸圖帳及衆寮戒臘牌不以名字分高下一遵佛制二免爭競三得衆和同居惟住持力主行之參頭當具小圖習儀三人一引每引一人爲小參頭須詳記詞語進退折旋合度免致臨時參差堂司行者具名數率香錢寫小榜云新歸堂首座各率錢若干買香謝掛搭者　堂司行某取覆貼衆寮前收香錢足交侍者納方丈就稟擬定何日謝掛搭出榜報衆云新歸堂兄弟來日粥罷詣方丈謝掛搭　今月　日侍司某報至日就寢堂或法堂設住持位排列香几鑪瓶燭臺侍者付大香一片與參頭交副參致領衆依圖位排立參頭並同侍者請住持出歸位立參頭同衆齊問訊畢參頭進住持前稟云請和尚趺坐退左足側轉身於香几右手空處出行過復位齊問訊畢副參初中取香捧遞參頭接藏懷中小問訊叉手進爐前左手插香仍從空處過復位齊問訊本

引三人一展坐具住持展手約免之即收起參頭進前云某等宿生慶幸獲遂依棲下情不勝喜躍之至仍如前退身香几右手轉歸位問訊再展坐具住持復如前約免收坐具再進前云即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福仍如前轉歸位問訊觸禮三拜住持答一拜第一引問訊過左邊接班尾次第三人趲上詞禮並同參頭立於侍者下肩伺各各禮畢副參趲到初立處參頭歸元位領衆齊問訊而退副參領衆先行參頭居末至衆寮門外下手立副參引衆從右邊入寮內下間旋轉遶衆多寡不拘行數副參趲向前接聯參頭肩次伺住持至與衆俱迎問訊轉入寮內衆當前從相顧成行進退步趨參頭轉身至爐前對觸禮一拜詞云移刻恭惟堂頭和尚尊候起居多福某等重荷收錄禮合拜謝茲蒙降尊下情不勝感激之至衆同送出參頭門外歸上手立副參仍引衆旋轉居上間出聯參頭肩次揖侍者入詞云某等多幸獲依左右茲沐降重不勝感激之至參頭一人送侍者出次揖兩序入對觸禮一拜詞云即刻恭惟首座元都總諸位禪師尊候多福某等獲遂依附茲承降重下情不勝感激之至參頭送兩序出復歸上間立副參引衆自觀音後轉出爐前仍顧班尾俱立

定對參頭觸禮一拜詞云某等適間拜勞神用特此拜謝其儀亦[illegible]預習當日侵早方丈各頭堂司行者各寫同[illegible]榜貼衆寮前方丈榜貼上間兩序榜貼下間式見後

榜式

堂頭和尚齋罷同禮
新歸堂首座　今月　日客頭行者某
承准頭首知事粥罷同禮
新歸堂首座　今月日堂司行者某　拜覆

方丈特為新掛搭茶　庫司頭首附見

請客侍者照戒臘雙字名寫茶狀式見後至日侵早洗面時備桌子筆硯列照堂請各於名下書云[illegible]如掛搭諸方名勝亦依戒寫入茶狀內隔日方丈客頭先持狀請僉名侍者令客頭依戒列名寫特為牌或作四出六出首座光伴諸方名勝必與住持對面位若有異議則於名勝內推戒最高者坐之參頭與光伴對面位蓋受送者先謝擬位此同赴茶耳至日齋罷鳴鼓集衆侍者揖入住持相接問訊次與光伴人問訊各依照牌歸位立定燒香侍者請客侍者分左右位頭行禮巡揖坐揖香揖茶燒光伴香鳴鼓退座前與抗節小座湯禮同受特為人引衆排立謝茶

初展云某等此日重蒙煎點特此拜謝下情不勝感激之至再展云即日時令謹時崇惟堂頭和尚尊候起居多福退身觸禮三拜而退次日庫司客頭行者依戒單字名具茶狀列衆寮前請僉名書云某甲敬依來命庫堂排位首座光伴鳴庫堂板上首知事與維那行禮又次日首座衆頭首具狀請僉同前照堂排位都寺光伴鳴照堂板全班行禮或四人六人分巡問訊如三人五人首座燒香只居中立古法三日講行今諸方多併作一日就方丈借座及鼓頭首知事空住持一位互爲主伴位次行禮並同但謝茶必當齊離位轉身問訊致謝近習只位頭起謝非禮也

茶狀式

新掛搭　某甲上座列名　堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶　特爲伏希　雲衆　今月　日侍司某拜請庫司頭首則云　新掛搭某上座列名　右某等今晨齋退就庫司點茶一中　特爲伏望　衆慈同垂降重　今月　日庫司比丘某等拜請頭首當列名止於知客就照堂餘同前

坐禪

每日粥罷堂司行者先覆首座僧堂前衆寮前俱掛坐禪牌報衆令供頭僧堂內裝香點燈先鳴衆寮前板一聲大衆歸堂向裏坐次第俱集覆衆寮首鳴板第二聲候入堂少緩鳴板第三聲副寮閉衆寮門鳴首座寮前板三聲初聲出門二聲約到半途三聲入堂首座聖僧前燒香巡堂自下間至上間一匝就歸被位坐次覆住持鳴方丈板三聲住持入堂燒香巡堂自上間至下間一匝歸位坐定久之僧衆方可次第起身抽解又須看上下肩起止急緩免見成連單位空缺或有留被在堂不隨衆者或有暫來隨衆留袈裟在被位於外放逸者皆當檢舉懲罰頭首大衆並從出入板往來唯前堂首座許從住持前出入堂司行者候齋次第覆首座放禪轉從聖僧後右出撐簾下閘鎚撼作聲住持頭首出堂堂司行者右邊側立伺候問訊或山門有迎接祈禱普請看誦送亡及衆寮淨髮洗衣則不坐禪亦不坐參參後坐禪如常住持首座仍巡堂堂中有直堂牌刻云輪次直堂周而復始住山押兩面刻照依被位資次每日五更鐘絕後交下次人終日看守或有開櫃插單下鉢抽被者皆當白直堂人知至放參鐘鳴時交付聖僧侍者看管至晚則衆僧

皆守被位矣牌則在次早交過近時直堂成羣相陪分俵果核聚談戲笑習以爲常惱亂禪寂住持首座力戒違者示罰

坐禪儀

夫學般若菩薩起大悲心發弘誓願精修三昧誓度衆生不爲一身獨求解脫放捨諸緣休息萬念身心一如動靜無間量其飲食調其睡眠於閒靜處厚敷坐物結跏趺坐或半跏趺以左掌安右掌上兩大拇指相拄正身端坐令耳與肩對鼻與臍對舌拄上腭脣齒相著目須微開免致昏睡若得禪定其力最勝古習定高僧坐常開目法雲圓通禪師呵人閉目坐禪謂黑山鬼窟有深旨矣一切善惡都莫思量念起卽覺常覺不昧不昏不散萬年一念非斷非常此坐禪之要術也坐禪乃安樂法門而人多致疾者蓋不得其要得其要則自然四大輕安精神爽利法味資神寂而常照寤寐一致生死一如但辦肯心必不相賺然恐道高魔盛逆順萬端若能正念現前一切不能留礙如楞嚴經天台止觀圭峯修證儀具明魔事皆自心生非由外有定慧力勝魔障自消矣若欲出定徐徐動身安詳而起不得卒暴出定之後常作方便護持定力諸脩行中禪定爲最若不安禪靜慮三界流轉觸境茫然所以道探珠宜靜浪動水取應難定水澄淸心珠自現故圓覺經云無礙淸淨慧皆依禪定生法華經云在於閑處脩攝其心安住不動如須彌山是知超凡越聖必假靜緣坐脫立亡須憑定力一生取辦尚恐蹉跎況乃遷延將何敵業幸諸禪友三復斯文自利利他同成正覺

勅修百丈淸規卷第五

音釋　借 子夜切 十與也

勅修百丈清規卷第六

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉 勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉 勅校正

坐參

齋罷堂司行者覆首座僧堂衆寮前各掛坐參牌將晡時僧堂內裝香點燈鳴衆寮前板先一聲大衆入堂二聲以次頭首入三聲首座入（不鳴首座寮前板若大坐參時即鳴三下）却覆住持鳴方丈板與坐禪同有處不披袈裟非法也堂司行者候晚粥熟覆首座云（放參）轉聖僧後右出下牌鳴堂前鍾三下衆就位普同和南住持頭首次第出堂衆下床各出半單前聲住持頭首亦同歸衆寮藥石蓋古者每晚必參住持以求開示故率衆齊集坐待鼓鳴而往參之名曰坐參因汾州地寒昭公罷之遂有放參之說

大坐參

今時叢林有多衆處猶特講晚參以存古意謂之大坐參與常坐參同但首座入堂不燒香便歸位待住持入堂坐定堂司行者鳴首座寮前板三下大衆轉身向外坐首座下地從後門出復轉從前門入聖僧前燒香如常巡堂歸被位坐少定若住持晚參則不鳴堂前鍾方丈各頭鳴法鼓三下住持出堂首座領衆隨至法堂或寢堂住持據座侍者兩序東西堂各出班問訊開示畢衆散歸寮藥石若不晚參則堂司行者進首座前問訊云（堂頭和尚今晚放參）轉聖僧後右出令鳴食行者中立問訊長聲喝云（放參）鳴堂前鍾三下大衆下地普同和南首座先出堂次住持出頭首出衆各出全單歸衆寮藥石必講行時須講一參一免使後學知之每日如有緣故不坐參時供頭行者代首座出半單與大衆同至晚衆寮前鳴板三下衆出寮歸堂昏鍾鳴（如居城市則候鼓鳴）頭首入堂首座待鍾鳴入燒香巡堂次住持入燒香巡堂候定鐘鳴住持出堂次頭首出如坐再請禪住持後門入歸位不巡堂頭首隨衆或抽解者即歸被位更深住持出聞首座開枕響衆方偃息在道兄弟不以此拘次早三下板鳴衆起聖僧侍者率堂內手巾轆轤驚酣眠者起洗面衆歸堂已首座入燒香巡堂次住持入燒香巡堂四鼓

鳴住持出鍾鳴首座出以次頭首與大衆暫從後門出換衣換頭袖抽解卽歸守被位或首座再入堂巡被位鍾絕開靜板鳴衆方摺被惟首座被係供頭摺衆各隨意出堂禮念亦彙修也

請益

凡欲請益者先稟侍者通覆住持某甲上座今晚欲詣方丈請益如允所請定鍾後詣侍司候方丈秉燭裝香侍者引入住持前問訊插香大展九拜收坐具進云（某爲生死事大無常迅速伏望和尚慈悲方便開示）肅恭側立諦聽垂誨畢進前插香大展九拜謂之謝因緣免則觸禮一次詣侍司致謝

赴齋粥

早晨聞開靜板後齋時候巡火板鳴先鳴鉢位入堂時聖僧前問訊訖合掌歸位上床時問訊隣位先以右手斂左邊衣袖腋下壓定復以左手斂右邊衣袖然後兩手按床兩足撥鞋入床下先縮左足次收右足竦身上床近裏一尺許正坐敷袈裟蓋膝上不得露內衣不得垂衣床緣（詳見日用軌範）都監寺維那直歲侍者等位在外堂上間知客知浴知殿化主堂主等位在外堂下間古規每日住持赴堂早粥時先於堂外坐待堂前鳴鍾卽入堂大衆齊下床普同問訊就坐近時諸方住持大鍾鳴時先入堂坐至堂前鍾鳴方下地普同問訊只遇五旦望講行一次新入衆者不知所自先輩嘗議下床問訊者謂諸寮與大衆普同問訊也以此論之凡有衆處必當日日早晨下床問訊爲允

赴茶湯

凡住持兩序特爲茶湯禮數勤重不宜慢易既受請已依時候赴先看照牌明記位次免致臨時倉遑如有病患內迫不及赴者托同赴人白知惟住持茶湯不可免慢不赴者不可共住

普請

普請之法蓋上下均力也凡安衆處有必合資衆力而辦者庫司先稟住持次令行者傳語首座維那分付堂司行者報衆掛普請牌仍用小片紙書貼牌上云（某時某處）或聞木魚或聞鼓聲各持絆膊搭左臂上趨

普請處宣力除守寮直堂老病外並宜齊赴當思古人一日不作一日不食之誡

日用軌範

無量壽禪師述序曰脫塵離俗圓頂方袍大率經歷叢林切要洞明規矩舉措未諳法度動止不合律儀縱有善友良朋詎肯深錐痛劄循習成弊改革固難致令叢席荒涼轉使人心懈怠屢見尋常目前過患遂集百丈成現楷模原始要終從朝至暮要免頭頭敗闕直須一一遵行然後敢言究已明心了生達死世間法即是出世間法行脚人可貽未行脚人庶幾不負出家身心抑亦同報佛祖恩德謹列于后

入衆之法睡不在人前起不落人後五更鐘未鳴輕輕擡身先起將枕子安脚下未要抝恐驚隣單抖擻精神將身端坐不得扇風令人動念覺困來將被推脚後取手巾轄身下地巾搭左手念偈云（從朝寅旦直至暮一切衆生自回互若於脚下喪身形願汝即今生淨土）輕手揭簾出後架不得拖鞋咳嗽作聲古云（揭簾須垂後手出堂切忌拖鞋）輕手取盆洗面湯不宜多右手蘸齒藥揩左邊左手蘸揩右邊不可再蘸恐牙宣口氣過人漱口須低頭吐水以手引下直腰吐水恐濺隣桶不得洗頭有四件自他不利（一污桶二污拭巾三枯髮四損眼）不得鼻內作聲不得噴水撲面不得高聲嘔吐不得以唾涕污面桶古云（五更洗面本爲修行嘔吐拖鞋喧聒衆）拭面不得爭扯手巾不得以巾拭頭用畢須攤掛或焙火上在上堂左足先入在下堂右足先入上被位眠單收一半坐定若換直裰須將新者覆上抽去舊裰不得露白不得扇風若欲燒香禮拜宜於鐘鳴時將袈裟藏袖內出後門外披平常亦離被位披袈裟合掌頂戴想念偈云（善哉解脫服無相福田衣我今頂戴受世世常得披唵悉陀耶娑訶）摺袈裟先摺搭手處後解環不得以口銜袈裟不得以領勾袈裟摺了亦當問訊而去如殿堂禮拜不得占中央妨住持人來不得出聲念佛不得行禮拜人頭邊過須行後面空處五更鐘鳴想念偈云（願此鐘聲超法界鐵圍幽暗悉皆聞三途離苦罷刀輪一切衆生成正覺）住持幷首座坐堂時不得從前門出入開小靜方摺被拘枕子摺被之法先尋兩角以手撐伸向前先摺一半次摺身前一半不得橫占隣單亦不得抖擻作聲不得以被扇風或

歸衆寮喫湯藥或茶堂經行次第歸鉢位以上肩順轉（謂左肩也）若前門從南頰入不得行北頰幷中央蓋尊住持也木魚響不得入堂或令行者取鉢堂外坐或歸衆寮打給入堂歸鉢位須低頭問訊上中下座若已先坐上中下座來須合掌古云（不敬上中下座婆羅門聚會無殊）聞木魚後長板鳴下鉢擡身正起立定然後轉身亦要順上肩合掌方取鉢一手解鉤左手提鉢轉身令正蹲身放鉢免將腰背撞人堂前鍾鳴下床爲迎住持入堂大衆普同問訊不得以手左右搖曳下床時須近前問訊莫令袈裟搭床緣仍須低細上床不得頓身取鉢安座前聞椎聲想念偈云（佛生迦毗羅成道摩竭陀說法波羅奈入滅拘絺羅）展鉢之法先合掌想念偈云（如來應量器我今得敷展願共一切衆等三輪空寂）然後解袱帕展淨巾覆膝帕摺轉三角莫令出單外先展鉢單仰左手取鉢安單上以兩手大拇指迸取鐼子從小次第展不得敲磕作聲仍護第四第五指爲觸指不得用鉢拭摺令小幷匙筯袋近身橫放入則先匙出則先筯手把處爲淨頭向上肩鉢刷安第二鐼子縫中出半寸許盛生飰不得以匙筯出生飰不過七粒太少爲慳食凡受食則用出生或不受食卻不可就桶杓內撮飰出生維那念佛合掌手指不得參差須當胷高低得所不得以手托口邊古云（參差合掌不當胷兩手交加插鼻中拖履揚聲無疑礙嘔聲涕氣逞英雄）兩手捧鉢受食想念偈云（若受食時當願衆生禪悅爲食法喜充滿）或多或少則以右手起止之聞徧食椎看上下肩以面相朝揖食不得正面以手搖曳兩邊揖罷作五觀想念云（一計功多少量彼來處二忖己德行全缺應供三防心離過食等爲宗四正事良藥爲療形枯五爲成道業故應受此食）次出生想念偈云（汝等鬼神衆我今施汝供此食徧十方一切鬼神供）喫食之法不得將口就食不得將食就口取鉢放鉢幷匙筯不得有聲不得咳嗽不得搖鼻噴嚏若自噴嚏當以衣袖掩鼻不得抓頭恐風屑落隣單鉢中不得以手挑牙不得嚼飰啜羹作聲不得鉢中央挑飰不得大搏食不得張口待食不得遺落飰食不得手把散飰食如有菜滓安鉢後屏處不得以風扇隣位如自已怕風卽白維那於堂外坐不得以手枕膝上隨量受食不得請折不得將頭鉢盛濕食不得將羹汁於頭鉢內淘飰喫不得挑菜頭鉢內和飰喫食時須看

上下肩不得太緩未再請不得刷鉢盂不得吮鉢刷作聲食未至不得生煩惱古云默默四顧起悲愍念食吞律咳敕須溉粥艱難包滿口開單展鉢響諸隣洗鉢以頭鉢盛水次第洗鐼子不得頭鉢內洗匙筯并鐼子仍屈第四第五指不得盥漱作聲不得吐水鉢中不得先以熟水洗鉢未折鉢水不得先收蓋膝巾不得以膝巾拭汗不得以餘水瀝地上折水想念偈云我此洗鉢水如天甘露味施與鬼神衆悉令得飽滿唵摩休羅細娑婆訶收鉢以兩手大指迸定次第而入複畢合掌想念食畢偈云飯食已訖色力充威震十方三世雄回因轉果不在念一切衆生獲神通寮前版鳴歸寮問訊不歸位爲輕侮大衆入門歸位如僧堂之法立定候寮主燒香畢問訊上下若有茶就座不得毳衣不得聚頭笑語不得隻手揖人不得包藏茶末古云登床宴坐不得垂衣雙手揖人是何道理私藏茶末取笑傍觀時中靡案道人切忌交頭接耳茶罷或看經不得長展經翻三面也不得手托經寮中行不得垂經帶不得出聲不得背靠板頭看經古云出聲持誦吵衆人背靠板頭欺大衆須預先出寮莫待打坐禪板若抽脫古例披五條即掛絡也以淨巾搭左手解條繫筅竿上脫五條直裰令齊整以手巾緊定作記認不得笑語不得在外催促右手提水入廁換鞋不得參差安淨桶在前鳴指三下警嗽糞鬼蹲身令正不得努氣作聲不得涕唾不得隔壁共人語話古云戶扃只合輕彈指人擬那堪亂作聲入廁用籌分觸淨出時脫履忌輕揚不得以水澆兩邊左手洗淨護大指第二第三指不得多用籌子古云浴湯少使籌子休拈有者使了以水洗之安廁邊空處人多則妨衆不宜長久淨桶安舊處以乾手安內衣入袴以乾手開門左手提桶出不得濕手拏門扇并門頰上右手挑灰後挑土不得以濕手拏灰土不得吐唾和泥洗手然後用皂角洗至肘前須一一念呪按大藏纓絡經云夫登溷者不念此呪假使以十恒河水洗至金剛際亦不能淨凡登殿堂瞻禮並無利益奉勸受持每誦七徧是故鬼神常相拱護入廁唵根魯陀耶娑訶洗淨唵賀曩密栗底娑訶淨手唵主伽囉耶娑訶淨身唵室利曳娑醯娑呵去穢唵跋折囉曩伽吒娑訶末用水盥漱律中小遺亦洗淨仍嚼楊枝歸堂坐禪火板未鳴不得先歸寮齋前不得洗衣粥前齋前放參後不得開函櫃如有急切白主事人寮中白寮主僧堂白聖僧侍者齋罷不得僧堂內聚頭

說話不得在僧堂中看經看册子不得上下間行道穿堂直過不得席上穿錢不得牀上垂脚坐床前一尺爲三淨頭一展鉢二安袈裟三頭所向不得床上行不得跪膝開函櫃不得脚踏床緣下地草履五條遊山不得經行佛殿法堂古云（衩袒登臨草履遊山莫臨法堂同五香蔭）不得赤脚著僧鞋不得把手共行說世諦是非古云（閑了雙親棄本師訪尋知識擬何爲不曾說著宗門事白首無成過在誰）不得殿堂倚靠闌干不得猖狂急走古云（行須緩步習爲僧之威儀語要低聲學汝陶之軌範）不得佛殿閑行古云（無事不須登佛殿等閑莫向塔中行不因掃地燒香水捉有河沙罪也頌）齋後漿洗衣服不得衩袒不得傾瓶湯泡衣竹竿熨斗使了安元處洗脚板鳴不得爭奪脚桶有瘡疥則隨後洗或屛處洗之各行方便免動衆念莫待打板次第歸堂坐參了各出半單下地講大放參首座寮前板鳴即時轉身向外須當及時赴堂板鳴後不得入堂亦不得堂外立住持首座出堂開單下床問訊歸寮槃石各就案位不得先起盛食不得高聲呼索粥飦鹽醋之類食罷出寮不得出三門不得入小寮不得衩袒歸僧堂并廊下行不得候打板出寮

昏鐘鳴即合掌默念偈云（聞鐘聲煩惱輕智慧長菩提生離地獄出火坑願成佛度衆生）須先歸單位坐禪不得床上抓頭不得床上弄數珠作聲不得與鄰單語話鄰單生疎當以善言誘喻不得生嫌惡心打定鍾後不得於前門出入候首座開枕後困重者就寢睡須右脇不得仰臥仰爲屍睡覆爲淫睡多惡夢以被巾袈裟安枕前今人多安脚後於理不便如開浴浴具携右手入下間門內問訊歸空處揖左右人畢先以五條手巾掛凳竿上展浴袱取出浴具放一邊解上衣未卸直裰先脫下面裙裳以脚布圍身方可繫浴裙將襯袴捲摺安袱內次第脫直裰與五條作一處將手巾繫之古云（三通鼓響入堂時偏淨須分上下衣）其所脫衣作一袱覆轉方換拖鞋不得赤脚入浴須於下間空處待次而浴不得占頭首老宿坐處（謂上間也）不得以湯水濺人身上不得桶內泡脚不得室內小遺不得架脚桶上不得笑語不得槽上揩脚不得屛水不得起身覆桶澆身上前後有人須當遮護脚布不得離身有脚不入桶者不得多用湯或有瘡或洗灸瘡或使疥藥宜後入浴不得攙先

不得以兩邊公界手巾拭頭面公界手巾係著衣後淨手拭之以披五條也出浴揖左右上床面壁少坐先著上衣并直裰都遮了下地卸著下裳解浴裙以脚布摺浴裙內恐濕浴袱手巾携左手揖左右出看設浴施主名字隨意課誦經呪回向寒月向火先坐爐圍上然後轉身正坐揖上下肩不得弄香匙火筯不得撥火飛灰不得聚頭說話不得煨點心等物不得炙鞋焙曬烘衣裳不得攬起直裰露袴口不得吐唾幷彈垢膩於火內如前所集一日事件衆中威儀非敢闕於老成聊以誘於初學升堂入室小參諷經念誦巡寮辭結人事裝包頂笠送亡唱衣悉係微細軌則淸規既已具載尊宿各有明文不再備陳徒爲贅語

龜鏡文

慈覺大師賾公述夫兩桂垂陰一華現瑞自爾叢林之設要之本爲衆僧是以開示衆僧故有長老表儀衆僧故有首座荷負衆僧故有監院調和衆僧故有維那供養衆僧故有典坐爲衆僧作務故有直歲爲衆僧出納故有庫頭爲衆僧典翰墨故有書狀爲衆僧守護經教故有藏主爲衆僧迎待檀越故有知客爲衆僧請召故有侍者爲衆僧守護衣鉢故有寮主爲衆僧供侍湯藥故有堂主爲衆僧洗濯故有浴主水頭爲衆僧禦寒故有炭頭爐頭爲衆僧乞丐故有街坊化主爲衆僧執勞故有園頭磨頭莊主爲衆僧滌除故有淨頭爲衆僧給侍故有淨人所以行道之緣十方備足資身之具百色現成萬事無憂一心爲道世間尊貴物外優閑淸淨無爲衆僧爲最迴念多人之力寧不知恩報恩晨參莫請不舍寸陰所以報長老也尊卑有序擧止安詳所以報首座也外遵法令內守規繩所以報監院也六和共聚水乳相參所以報維那也爲成道業故應受此食所以報典座也安處僧房護惜什物所以報直歲也常住之物一毫無犯所以報庫頭也手不把筆如教頭然所以報書狀也明窓淨案古教照心所以報藏主也韜光晦迹不事追陪所以報知客也居必有常請必先到所以報侍者也一瓶一鉢處衆如山所以報寮主也寧心

病苦粥藥隨宜所以報堂主也輕徐靜默不昧水因所以報浴主水頭也緘言拱手退已讓人所以報炭頭爐頭也忖已德行全缺應供所以報街坊化主也計功多少量彼來處所以報園頭磨頭莊主也酌水運篙知慙識愧所以報淨頭也寬而易從簡而易事所以報淨人也是以叢林之下道業惟新上上之機一生取辦中流之士長養聖胎至如未悟心源時中亦不虛棄是眞僧寶爲世福田近爲末世之津梁畢證二嚴之極果若或叢林不治法輪不轉非長老所以爲衆也三業不調四儀不肅非首座所以率衆也容衆之量不寬愛衆之心不厚非監院所以護衆也修行者不安敗羣者不去非維那所以悅衆也六味不精三德不給非典座所以奉衆也寮舍不修什物不備非直歲所以安衆也畜積常住減剋衆僧非庫頭所以贍衆也書狀不工文字滅裂非書狀所以飾衆也几案不嚴喧煩不息非藏主所以待衆也憎貧愛富重俗輕僧非知客所以贊衆也禮貌不恭尊卑失序非侍者所以命衆也打疊不勤守護不謹非寮

主所以居衆也不閑供侍惱亂病人非堂主所以恤衆也湯水不足寒暖失宜非浴主水頭所以浣衆也預備不前衆人動念非爐頭炭頭所以向衆也臨財不公宣力不盡非街坊化主所以供衆也地有遺利人無全功非園頭磨頭莊主所以代衆也懶墮併除諸緣不具非淨頭所以事衆也禁之不止命之不行非淨人所以順衆也如其衆僧輕師慢法取性隨緣非所以報長老也坐臥參差去就乖角非所以報首座也意輕王法不顧叢林非所以報監院也上下不和鬪諍堅固非所以報維那也貪婪美膳毀訾麄飡非所以報典座也居處受用不思後人非所以報直歲也多貪利養不恤常住非所以報庫頭也事持筆硯馳騁文章非所以報書狀也慢易金文看尋外典非所以報藏主也追陪俗士交結貴人非所以報知客也遺忘召請久坐衆僧非所以報侍者也以已方人慢藏誨盜非所以報寮主也多嗔少喜不順病緣非所以報堂主也桶杓作聲用水無節非所以報浴主水頭也身利溫暖有妨衆人非所以報爐頭炭頭

也不念修行安然受供非所以報街坊化主也飽食終日無所用心非所以報園頭磨頭莊主也涕唾牆壁狼籍東司非所以報淨頭也專尚威儀宿無善教非所以報淨人也蓋以旋風千匝尚有不周但知舍短從長共辦出家之事所冀獅子窟中盡成獅子旃檀林下純是旃檀令斯後五百年再覩靈山一會然則法門興廢緊在僧徒僧是福田所應奉重僧重則法重僧輕則法輕內護既嚴外護必謹設使粥飯主人一期主化叢林執事偶爾當權常宜敬待同袍不得妄自尊大若也貢高我慢私事公酬萬事無常豈能長保一朝歸眾何面相看因果無差恐難迴避僧為佛子應供無殊天上人間咸所恭敬二時粥飯理合精豐四事供需毋令缺少世尊二千年遺蔭蓋覆兒孫白毫光一分功德受用不盡但知奉眾不可憂貧僧無凡聖通會十方既曰招提悉皆有分豈可妄生分別輕厭客僧日過寮三朝權住盡禮供承僧堂前暫爾求齋等心供養俗客尚猶照管僧家忍不逢迎若無有限之心自有無窮之福僧門和合上下同心互有短長遞相蓋覆家中醜惡莫使外聞雖然於事無傷畢竟減人瞻仰譬如獅子身中蟲自食獅子身中肉非天魔外道所能壞也若欲道風不墜

佛日長明壯祖域之光輝補

皇朝之聖化願以斯文為龜鏡焉

病僧念誦

凡有病僧鄰人道舊對病者榻前排列香燭佛像念誦讚佛云 水澄秋月現懇禱福田生惟有佛菩提是眾生之真依怙今晨則為在病比丘某甲釋多生之冤對懺累劫之愆尤特運至誠仰投清眾稱揚聖號蕩滌深殃仰憑尊眾念清淨法身毗盧十號云云 回向云 伏願一心清淨四大輕安壽命與慧命延長色身等法身堅固再勞尊眾念十方三世云云 如病重為十念阿彌陀佛念時先白讚云 阿彌陀佛身金色相好端嚴無等倫白毫宛轉五須彌紺目澄清四大海光中化佛無數億化菩薩眾亦無邊四十八願度眾生九品咸令登彼岸今晨則為在病比丘某甲釋多生之冤對懺累劫之愆尤特運至誠仰投清眾稱揚聖號蕩滌深殃仰憑尊眾念南無阿彌陀佛一百聲觀世音菩薩大勢至菩薩清淨大海眾菩薩各十聲 回向云 伏願在病比丘某甲諸緣未盡早遂輕安大命難逃徑生安養十方三世云云 當念佛時眾宜攝心清淨不得雜念攀緣

口

抱病僧某右某本貫某州某姓幾歲給到某處度牒為僧某年到某寺掛搭今來抱病恐風火不定所

詞

有隨身行李合煩公界抄劄充後事經依叢林淸規津送

年　月　日抱病僧　某甲口詞

亡僧

抄劄衣鉢　凡有僧病革直病者卽白延壽堂主稟維那請封行李堂司行者覆首座頭首知事侍者同到病人前抄寫口詞直病者同執事人收拾經櫃函櫃衣物抄劄具單見數一一封鎖外須留裝亡衣服（直裰掛絡內外衣裳數珠香合脚䌉鞋襪淨髮巾收骨褐子等）合用之物併作一處包留延壽堂主同直病者收掌或病者不能分付維那首座力當主行無行李者亦須盡禮津送單帳鎖匙封押納首座處所封行李首座維那知客侍者四寮人力擡歸堂司若單寮勤舊行李多者封起只留本房庫司差人看守亡僧非生前預聞住持兩序勤舊及無親書不可擅自遺囑衣物（大川和尚住淨慈時首座維那僞作亡僧遺囑衣物皆被擯逐）　如病僧瞑目延壽堂主卽報維那令堂司行者報燒湯覆首座知客侍者庫司差人擡龕浴船安排浴亡浴畢淨髮拭浴衣被酌量俵浴亡人手巾與淨髮人維那提督著衣入龕置延壽堂中鋪設

椅卓位牌牌上書云（新圓寂某甲上座覺靈或西堂則書前住某寺某號某禪師之覺靈餘隨職稱呼書之）備香燈供養現前僧衆諷大悲呪回向安位夜點長明燈堂司行者預造雪柳幡花直靈行者每日上粥飯知事三時上茶湯燒香齋粥殿堂諷經罷及放參罷堂司行者卽鳴手磬前引首座領衆至龕前住持燒香畢維那舉大悲呪回向云（上來諷經功德奉爲新圓寂某甲上座莊嚴報地十方三世云云）　次鄉人舉呪鄉長出燒香每日三時禮同除公界回向稱雙字名餘只稱單字名回向同前如遇旦望及景命日免諷經未可出喪

請佛事　秉炬必請住持舉佛事其餘鎖龕起龕起骨入塔佛事維那稟首座商量依資次輪請頭首爲之仍用小片白紙寫帖子云（新圓寂某甲上座某州人　秉炬佛事　某堂頭和尚　堂司比丘某拜請　其餘佛事並准此寫）　若亡者是西堂單寮勤舊衣鉢稍豐則添奠茶湯轉龕轉骨等佛事輪請單寮西堂首座及本山江湖名勝維那備盤袱爐燭香一片帶行者詣方丈揷香觸禮一拜稟云（某甲上座圓寂某日茶毗拜請和尚秉炬）呈納帖子而退請頭首禮同堂司置佛事簿以備稽考輪請

估衣　維那分付堂司行者請住持兩序侍者就堂司或就照堂對衆呈過包籠開封出衣物排地上席內逐件提起呈過維那估直首座折中知客侍者上單排字號就記價直在下依號寫標貼衣物上入籠仍隨號依價逐件別寫長標以備唱衣時用方丈兩序諸寮舍並不許以公用爲名分去物件常住果有必得用者依價於抽分錢內准或亡僧衣鉢稍豐當放低估價利衆以薦冥福

大夜念誦　來早出喪隔日午後堂司行者覆住持兩序報衆掛念誦牌預報庫司造祭食差人鋪排祭筵鄉人法眷作祭文納庫司錢回祭備小香三片上祭用若亡僧是大方名德西堂單寮勳舊有功山門住持兩序有祭維那讀祭文放參罷鳴僧堂鐘集衆龕前念誦知事先燒香上茶湯住持至燒香居東序上首立維那出燒香請鐃鈸佛事受請人出班燒香退身問訊次住持前問訊轉東序前問訊巡至班末問住次西序前問訊然後與大衆普同問訊從西序末過若見職頭首各依本位空處過至龕右側立堂司行者以梓托鐃鈸舉佛事畢行者以鐃鈸龕畢住持設位維那出几前左邊揖住持兩序上香畢維那向龕念誦云（切以生死交謝寒暑迭遷其來也電擊長空其去也波停大海是日則有新圓寂某甲上座生緣既盡大夢俄遷了諸行之無常乃寂滅而爲樂恭裒大衆肅詣龕幃誦諸聖之洪名薦清魂於淨土仰憑大衆念清淨法身毘盧云云）舉大悲呪回向云（上來念誦諷經功德奉爲新圓寂某甲上座伏願神超淨域業謝塵勞蓮開上品之花佛授一生之記再勞大衆念十方三世一切云云）知客舉楞嚴呪回向云（上來諷經功德奉爲新圓寂某甲上座莊嚴報地十方三世云云）住持仍歸東序上首立江湖道舊鄉人法眷次第設祭末舉大悲呪回向與知客同

送亡　凡出喪庫司預分付監作行者辦柴化亡差撥行僕鐃鈸鼓樂旛花香燭擡龕喪儀一切齊備堂司行者隔宿覆住持兩序掛送亡牌次早行粥遍食椎後再鳴椎一下云（白大衆粥罷普請送亡除守寮直堂外並當齊赴謹白）又鳴椎一下出堂僧前問訊次住持前問訊畢從首座板起巡堂一匝至外堂歸內堂問訊而出如遇聖節內不可白椎堂司行者徑覆住持兩序粥罷報堂云（請首座大衆聞鐘聲延壽堂諷經）鳴僧堂鐘衆集維那念誦宜略緊念云（欲舉靈龕趁茶毗之盛禮仰憑大衆誦諸聖之洪名用表攀違上資覺路念清淨法

身毘盧遮那佛畢住持轉東序上首立維那出燒香請起龕佛舉學畢行者鳴鈸擡龕出山門首若奠茶湯轉龕龕則向裏安排香几首座領衆兩行排立維那炷香請佛事候學佛事而行如不轉龕徑出門外維那向裏合掌而立舉往生呪大衆同念兩兩次第合掌而出各執雪柳行者排立門外低頭合掌待揖僧衆行盡亦隨後送維那隨龕都寺押喪

茶毗　喪至涅槃臺知事燒香上茶次住持上香歸位維那出燒香請住持秉炬佛事直歲問訊叟火把候學佛事畢維那向龕念誦云是日則有新圓寂某甲上座既隨緣而順寂乃依法以茶毘焚百年弘道之身入一路涅槃之徑仰憑尊衆資助覺靈南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十聲罷上來稱揚十念資助往生惟願慧鏡分輝眞風散彩菩提園裏開敷覺意之花法性海中蕩滌塵心之垢茶傾三奠香爇一爐奉送雲程和南聖衆　知事候念茶傾香爇時躬出傾爇表山門禮維那就行之非禮也學大悲呪回向云上來念誦諷經功德奉爲新圓寂某甲上座茶毘之次莊嚴報地十方三世一切云云　知客乎舉楞嚴呪回向同前但無念誦二字　鄉人法眷諷經回向亦同

唱衣　茶毗後堂司行者覆住持兩序侍者齋罷僧堂前唱衣仍報衆掛唱衣牌候齋下堂排辦僧堂前住持首座分手位兩序對坐入門向裏横安卓凳卓上仍安筆硯磬剪掛絡合用什物地上鋪席俱畢堂司行者覆住持兩序侍者鳴鍾集衆維那知客侍者同入堂歸位向裏列坐堂司行者供頭喝食行者一行畢扛向住持兩序問訊轉身向維那知客侍者問訊排列包籠住持兩序前巡呈封記於首座處請鑰匙呈過開取衣物照字號次第排席上空籠向內側安維那起身鳴磬一下念誦云浮雲散而影不留殘燭盡而光自滅今茲估唱用表無常仰憑大衆奉爲某甲上座資助覺靈往生淨土念清淨法身毘盧遮那佛云云十號畢鳴磬一下云夫唱衣之法蓋稟常規新舊短長自宜照顧磬聲斷後不許翻悔謹白　再鳴磬一下拈度牒於亡僧名字上横剪破云亡僧本名度牒一道對衆剪破　鳴磬一下付與行者捧呈兩序維那解袈裟安磬中卻換掛絡堂司行者依次第拈衣物呈過遞與維那提起云某號某物一唱若干如估一貫則從一伯唱起堂司行者接聲唱衆中應聲次第唱到一貫維那即鳴磬一下云打與一貫　餘號並同或同聲應同價者行者喝住云雙破　再唱起鳴磬爲度堂司

行者問定某人名字知客寫名上單侍者照名發標
付貼供行者遍與唱得人供頭行者仍收衣物入羅
一一唱畢鳴磬一下回向云 上來唱衣念誦功德奉為圓寂某甲上座莊嚴
報地再勞尊衆念十方三世云云 近來為息喧亂多作鬮拈法 見住持
衣物過三日不取者照價出賣造板帳
增輝記云佛制分衣意令在者見其亡物分與衆
僧作是思惟彼既如斯我還若此因其對治息貪
求故今不省察翻於唱衣時爭價喧呼愚之甚也
入塔 荼毗後執事人鄉曲法眷同收骨以綿裹袱
包函貯封定迎歸延壽堂 位牌上去新字 三時諷經第三日
午後出板帳於僧堂前令衆通知 如不合成式及有侵欺許以證取上
下驗實改正若無實迹不得紊違者合擯罰為 住持及執事者須公服平允以身率先服衆可也 出
板帳畢堂司行者預報衆掛送灰牌至期鳴鐘 集衆諷
起骨佛事送至塔所請入塔佛事入壘知事封塔維
那舉大悲呪回向云 上來諷經功德奉為圓寂某上座入塔之次莊嚴報地十方云
云知客平舉楞嚴呪鄉人諷經回向並同

敕修百丈清規卷第六

音釋 拗 烏狡切折也 攢 扶分切鐵也又音樂 筦 下衮切衣架 梓 音樂義同

敕修百丈清規卷第七

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉 敕重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉 敕校正

板帳式

今具估唱亡僧某甲稱呼衣鉢鈔收支下項
一收鈔一千貫文 係唱衣鈔收到或別有收鈔名目逐一列寫
支鈔九十一貫文 係板帳支行 開具內一十五貫文 回龕

三貫文 回祭
三貫文 設粥
一貫文 龕前燈油
十貫文 筆紙造單疏花雪柳
一貫文 淨髮
二貫伍伯文 移龕送亡
伍伯文 燒浴湯
二貫文 浴亡
一貫文 直靈上粥飯
伍伯文 庫司客頭報造祭
伍伯文 釘掛祭筵
伍伯文 管計出棺樣
伍伯文 庫子出給造祭
伍伯文 監廚造食
伍伯文 庫司茶頭上茶湯
伍伯文 參頭差撥行者
二貫文 堂司行者報衆
伍伯文 監作差撥人力
伍伯文 方丈聽叫捧香合
十貫文 行堂諷經
一貫文 貼堂司行者鳴廊板
二貫文 四寮茶頭供應

一十伍貫文昇龕　一貫文打鈸
三貫文鼓樂　三貫文扛香卓挑燔燈六人
伍伯文係雪柳柴枝　一貫文化亡
三貫文方丈一行人僕送喪　一貫文四寮人力扛龕卓
伍伯文貼堂司行者呈衣　伍伯文堂司行者唱衣
伍伯文貼供頭遞唱衣標　伍伯文供頭收衣
伍伯文喝食行者攝爐　伍伯文收骨
一貫文擡灰函　一貫文直塔　共支行
支鈔二伯七十貫文係板帳支行外三七抽分歸常住計上件支行
支鈔一伯三十伍貫文佛事錢　開具內二十貫秉炬
一十貫貼秉炬佛乘　四十貫鎖龕起龕起骨入塔
二十貫貼上四項佛事　三十貫維那山頭佛事知客侍者把帳
一十伍貫貼上三項佛事　共支行
支鈔一十伍貫文首座主喪都寺押喪維那主喪各伍貫文計上件支行
支鈔九貫文知客舉經侍者捧香合各三貫聖僧侍者收唱衣錢二貫直歲座火把一貫計上件支行
支鈔一十伍貫文方丈兩序堂司行者抄剳估衣造單三次點心方丈變分計上件支行
支鈔二十貫文方丈兩序僉單方丈變分計上件支行
支鈔四伯四十四貫伍伯文係設衆經錢觀音大士舉僧方丈變分僧衆約四百員各一貫文堂司行者隨僧觀在假并暫到約七十九人半分各伍伯文共支行
除支外見管鈔伍伯文收堂司公用
右具如前
年　月　日堂司行者　某　具
把帳　侍者　某押　知客　某押
直歲　知殿
典座　知浴
副寺　藏主
維那　藏主
副寺　書記
監寺　首座
都寺　首座　某押兩序並同
住持　押

板帳之設蓋古者凡立成式必書諸板示不可移易也故叢林亡僧有板帳焉凡僧亡以其所有衣物對衆估唱懲貪積也估唱得錢必照板帳支用

外其錢作三七抽分歸常住（百貫抽三十貫不滿百貫則不抽分）餘則均俵僧衆經資一伯則佛事一貫方丈倍之以一千貫為率條列于前約其成式多則增而上之少則降而殺之臨時又量衆隨宜以斟酌之（或動用田地米穀房舍床榻卓凳當盡歸常住仍量唱衣錢數多則併日俵䞋諷經看經添換茶湯轉龕骨等佛事）

大衆章終

節臘章第八

僧不序齒而序臘以別俗也西域三時以一時為安居出入有禁止凡禪誦行坐依受戒先後為次而制以九旬策勵于道以三旬營資身之具使內外均養身心俱安也尅期進修不捨寸陰護惜生命行兼慈忍旨哉聖訓萬世永遵而五竺地廣暑寒燥溼氣候之弗齊故結制有以四月五月十二月然皆始以十六日所謂兩安居者因地隨時惟適之安或曰坐夏或曰坐臘戒臘之義始此如言驗蠟人冰以坐臘之人驗其行猶冰潔或謂埋蠟人於地以驗所修之成虧者類淫巫俚語庸非相傳之訛耶且吾所修證聖不能窺豈外物可測其進退哉今禪林結制以四月望解以七月望者前一日講行禮儀而期內得專志於道故略繫文于隨方毗尼或識不如法而不知其得法外意也中土以冬為一陽之始歲為四序之端物時維新人情胥慶禮貴同俗化在隨宜故以結解冬年為四大節周旋規矩聳觀龍象之筵主賓唱酬衆聞獅子之吼禮文秩秩猗歟盛哉

夏前出草單

叢林以三月初一日出草單見後方丈止掛搭堂司依戒臘簿寫僧數令行者先呈首座次呈住持兩序掛僧堂前備卓子列筆硯于下凡三日皆齋後出或有差悞請自改正蓋防初上床曆一時恐有錯亂又衆多或致攔落將寫圖帳故先具草單各當自看本名戒次品下近來好爭作鬧者往往恃強挾私爭較名字是非互相塗抹喧譁撓衆犯者合擯罸有冒名越戒者惟當詳稟維那首座覆住持處置

草單式

戒次　朱書

名字　墨書

請衆戒臘　　威音王戒　　陳如尊者

堂頭和尙　至元戒　元貞戒
某甲上座　某甲上座　大德戒
至大戒　某甲上座　某甲上座
右具如前恐有差誤請自改正伏幸衆悉
今月　日　堂司　某　具

新掛搭人點入寮茶

新掛搭人入寮後照列納陪寮錢若干候寮元輪排當在何日掛點茶牌報衆書云今晨齋退某甲上座某甲上座列寮或三人六人九人爲度須各備小香合具威儀預列衆寮前右邊立候衆下堂茶頭卽鳴寮前板衆毛揖迎歸位立定點茶人列一行問訊揖坐坐畢分進中爐上下間爐前燒香人多不過九人則二三進前退步轉身須相照顧詳緩列一行問訊仍分進爐前問訊退仍一行列問訊而立謂之揖香鳴寮內小板二下行茶遍瓶須從穿堂入仍如前進前問訊復退作一行問訊謂之揖茶鳴小板一下收盞衆起立定寮元出爐前對位點茶人復一行列問訊再各分進爐前問訊謂之點茶人代衆謝茶衆人就位同時合掌謝畢寮元復謝衆臨屈仍退作一行問訊鳴寮前板三下大衆和南而散寮元隨令茶頭請點茶人獻茶候點入寮茶畢

寮元逐日依戒具名點戒臘茶行禮並同前

出圖帳

草單已定堂司依戒臘寫楞嚴圖念誦巡堂圖被位圖鉢位圖式前後互見戒臘牌惟鉢位圖當分十六板餘隨僧堂大小不拘除單寮西堂首座勤舊排板頭外其餘並依戒臘舊以逐蒙堂者排副鉢後因爭競不排悉依戒次具草本呈首座次呈住持看定方寫諸圖正本再呈惟鉢位圖遍呈單寮浴佛日並鋪大殿前被鉢位圖又當預出書小榜報衆云粥罷排被鉢位伏幸衆悉
今月日堂司某白　貼僧堂前後門

被位做此　十六板首鉢位之圖　不分板首

內

七　大衆　大衆　大衆　五
八　大衆　大衆　大衆　六

聖僧　住持

大衆　立僧
大衆十二　大衆十一
大衆十六　大衆十五
大衆十四　大衆十三
大衆十　大衆九
大衆　首座　書記　首座　藏主
明堂　寮前

外

前

衆寮結解特爲衆湯附建散楞嚴

四月初待衆詣方丈謝掛搭罷堂司圖帳已定寮元依戒排經櫃圖茶湯問訊圖請衆戒臘牌入寮資次牌淨髮牌夏中行茶湯瓶盞圖兄弟結緣隨意書名圖成大衆和南時俱出於穿堂十二日午後堂司行者覆住持兩序諸寮掛諷經牌報衆寮元洒掃衆寮預具狀見後貼寮前下間請合寮尊衆特爲湯鋪設照牌觀音前設供養上下間排香爐燭臺預煎湯寮元親送方丈令茶頭分送諸寮俱畢鳴寮內小板先講小座湯亦設照牌特爲寮主副寮楞嚴頭行瓶盞人請寮長光伴揖坐燒香揖香歸位坐行湯畢方鳴寮前板寮長大衆入座請維那侍者光伴與寮元分手位寮長對隨位大衆依戒四案位案主副寮分案行禮皆巡問訊入座揖坐燒香揖香鳴寮內板二下行湯遍揖湯又鳴板一下收盞畢寮長進爐前謝湯畢鳴寮前板三下退座兩序入寮首座都寺各燒香歸班位立寮元於門外右立伺迎住持入燒香立宗寮元於西序班末後立出燒香禮拜楞嚴頭舉呪回向畢寮元送住持出七月十二日禮同

狀

守寮比丘　某　右某啓取今晚就寮煎湯
一中特爲　合寮尊衆聊旌　某制之儀伏
望　衆慈同垂
光降謹狀　今月　日守寮比丘　某　狀
呵漏子狀請　合寮尊衆禪師　守寮比丘
某謹狀

式

楞嚴會

四月十三日啓建堂司預照大衆戒臘寫圖見後浴佛日諸圖帳俱同出鋪殿前請書記製疏語維那先期擇有音聲者爲楞嚴頭引詣方丈庫司問訊告請點心維那光伴至期寫普回向偈偈見後乃眞歇了禪師製貼殿內左右柱上有處見或刻碑則掛牌堂司行者編宿報衆云來晨粥罷各具威儀詣大殿啓建楞嚴會諷經就掛諸寮諷經牌次日粥罷候殿上排辦畢覆兩序次覆住持自衆寮前鳴板起巡廊鳴遍鳴方丈板住持出鳴庫堂前大板三下鳴大鐘僧堂鐘殿鐘住持至佛前燒香上茶湯畢歸位行者鳴鈸維那揖住持兩序出班燒香大衆無拜

此舊規所載近時有謂大衆同展三拜住持跪爐並與諸節佛誕盤同不知何所祖述原夫大衆拜與住持跪爐宜施於祝聖壽報佛恩而致其禮以示特重楞嚴會乃祈保安居於禮可殺不若從簡爲允

白佛宣疏畢楞嚴頭唱楞嚴衆和畢仍作梵音唱念經首序引畢方舉呪呪畢唱摩訶衆和畢維那回向云（上來諷經功德回向眞如實際莊嚴無上佛果菩提四恩總報三有齊資法界有情同圓種智十方三世一切云云）每日粥罷少歇伺衆更衣堂司行者覆兩序次覆住持然後巡廊鳴板各三下偏住持出則鳴大板三下不出則不鳴鳴僧堂鐘殿鐘不鳴大鐘集衆諷呪畢楞嚴頭舉普回向偈大衆同聲念如遇旦望則祝聖壽係維那回向至七月十三日滿散禮同（但楞嚴頭唱念呪尾之末章維那回向而散）

楞嚴勝會之圖

燭香燭　燭香燭　燭香燭

四五　四六　四七　四八　四九　五十　五一　五二　五三　五四　五五　五六

楞嚴頭　維那

衆　大　寮　侍　知客　住持　西堂　頭首　首　大　衆

前

普回向偈

上來現前比丘衆　諷誦楞嚴秘密呪
回向護法衆龍天　土地伽藍諸聖衆
三塗八難俱離苦　四恩三有盡沾恩
國界安寧兵革銷　風調雨順民康樂
一衆熏脩希勝進　十地頓超無難事
山門鎭靜絕非虞　檀信歸依增福慧
十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩
摩訶般若波羅密

疏語（啓建）金由淬礪之精其鋒莫挫鏡假鍊磨之瑩則照不昏故　先聖顯抑揚之機　爲衆生破微細之惑摩登慶喜　妙協冥權　世尊文殊特彰化軌闡一代教觀則有觀有教　示密因修證而無證無修　明眞見而息諸塵空花無蔕　居正定以制羣動止水不波顧末裔之何知誦　遺言而自警伏願促恒河沙劫爲一念無間長期會十方剎土以同居咸成　正覺（滿散）睠此林園宛爾　祇桓精舍　現前海衆儼然　一會靈山　括大千於微塵　融三際於當念臘休夏之自恣無犯無持總萬象以交參孰凡孰聖人人妙覺剎剎毗盧　示現千百億身超越五十七位以指喻指之非指指亦俱亡似空藏

空而合空空寧可飭　爲憐幼穉　特獎愚蒙遵遺教以受持賴　安居之無障伏願䜟摩寂靜具足諸塵勞門　大用繁興等入首楞嚴定

戒臘牌

堂司侍司衆寮預依戒臘寫造至十四日午後堂司牌列僧堂前上間侍司牌列法堂下間衆寮牌列寮內各備香几爐燭供養大衆各炷香展拜畢仍各收牌掛起

方丈小座湯

四節講行按古有三座湯第一座分二出特爲東堂西堂請首座光伴第二座分四出頭首一出知事二出西序勤舊三出東序勤舊四出西堂光伴第三座位多分六出本山辦事諸方辦事隨職高下分坐職同者次之首座光伴侍司預備草圖呈方丈議定至日依名書照牌午後備卓袱作一二三座陳列寢堂下間東西堂前堂首座都寺係請客侍者各詣寮觸禮拜請云堂頭和尚請今晚就寢堂特爲獻湯餘頭首辦事名勝方丈客頭行者請云方丈和尚參前請就寢堂特爲獻湯寢堂釘掛排位秉燭裝香畢客頭行者覆侍者次覆方丈鳴鼓初座客集侍者揖引至住持前問訊依照牌入位立定燒香侍者請客侍者分往特爲人前巡問訊揖坐巳復位並立燒香侍者進前燒香仍歸位與請客侍者同時轉身分巡問訊揖香候鳴板二下行湯遍仍巡揖湯畢燒香侍者進燒光伴香鳴板一下收盞鳴鼓三下退座三座行禮並同叢林以茶湯爲盛禮近來多因爭位次高下遂寢不講住持當力行之江湖老成當力從臾之庶將來知所矜式云

小　第主　一　第主　三一　第主　三五一
座　一　二　三
圖　座伴　二　座伴　三二　座伴　四六二

四節土地堂念誦

凡遇節先一日午後土地堂嚴設供養排香燭臺凡爐瓶堂司行者報衆掛念誦牌巡廊鳴板與三八同衆集相對厲立住持先祖堂次大殿炷香三拜鳴大板三下鳴大鐘住持至（大衆俛首合掌爲迎住持侍者隨後只當叉手而過）燒

香歸位行者鳴鈸維那出揖班上香畢念誦回向(見後)

四節念誦回向

切以薰風扇野炎帝司方當法王禁足之辰乃釋子護生之日恭裒大衆肅詣靈祠諷持萬德洪名回向合堂眞宰所祈加護得遂安居仰憑大衆念云云

切以金風扇野白帝司方當覺皇解制之辰是法歲周圓之日九旬無難一衆咸安諷持萬德洪名仰荅合堂眞宰仰憑大衆念云云

切以時臨亞歲節屆書雲當一陽來復之辰乃萬彙發生之始恭裒大衆肅詣靈祠諷持萬德洪名回向合堂眞宰仰憑大衆念云云

切以化工密運歲曆云周咸忻四序之安肄啓三陽之慶恭裒大衆肅詣靈祠諷持萬德洪名回向合堂眞宰仰憑大衆念云云

上來念誦功德回向當山土地　列位護伽藍神合堂眞宰所冀神功叶贊發揮有利之勛梵苑超隆永錫無私之慶再勞尊衆念十方三世一切云云四節並同

庫司四節特爲首座大衆湯

念誦罷就僧堂講禮都寺預於齋退具湯榜(見後)卽令客頭行者備柈袱爐燭詣前堂首座前插香觸禮一拜稟云(今晚就雲堂特爲首座大衆點湯伏望慈悲特垂光降)以榜呈納首座隨令本寮茶頭遍付供頭貼僧堂前下間庫司客頭鋪設云(拜請就座藥石湯罷)都寺燒香詣方丈觸禮一拜請云(今晚就雲堂特爲首座大衆點湯伏望和尚慈悲特垂降重)仍分付客頭請勸舊蒙堂諸寮各掛點湯牌逐一請已僧堂前列照牌設首座與住持對面位上下間安大衆位差行者專直特爲人念誦畢卽鳴齋鼓一通大衆歸鉢位頭首一班齊歸前板都寺隨入揖首座離位却揖以次頭首進板首隨送首座歸位從聖僧後右出堂外迎住持入堂供頭緩鳴堂前鍾七下送住持入位仍往首座前揖坐仍如前出從首座板起巡堂一匝外堂上下間歸堂中立問訊衆坐進前燒香次上下間外堂歸香合安元處卽往特爲人前問訊右出住持前問訊仍巡問訊一匝及外堂歸堂中問訊側立鳴堂前鍾二下先進特爲人與住持湯次行大衆湯遍瓶出往特爲人前問訊右出聖僧前大展三拜仍巡堂一匝出外堂巡畢引全班入住持前行禮初展云(此日粗湯特沐慈悲降重下情不勝感激之至)再展云(卽日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福)退觸禮三拜畢轉身引從聖僧後轉右出堂前排立首座隨出對觸禮一拜謝湯復從上間入特爲位都寺

復歸中燒香爲藥石故而退堂司行者喝云請大眾下鉢行者進住持特爲人卓大眾展鉢頭首不下鉢庫司備碗楪行藥石食畢鳴鼓三下退座方丈預出免人事榜云某節並就來日法堂上人事倒免到方丈伏希衆悉住山某咨白貼僧堂上間不鳴放參鍾各鄉曲依所出榜請各處同拜四節並同惟冬節湯罷行糍果方行藥石

湯
庫司今晚就雲堂點湯一中特爲　首座大眾聊旌　某節之儀伏望　眾慈同垂　光降

榜
今月　日庫司比丘某等敬白

結制禮儀

至日五更兩序大小勤舊江湖辦事鄉曲法眷小師皆當詣方丈插香展禮若見僧堂前出免人事榜則不必往侍者覆方丈命行者報眾掛上堂牌粥罷住持說法畢詳白行禮始末云下座先與西堂人事觸禮一拜次與知事人事兩展三禮次與首座大眾人事兩展三禮知事先歸庫司首座領大眾詣庫司人事觸禮三拜首座歸僧堂前上間後堂領眾歸僧堂下間與首座人事觸禮三拜畢依念誦圖立首座領眾巡入堂內立定首座離位聖僧前燒香大展三拜巡堂一匝歸位行者喝云首座禮謝大眾觸禮三拜次知事入堂燒香大展三拜巡堂一匝至聖僧板頭排立行者喝云知事禮謝大眾觸禮三拜不出堂住持入堂燒香大展三拜巡堂一匝歸位行者喝云堂頭和尚與大眾人事普觸禮三拜又喝云大眾普同作禮觸禮三拜次第巡寮下座行者即進香燭臺几爐瓶作一字排列畢西堂進前人事次知事進插香初展云此際安居獲奉巾瓶惟仗法力資持願無難事再展云即日孟夏漸時恭惟堂頭和尚尊候起居多福退觸禮三拜住持答一拜次首座領眾插香勤舊諸寮皆隨後次第插香展禮致詞並與前同眾退住持趺座侍者小師插香展拜次參頭領眾行者插香禮拜次作頭領老郎諸直廳轎番人僕等參拜首座領眾詣庫司人事觸禮三拜後堂首座領眾歸僧堂前下間立定前堂首座居上間堂司行者喝云大眾與首座人事對觸禮三拜畢依念誦圖立首座領眾巡入堂內歸位立侍者暫到巡堂侍者於聖僧龕後立暫到向侍者立定首座離位進聖僧前燒香大展三拜巡堂一匝復位喝云首座禮謝大眾對觸禮三拜畢知事入燒香展拜巡堂畢排立聖僧板頭喝云知事禮謝大眾對觸禮三拜畢不出堂住持入堂燒香展拜巡堂歸位小師輩必當迴避從後門出候請禮畢復位喫茶喝云堂頭和尚與大眾人事普觸禮三拜喝云大眾普同作禮觸禮三拜舊規載知事出堂後住持入堂不則曾答得知事禮蓋禮無不答者近希叟和尚一山和

尙皆如此講行職者是之 知事退身出堂外侍者暫到隨後出大衆就坐侍者歸中問訊揖坐進中鑪上下間至外堂燒香香台安元處退身當中問訊上下間外堂問訊了歸中立鳴鍾二下行茶徧瓶出復如前問訊中立鳴鍾一下收盞鳴鍾三下出堂衆散住持次第巡寮各寮嚴設坐椅香几於門外候住持從東廊第一寮巡起至各寮香几前寮主同衆插香云 此日禮當拜賀返沐降重 倉香云 適辱禮賀專此致謝 送住持數步復側立香几之右合掌問訊待衆行盡就隨其末次第巡過各寮人隨後接巡至法堂上住持於香几內中立大衆三人一引問訊而過巡至本寮香几之側各各依次合掌立定一一巡徧而散四節並同

四節秉拂

住持小參時白云 來晨齋退煩都寺維那侍者覆牌拂請首座各處拜請來晚爲衆秉拂 次日齋退燒香侍者卽令客頭行者携主杖牌拂人僕捧枓袱爐燭約都寺維那同詣各頭首寮炷香觸禮一拜稟云 方丈和尙慈旨令某等護寶牌拂專此拜請今晚爲衆秉拂 一一請已首座約同受請頭首帶行者將牌拂主丈隨詣方丈稟辭住持當力勸勉送出首座轉身就稟云 尊命既蒙不容辭卻敢借法座伏望慈悲古來秉拂多別設座今習爲常後昆無聞 次就燒香侍者處借法鼓秉拂人令茶頭行者請聖僧侍者禪客燒香獻茶畢云 今晚秉拂輒煩侍者燒香禪客問語 復令行者僧堂前掛秉拂牌方丈請秉拂人藥石免赴當送往堂司行者排辦法座左手敷眾氈設住持位昏鍾鳴時行者覆秉拂人次覆住持鳴鼓一通衆集小參禮同住持出徑歸位立定都寺維那侍者同往秉拂人前問訊秉拂人往巡持前問訊次知事前問訊巡至班末次至同班前問訊亦巡至班末卽舉手與大衆普同問訊登座坐定秉拂侍者同方丈侍者出座下問訊兩序西堂次第問訊住持問訊秉拂人當起身仍就座云 侍者請堂頭和尙趺坐 秉拂侍者至住持前問訊轉身登座燒香提坐具問訊叉手側立秉拂人察語問答了提綱敍謝方丈及兩序勸舊諸寮大衆畢舉方丈小參公案或拈或頌畢下座住持前問訊復元位以次秉拂人並如前禮秉拂罷方丈客頭唱請湯果如小參時秉拂人卽懷香同詣方丈拜謝就坐湯果次日方

丈請茶如都寺辦齋併請茶半齋點心別日上堂敘謝管待或請立班西堂在第二夜秉拂住持小參時先委曲勸請舉揚隨意拈頌公案遞相激揚此道近時敘謝循襲繁贅使人厭聽取誚識者蓋秉拂以法爲施苟徇時儀但總標名或略提過足矣

方丈四節特爲首座大衆茶

至日粥罷請客侍者寫茶榜見後備柈袱罏燭詣寮炷香觸禮請云（堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶特爲伏望降重）以榜呈納貼僧堂前上間客頭行者請以次頭首諸寮及請知事光伴掛點茶牌長板鳴請客侍者入堂聖僧前燒香一炷大展三拜巡堂一匝至中問訊而退謂之巡堂請茶堂前排特爲照牌首座與住持對面上首知事與住持分手位維那次之以次知事與受特爲人分手位鳴鼓集衆燒香侍者行禮（並與庫司特爲湯禮同）首座至住持前謝茶兩展三禮初展云（茲者特蒙煎點下情不勝感激之至）再展云（即日時令謙時恭惟堂頭和尚尊候起居多福）退觸禮三拜住持每一展則約止之至觸禮則答一拜首座轉身從聖僧後右出住持略送復位侍者燒光伴香鳴鍾收盞鳴鼓[illegible]座先往寢堂候住持拜謝免則問訊

堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶一中特爲
首座大衆聊旌 某節之儀仍請
諸知事同垂 光伴
今月 日侍司 某敬白

庫司四節特爲首座大衆茶

遇節之次日粥罷庫司具茶榜（與湯同）請茶報衆掛牌長板鳴入堂請茶與侍者同齋退排照牌設位鳴鼓集衆揖坐揖香揖茶巡堂問訊住持前行禮致詞並同湯禮

前堂四節特爲後堂大衆茶

遇節之第三日首座具茶狀見後詣後堂首座寮及詣方丈請茶講行禮儀次第並與庫司特爲茶同但添設知事位次

茶
前堂首座比丘某 右某啓取今晨齋退就
雲堂點茶一中特爲 後堂首座大衆聊旌
某節之儀仍請 諸知事同垂 光伴
今月 日具位某狀

狀
可漏子 狀請 後堂首座大衆 具位
謹封

旦望巡堂茶

住持上堂說法竟白云下座巡堂喫茶 大衆至僧堂前依念誦圖立次第巡入堂內暫到與侍者隨衆巡至聖僧龕後暫到向龕與侍者對面而立大衆巡徧立定鳴堂前鍾七下住持入堂燒香巡堂一匝歸位知事入堂排列聖僧前問訊轉身住持前問訊從首座板起巡堂一匝暫到及侍者隨知事後出燒香侍者就居中問訊揖坐侯衆坐定進前燒香及上下堂外堂先下間次上間香合安元處爐前逐一問訊揖香畢歸元位鳴鍾二下行茶瓶出復如前問訊揖茶而退鳴鍾一下收盞鳴鍾三下住持出堂首座大衆次第而出或追他緣或住持暫不赴衆則粥罷就座喫茶侍者行禮同前

方丈點行堂茶

節臘僧堂茶罷侍者同客頭至行堂點茶客頭預報參頭掛點茶牌報衆燒湯出盞請典座光伴方丈預送茶侍者至庫司典座接入參頭堂主領衆行者門迎侍者居主位代住持也典座右位侍者出中燒香一炷復位以手揖衆坐喫茶畢典座送出參頭堂主門送即詣方丈謝茶

庫司頭首典行堂茶

庫司候方丈點茶罷知事詣行堂點茶知事居主位典座分手行禮與方丈侍者同送出門喝云參頭大衆諸庫司謝茶 庫司客頭報云知事傳語免謝茶 頭首候點僧堂茶畢兩序茶罷令堂司行者報參頭掛牌報衆請典座光伴行禮與庫司同出門喝謝喝免亦同

月分須知

正月 初一日有處四孟月大衆行道諷經祈保次具門狀官員檀越諸山賀歲十七日 百丈忌

二月 初一日僧堂內閉爐或山寺高寒毋拘十五日 佛涅槃

三月 初一日堂司出草單清明日祖堂諸祖塔諸檀越祠庫司預報洒掃嚴備供養集衆諷經此月出榜禁約山林茶笋

四月 初一日鑑旦過初四五間告香普說初八日 佛誕浴佛庫司預造黑飰方丈請大衆夏前點心十三日建楞嚴會

十五日結制（天氣
僧堂內下暖簾上涼簾）
五月　端午日早晨知事僧堂內燒香點菖蒲茶住持上堂次第建青苗會堂司預出諸寮看　誦經單直歲點撿諸處整漏疏浚溝渠方丈請諸寮諸庵塔各作一日點茶溫存僧堂內掛帳
六月　初一日隆暑首座免鳴坐禪板入伏堂司提調晒藏炭頭或庫司打炭團
七月　初旬堂司預出盂蘭盆會諸寮看誦經單預率衆財辦解食供養十三日散楞嚴會十五日解制當晚設盂蘭盆會諷經施食
八月　初一日開旦過知客預晒寮內薦席此月修補本色衲子未遽起單僧堂收帳
九月　初一日首座復鳴坐禪板堂司提調糊僧堂窗下涼簾上暖簾重陽日早晨知事燒香點茱萸茶住持上堂許方來相看
十月　初一日開爐方丈（大相看
初五日）　達磨忌
十一月　二十二日　帝師忌冬至庫司預辦柆果此月或進退職事或在歲節方丈請大衆冬前點心
十二月　初八日　佛成道庫司預造紅糟歲終結呈諸色簿書

節臘章終

敕修百丈清規卷第七

音釋　龕（古文
音會）

敕修百丈清規卷第八

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　敕重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　敕校正

法器章第九

上古之世有化而無教化不足而禮樂作焉擊壤之歌不如九成之奏窪樽之飲不若五齊之醇然文生於質貴乎本也吾天竺聖人最初示化謂人人妙覺本無凡聖物物全眞寧有淨穢無假修證不涉功用而昧者茫然自失若聾瞽焉於是隨機設教擊犍椎以集衆演之爲三藏修之爲禪定迄于四十九年而

化儀終矣梵語犍椎凡瓦木銅鐵之有聲者若鍾磬鐃鼓椎板螺唄叢林至今倣其制而用之于以警昏怠肅教令導幽滯而和神人也若夫大定常應大用常寂聞非有聞覺亦非覺以考以擊立風載揚無思無爲化日自永雍雍乎仁壽之域淸泰之都矣

鍾

大鍾　叢林號令資始也曉擊則破長夜警睡眠暮擊則覺昏衢疏冥昧引杵宜緩揚聲欲長凡三通各三十六下總一百八下起止三下稍緊鳴鍾行者想念偈云（願此鍾聲超法界鐵圍幽暗悉皆聞聞塵清淨證圓通一切衆生成正覺）仍稱觀世音菩薩名號隨號扣擊其利甚大遇聖節看經上殿下殿三八念誦佛誕成道涅槃建散楞嚴會諷經齋粥過堂人定時各一十八下如接送官員住持尊宿不以數限庫司主之

僧堂鍾　凡集衆則擊之遇住持每赴衆入堂時鳴七下齋粥下堂時放參時旦望巡堂喫茶下床時各三下（住持或不赴堂或在假則不鳴）堂前念誦時念佛一聲輕鳴一下末疊一下堂司主之

殿鍾　住持朝暮行香時鳴七下凡集衆上殿必與僧堂鍾相應接擊之知殿主之

感通傳云拘留孫佛於乾竺修多羅院造靑石鍾於日出時有諸化佛與日俱出密說顯演十二部經聞法證聖不可勝數增一阿含經云若打鍾時一切惡道諸苦並得停止又金陵志云民有暴死入冥司見有五木縲械者告之曰吾南唐先主也以宋齊丘之誤殺和州降者致此每聞鍾聲暫息吾苦仗汝歸白嗣君爲吾造鍾民還具聞後主因造大鍾於淸涼寺鐫曰薦烈祖孝高皇帝脫幽出厄

版

大版　齋粥二時長擊三通木魚後三下疊疊擊之謂之長版念誦楞嚴普懺戒火燭各鳴三下報更則隨更次第擊之方丈庫司首座寮及諸寮各有小版開靜時皆長擊之報衆時各鳴二下衆寮內外各有版外版每日大衆問訊時三下坐禪坐參時各三下候衆歸堂次第鳴之點茶湯時長擊之內版掛搭歸寮

時三下茶湯行盞二下收盞一下退座三下小座湯長擊之

木魚

齋粥二時長擊二通普請僧衆長擊一通普請行者二通

相傳云魚晝夜常醒刻木象形擊之所以警昏惰也

椎

齋粥一時僧堂內開鉢念佛唱食遝食施財白衆皆鳴之維那主之下堂時眾僧侍者鳴之知事告退時請知事時亦鳴之住持入院開堂將說法時諸山上首鳴之謂之白椎也

世尊一日陞座大衆集定文殊白椎云諦觀法王法法王法如是世尊便下座

磬

大殿早暮住持知事行香時大衆看誦經呪時直殿者鳴之唱衣時維那鳴之行者披剃時作梵闍黎鳴之小手磬堂司行者常隨身遇衆諷誦鳴之為起止之節

鐃鈸

凡維那揖住持兩序出班上香時藏殿祝贊轉輪時行者鳴之遇迎引送亡時行者披剃大衆行道接新住持入院時皆鳴之

鼓

法鼓　凡住持上堂小參普說入室並擊之擊鼓之法上堂時三通（先輕敲鼓緣三下然後重手徐徐擊之使其緊慢相參輕重相應音聲和暢起復連環隱隱轟轟若春雷之震蟄第一通延聲長擊少歇轉第二通連聲稍促更不歇聲就轉第三通一向擊聲擊之候住持登座擊方歇聲雙椎連打三下）小參一通普說五下入室三下皆當緩擊

茶鼓　長擊一通侍司主之

齋鼓　三通如上堂時但節會稍促而已

普請鼓　長擊一通

更鼓　早晚平擊三通餘隨更次擊庫司主之

浴鼓　四通次第候衆擊（其詳見知浴章）知浴主之已上宜各有常度毋令失准若新住持入院諸法器一齊俱鳴

金光明經云信相菩薩夜夢金鼓其狀姝大其明普照喩如日光光中得見十方諸佛衆寶樹下坐琉璃座百千眷屬圍繞而爲說法一人似婆羅門以枹擊鼓出大音聲其聲演說懺悔偈頌信相菩薩從夢寤已至於佛所以其夢中所見金鼓及懺悔偈向如來說又楞嚴經云阿難汝更聽此祇陀園中食辦擊鼓衆集撞鍾鍾鼓音聲前後相續於意云何此等爲是聲來耳邊耳往聲處

法器章終

唐洪州百丈山故懷海禪師塔銘幷序

將仕郎守殿中侍御史陳詡撰

守信州司戸參軍員外置同正員武翊黃書

星纒斗女山形鶩立桑門上首曰懷海禪師室於斯塔於斯付大法於斯其門弟子懼陵谷遷貿日時失紀託於儒者銘以表之西方教行于中國以彼之六度視我之五常遏惡遷善殊途同轍唯禪那一宗度越生死大智慧者方得之自雞足達于曹溪紀牒詳矣曹溪傳衡嶽觀音臺懷讓和上觀音傳江西道一和上　詔謚爲大寂禪師大寂傳大師中土相承凡九代矣大師太原王氏福州長樂縣人遠祖以永嘉喪亂徙于閩隅大師以大事因緣生於像季託孕而葷羶自去將誕而神異聿來成童而靈聖表識非夫宿植德本曷以臻此落髮於西山慧照和尙進具於衡山法朝律師旣而歎曰將滌妄源必遊法海豈惟心證亦假言詮遂詣廬江閱浮槎經藏不窺庭宇者積年旣師大寂盡得心印言簡理精貌和神峻睹即生敬居常自卑善不近名故先師碑文獨晦其稱號行同於衆故門人力役必等其艱勞怨親兩忘故衆遺舊里賢愚一貫故普授來學常以三身無住萬行皆空邪正施捐源流齊泯用此教旨作人表式前佛所說斯爲頓門大寂之徒多諸龍象或名聞萬乘入依京輦或化洽一方各安郡國唯大師好尙幽隱棲止雲松遺名而德稱益高獨往而學徒彌盛其有偏探講肆歷抵禪關滯著未祛空有猶閡靡不緘藏萬里取決一言疑網雲張智刃氷斷由是齊魯燕代

荊吳閩蜀望影星奔聆聲飈至當其饑渴快得安隱超然懸解時有其人大師初居石門依大寂之塔次補師位董宣上法後以衆所歸集意在遐深百丈山碣立一隅人煙四絕將欲卜築必俟檀那伊孫塞游暢甘貞請施家山願爲鄉導庵廬環遶供施彷積衆又踰於石門然以地靈境遠頗有終焉之志元和九年正月十七日證滅於禪床報齡六十六僧臘四十七以其年四月廿二日奉全身窆于西峯竦婆沙論文用淨行婆羅門葬法遵遺旨也先時白光去室金錫鳴空靈溪方春而涸流杉燎竟夕以通照妙德潛感于何不有門人法正等嘗所稟奉皆得調柔遁相發揮不墜付囑他年紹續自當流布門人談叙永懷師恩光崇塔宇封土累石力竭心瘁門人神行梵雲結集微言纂成語本凡今學者不踐門閫奉以爲師法焉初閩越靈藹律師一川教宗三學歸仰嘗以佛性有無響風發問大師寓書以釋之今與語本並流于後學翮從事于江西府備嘗大師之法味故不讓衆多之託其文曰

梵雄設教有權有實　未得頓門皆爲暗室
祖師戾止方傳秘密　如彼重昏忽懸白日其一
唯此大士弘紹正宗　雖修妙行不住眞空
無假方便豈俟磨礱　恬然返本萬境圓通其二
百千人衆盡袪病熱　彼皆有得我實無說
心本不生形同示滅　此土灰燼他方水月其三
法傳人代塔閉山原　杉松日暗寺塔猶存
藹藹學徒無非及門　唯能覺照是報師恩其四

元和十三年十月三日建

碑側大衆同記五事至今猶存可爲鑑戒幷錄于左

大師遷化後未請院主日衆議釐革山門久遠事宜都五件一塔院常請一大僧及令一沙彌灑掃

一地界內不得置尼臺尼墳塔及容俗人家居止

一應有依止及童行出家悉令依院主一人僧衆並不得各受　一毫外及諸處不得置莊園田地　一住山徒衆不得內外私置錢穀　欲淸其流在澄其本後來紹續永願遵崇　立碑日大衆同記

百丈山大智壽聖禪寺天下師表閣記

菩提達磨大師後八葉有大比丘居洪之百丈山人稱之曰百丈禪師今天子始命因其舊謚大智覺照者加以弘宗妙行之號寺以壽聖名則故額也山去郡治三百里其未置寺時林巒深阻嚴徑峭絕樵蘇之跡所不通有司馬頭陀者善爲宮宅地形之術觀其山勢斗拔與夫岡巒首尾之起伏知爲吉壤所留鈐記有曰法王居之天下師表禪師之來式符其言東陽德煇以禪師十八代孫嗣住是山既新作演法之堂且增創重屋其上以妥禪師遺像榜其楹間曰天下師表之閣云初文宗皇帝入踐
天位卽金陵潛邸造寺曰龍翔集慶詔開山大訢領其徒而以禪師所制淸規爲日用動作威儀之節顧其書行世巳久後人率以臆見互有損益自爲矛盾訢所折衷煇與訢學同師而柄法於祖庭大懼夫來者傳疑莫知適從無以壹諸方之觀聽爰走京師欲有請而釐正之今御史大夫撒廸時執法中臺爲言于
上得召見有　旨令煇譔次舊聞以授訢使擇習於師說者共考定而頒行爲叢林法仍加錫禪師以今號褒顯而風厲焉煇奉
詔書將南還以閣之成未及有所紀述詣于溍曰願敘其構興之端原歸而刻諸溍竊觀遂古聖賢乘時繼作弛張迭用循環不窮所以通其變也佛之爲教必先戒律諸部之羕小大畢陳種種開遮唯以一事去聖逾遠局爲專門名數滋多道日斯隱是故達磨不階方便直示心源律相宛然無能留礙世降俗末誕勝眞離飄騁外緣或邪慢想是故百丈弘敷軌範輔律而行調護攝持在事皆理蓋佛之道以達磨而明佛之事以百丈而備通變之妙存乎其人厥後達磨之傳派別爲五而出於禪師者二宅師所倡殊宗異旨雖各名其家至於安處徒衆未有不取法於禪師者然則天下師表之言良可徵不誣也粤自中土君臣知尊佛法光昭崇極莫越於今煇遭値
聖時蒙被

帝力用克發揚先訓紹隆宗風俾與
國家相爲悠久永永無已不特今之天下以爲師表
盡未來際咸有依承溍是用謹志之而於其經度之
勤營繕之美有不暇論也閣爲屋以間計者五其崇
百有二十尺三其崇之一以爲其修三其修以爲其
廣以至順元年夏六月庀工冬十月訖事實煇住山
之明年而煇入對以元統三年夏五月
命下則其明年春二月也

承直郎國子博士黃溍記

翰林侍　制奉議大夫兼　國史院編修官
揭傒斯書

翰林侍　講學士通奉大夫知　制誥同修
國史知　經筵事張起巖篆

前榮祿大夫御史中丞趙世安光祿大夫江
南諸道行御史大夫易釋董阿同立石

古清規序

翰林學士朝散大夫行左司諫知制誥同修
國史判史館事上柱國南陽郡開國侯食邑
一千一百戶賜紫金魚袋　楊億　述

百丈大智禪師以禪宗肇自少室至曹溪以來多居律寺雖列別院然於說法住持未合規度故常爾介懷乃曰佛祖之道欲誕布化元冀來際不泯者豈當與諸部阿笈摩教爲隨行耶或曰瑜伽論瓔珞經是大乘戒律胡不依隨哉師曰吾所宗非局大小乘非異大小乘當博約折中設於制範務其宜也於是創意別立禪居凡具道眼者有可尊之德號曰長老如西域道高臘長呼須菩提等之謂也即爲化主即處於方丈同淨名之室非私寢之室也不立佛殿唯樹法堂者表佛祖親囑受當代爲尊也所裒學衆無多少無高下盡入僧堂依夏次安排設長連床施椸架掛搭道具臥必斜枕床脣右脇吉祥睡者以其坐禪既久略偃息而已具四威儀也除入室請益任學者勤怠或上或下不拘常準其闔院大衆朝參夕聚長老上堂陞座主事徒衆鴈立側聆賓主問酬激揚宗要者示依法而住也齋粥隨宜二時均徧者務于節

儉表法食雙運也行普請法上下均力也置十務謂之寮舍每用首領一人管多人營事令各司其局也或有假號竊形混于清衆別致喧擾之事即當維那檢舉抽下本位掛搭擯令出院者貴安清衆也或彼有所犯即以拄杖杖之集衆燒衣鉢道具遣逐從偏門而出者示耻辱也詳此一條制有四益一不汙清衆生恭信故二不毀僧形循佛制故三不擾公門省獄訟故四不泄於外護宗綱故四來同居聖凡孰辨且如來應世尚有六羣之黨況今像末豈得全無但見一僧有過便雷例譏謗殊不知輕衆壞法其損甚大今禪門若稍無妨害者宜依百丈叢林規式量事區分且立法防姦不爲賢士然寧可有格而無犯不可有犯而無教惟大智禪師護法之益其大矣哉禪門獨行自此老始清規大要偏示後學令不忘本也其諸軌度集詳備焉億幸叨睿旨刪定傳燈成書圖進因爲序引旹景德改元歲次甲辰良月吉日書

崇寧清規序

夫禪門事例雖無兩樣毗尼衲子家風別是一般規範若也途中受用自然格外清高如其觸向面墻實謂減人瞻敬是以僉謀開士遍摭諸方凡有補於見聞悉備陳於綱目噫少林消息已是剜肉成瘡百丈規繩可謂新修特地而況叢林蔓衍轉見不堪加之法令滋彰事更多矣然而莊嚴保社建立法幢佛事門中闕一不可亦猶菩薩三聚聲聞七篇豈立法之貴繁蓋隨機而設教初機後學冀善參詳上德高流幸垂證據崇寧二年八月十五日真定府十方洪濟禪院住持傳法慈覺大師宗賾序

咸淳清規序

叢林規範百丈大智禪師已詳但時代寖遠後人有從簡便遂至循習雖諸方或有不同然亦未嘗違其大節也余處衆時往往見朋輩抄錄叢林日用清規互有虧闕後因暇日悉假諸本參其異存其同而會爲親手繕寫頗爲詳備目曰叢林校定清規總要釐

爲上下卷庶便觀覽吾氏之有清規猶儒家之有禮經禮者從宜因時損益此書之所以繼大智而作也是皆前輩宿德先後共相講究紀錄愚不敢私以所聞所見而增減之如前所謂參其異存其同而曾爲留耳觀者幸勿病諸咸淳十年甲戌歲結制前二日

后湖比丘惟勉書于寄玩軒

至大清規序

禮於世爲大經而人情之節文也沿革損益以趍時故古今之人情得綱常制度以揆道故天地之大經在且吾聖人以波羅提木叉爲壽命而百丈清規由是而出此固叢林禮法之大經也然自唐抵今殆五百載風俗屢變人情不同則沿革損益之說可得已哉近者大川笑翁二祖唱道南北山日用軌則盛於當代至元戊寅依石林和尚於南屏獲得見其遺風餘烈及友雲明西堂出所藏抄本究心訪問編集成帙始此書之作或以爲僧受戒首之或以住持入院首之壬午依覺菴先師於承天朝夕扣問因得以祝聖如來降誕二儀冠其前其餘門分類聚釐爲十卷然猶未敢以傳學者丙戌夏留雪竇千峯琬西堂論其詳丁亥春溪西澤和尚正其外得於見聞稔矣而尚以未身行之爲愧壬辰夏首衆雙徑小座湯有位次高下之爭諸方往往廢而不舉愚以西堂一出首座再出都寺三出後堂四出藏主維那知客侍者隨職爲位請於雲峯仰父力行焉訖事無敢譁者元貞乙未備員永嘉天寧大德庚子補番陽永福乙巳主廬山東林皆行之無易庶幾人情爲折中然視古之清規不幾於繁縟乎蓋凷桴土鼓不可作於笙鏞間和之秋汙樽杯飲不可施於犧象斝羅之日曰禪林備用清規備而不用之謂也知我罪我其惟春秋

至大辛亥秋廬山東林弌咸書

勅修百丈規敘

天曆至順間

文宗皇帝建大龍翔集慶寺於金陵寺成以十方僧居之有

旨行百丈清規元統三年乙亥秋七月
今上皇帝申
前朝之命若曰近年叢林清規往往增損不一於是
特勑百丈山大智壽聖禪寺住持德輝重輯其為書
仍勑大龍翔集慶寺住持大訢選有學衆沙門共校
正之期於歸一使遵行為常法德輝等奉
命唯謹書將成屬玄為敘玄嘗聞諸師曰天地間無
一事無禮樂安其所居之位為禮樂其日用之常為
樂程明道先生一日過定林寺偶見齋堂儀喟然歎
曰三代禮樂盡在是矣豈非清規綱紀之力乎曰服
行之熟故能然乎循其當然之則而自然之妙行乎
其中斯則不知者以為事理之鄣而知之者則以為
安樂法門固在是也然使是書麗然雜而不倫則有
序而和之意久而微矣故校讎之功有益於是書甚
大而
兩朝嘉惠學人之旨相為無窮焉宋清規行楊文公
億為敘本末條目具詳茲不重出云至元二年丙子
春三月上澣翰林直學士中大夫知　制誥同脩

國史國子祭酒盧陵歐陽玄敘

百丈清規行于世尚矣繇唐迄今歷代沿革不同
禮因時而損益有不免焉往往諸本雜出罔知適
從學者惑之異時一山萬禪師致書先雲翁約先
師共刪脩刊正以立一代典章無何三翁先後皆
化去區區竊欲纘其志而未能也後偶承乏百丈
會行省為祖師請加謚未報遂詣
闕以聞御史中丞撒迪公引見
聖上得面奏清規所以然因被
旨重編令咲隱校正仍賜
璽書頒行受
命以來旁求初本不及見惟宋崇寧眞定賾公咸
淳金華勉公遠
國朝至大中東林咸公所集者為可採於是會稡參
同而詮次之繁者芟訛者正缺者補互有得失者
兩存之間以小註折衷一不以已見妄有去取也
稍集咲隱凡定為九章章冠以小序明夫一章之

大意釐爲二卷便閱而行者條而不紊庶幾吾祖
垂法之遺意得以遵承而煇懼夫學識荒陋何能
上副
宸衷作新軌範不過因人成事幸畢先志期學者無
惑而已若曰立一代典章非愚所敢知也或曰子
汲汲於是書若有意於宗教方今
國家通制昭布森列奉行猶或未至而欲清規之行
乎迂哉因語之然亦未嘗廢其書顧柄法者力行
之何如耳佛祖制律創規相須爲用使比丘等外
格非內弘道雖千百衆居同堂合席齊一寢食翕
然成倫不混世儀不撓國憲陰翊王度通制之行
尼於彼達於此又何迂或者謝而退故併識于茲
以告吾徒甚自勉焉宋楊文公作古規序與夫三
公所集自序悉附著云至元後戊寅春三月東陽
比丘德煇謹書

敕修百丈清規卷第八終

音釋

縲 力追切 丨絏也　詡 虛甫切 普也大也　窆 保驗切 下棺也　瘁 秦醉切 病也
寖 音浸義同 又子鴆切　諜 書涉切 丨言失也　𡥉 子骨切　稡 稀丨也

禪苑清規序

眞定府十方洪濟禪院住待
傳法慈覺大師　宗賾　集

夫禪門事例雖無兩樣毗尼衲子家風別是一般規範若也途中受用自然格外清高如其觸向面牆實謂減人瞻敬是以僉謀開士遍摭諸方凡有補於見聞悉備陳於綱目噫少林消息已是剜肉成瘡百丈規繩可謂新條特地而況叢林蔓衍轉見不堪加之法令滋彰事更多矣然而莊嚴保社建立法幢佛事門中闕一不可亦猶菩薩三聚聲聞七篇豈立法之貴繁蓋隨機而設教初機後學冀善參詳上德高流幸垂證據崇寧二年八月十五日序

昨刊此集盛行于世惜其字畫磨滅今再寫作大字刻梓以傳收者幸鑒嘉泰壬戌虞八宣教謹咨

重雕補註禪苑清規目錄

重雕補註禪苑清規目錄

洪字百丈作弘

◆浣染一作洗濯

濫字百丈作會

律下百丈有云字

重雕補註禪苑清規卷第一

受戒

三世諸佛皆曰出家成道西天二十八祖唐土六祖傳佛心印盡是沙門蓋以嚴淨毗尼方能洪範三界然則參禪問道戒律爲先既非離過防非何以成佛作祖受戒之法應備三衣鉢具幷新淨衣物如無新衣浣染令淨入壇受戒不得借借衣鉢一心專注愼勿異緣像佛形儀具佛戒律得佛受用此非小事豈可輕心若借借衣鉢雖登壇受戒並不得戒若不增受一生爲無戒之人濫廁空門虛消信施初心入道法律未諳師匠不言陷人於此今茲苦口敢望銘心既受聲聞戒應受菩薩戒此入法之漸也

護戒

受戒之後常應守護寧有法死不無法生如小乘四分律四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼一百衆學七滅諍大乘梵網經十重四十八輕並須讀誦通利善知持

安一作衣

犯開遮但依金口聖言莫擅隨於庸輩如不應食葱（韭薤蒜園荽酒肉魚兎及乳餅酥酪用蠶蛹卵猪羊脂並不應食如遇病緣寧捨身命終不以酒肉俗味毀禁戒）非時食（小食藥石果子米飲豆湯菜汁之類如非齋粥二時並是非時之食也）並宜服禁財色之禍甚於毒蛇尤當遠離慈念衆生猶如赤子語言眞實心口相應讀誦大乘資發行願尸羅淸淨佛法現前皮之不存毛將安傅故經云精進持淨戒猶如護明珠

辨道具

將入叢林先辨道具所謂山笠拄杖戒刀祠部筒鉢囊鞋袋（內安布帕一條爲脚布）枕子鉢口鞋脚絣前後包巾白絹複包縧包枕袋蓋包小油單柿油單布臥單綿被淨巾二條（一食一常用）蓋被一睡 小淨瓶浴巾浴裙函櫃小鑷如茶器幷其餘衣物並隨家豐儉

裝包

前包內安僧衣（手帕複衣坐具盛之）偏衫或夾襖背心應係淨衣前包內安蓋後包內安被單綿衣襯汗應係觸衣之類先用白絹複複訖入包包枕袋內安浴巾浴裙笠子內安聖像經文茶器之類裝包之法當繫裙在

偏衫之上先上前包次緊包枕次打後包次絡右肩掛鉢於左腋下鉢口向身次絡左肩掛鞋袋於右腋下先插戒刀於右腋下次插祠部筒於左腋下（祠部袋用條或帶絡肩上更用條帶一條橫繫腰間如未打後包以前繫掛定倒纏起祠部筒然後上後包更是便）次緊包條（條上在前包左右安置之）然後插枕子茶筒淨瓶放戴笠之法右手仰把笠緣提起旋轉安頂上不戴爲最不得前仰後低或左右傾側下笠之法亦當仰手旋轉下之只用右手仰把笠緣當右肩提之拄杖之法有枝者爲觸頭無枝者爲淨頭行時淨頭在前右手攜之如下笠時在左手內路上逢人如略問訊仰左手把拄杖仰右手下笠斂杖笠當胸離寺之法與同袍敘別訖於三門外簷下上笠入寺之法於三門外簷下下笠左手攜杖乃垂杖頭右手提笠當右肩如遇同袍斂笠近胸表敬而已如便掛搭於僧堂前門南牀上先仰安笠子次以拄杖安牀當上（當字釋去）淨頭在北先取淨缾茶筒枕頭安笠內次解包條亦安笠內以鞋袋安地上鉢囊安笠上解後包并包枕安牀上次下前包安笠內或安後包單上先取袈裟坐具出然後將枕子包條包枕前包都入後包內繫縛訖將淨巾攜鞋袋（後架）洗足具鞋韈却以鞋袋盛草鞋安牀下布巾淨手訖搭袈裟袖祠部詣堂司相看掛搭了如堂中有函櫃即收行李安函櫃中鐶之笠子拄杖歸寮如堂中無函櫃收行李赴寮人事了聽寮主首座指授處所相看畢掛鉢安被於僧堂內茶筒文字置寮中案上

旦過

入門先問旦過所在入寮解卸訖具威儀到客位云暫到相看知客出各觸禮三拜暫到辭云此際經過幸獲瞻對知客辭云川途跋涉到來不易隨後知客皆詣寮迴禮如看住持人亦當詣寮迴禮若欲掛搭歇一兩日詣堂司相看

掛搭

具威儀袖祠部（如二人已上則推一人人事精熟或戒臘高者爲參頭）於堂司相看尋行者報維那云新到相看相見各觸禮三拜喫茶罷起身近前云久嚮道風此者特來依棲左右且望慈悲維那云山門多幸特荷光臨乃各人依戒

臘次第呈祠部與維那維那收訖（次第安排箱內）新到觸禮一拜云此際多幸深謝溫存維那答一拜云官待蕭踈且希以道為念不喫湯維那送出堂司云請上座歸堂掛搭新到於僧堂前門南頰而入聖僧前（參頭在北）立定大展三拜收坐具從首座位巡堂一匝却到聖僧前問訊畢於前門內南頰牀下版頭第三位次第而坐維那依戒臘上牀曆訖令行者箱內托祠部相隨入堂（有處維那先於聖僧前燒香）新到起身牀前立相問訊了維那次第過祠部訖於版頭面東南觸禮一拜新到亦觸禮一拜維那依戒臘次第掛搭觸禮一拜維那常占上手（如前門北頰維那面東北如前門南頰即面東南如後門北頰即面西北如後門南頰即面西南也）掛搭訖維那出（有處出前門有處出後門）新到相送出者新到不過門限維那云請某上座於某上座於前門出者門外相別某寮抽解問訊而別新到歸寮尋寮主云新到相看見寮主各觸禮三拜茶罷參頭以下起身近前云維那指揮令入上寮依樓左右於彼寮主看詳戒臘高低指參頭以下一例就看讀牀按掛搭各觸禮一拜新到於聖像前次第立定問訊訖巡寮罷乃尋寮中

臘一作拜次
民

首座相看各人觸禮三拜取行李咨問寮主首座安排乃上堂頭看侍者（未用作禮）云新到禮拜和尚相煩侍者咨報（如堂頭人客相看或歇息即延客茶湯如無阻節便可引領即未用點茶）侍者乃問上座是入室弟子否是法眷否如不是入室并法眷即一道相看若是入室弟子候新到人事罷方可相看侍者乃先報堂頭云若干人新到若干人入室弟子若干人法屬禮拜然後引入新到兩展三禮如在上法眷亦兩展三禮所以還住持人公界之禮也（然住持人不當受禮亦不可稱禮住持人但云少間諸寮謝拜當還近上寮舍安排住持人詣寮廻禮如親密尊長即大展九禮免則兩展三禮又免則觸禮三拜如法眷稍疎即兩展三禮或觸禮三拜如至親法眷不論尊卑知事頭首小師行者並合人事）入室弟子洎法眷卑行並大展九拜或兩展三拜參頭出躬近前云久嚮和尚道價此日獲奉尊顏下情不任喜躍之至退身依位又一展云某寒暄伏惟和尚尊體起居萬福（正月孟春猶寒　二月仲春漸暄　三月季春極暄　四月孟夏漸熱　五月仲夏毒熱　六月季夏極熱　七月孟秋猶熱　八月仲秋漸涼　九月季秋霜冷　十月孟冬漸寒　十一月仲冬嚴寒　十二月季冬極寒）入室弟子云久違和尚慈誨此日獲奉尊顏法眷云久承和尚法蔭此日獲奉尊顏下

情無任及寒暄同前茶湯罷乃看侍者庫司首座書記藏主知客云此日多幸獲遂依棲略敘寒暄（各觸禮三拜如晉作暫到知客處更不作禮）詢問久住如浴主有煎點即看浴主及詢問法眷兄弟相看禮拜三日內常在寮中及僧堂內守待請喚茶湯不得閑遊兗令尋覓侵晨早起恐請者喧衆（有處住持人知事頭首當日就寮過禮新到但問訊而退更不就座知事頭首於諸寮相看竝居客位唯住持人可居主位新到竝出門迎送）若欲起離須守堂儀半月并點入寮茶訖或聖節上殿罷臨行告白寮主并上下肩方可前去如名德人入院掛搭住持人并維那知客同送入獨寮安下次則維那送入或從衆寮內遷出或自監院首座藏主退下於獨寮抽解竝須於堂頭謝寮或大展或兩展三拜或觸禮三拜禮數隨宜次謝維那或問訊或觸禮三拜至起移日却於方丈及維那處退寮禮數隨宜同前戶鉤魚鑰竝當面呈納維那方可前去新到掛搭如經本院曾作知事頭首化主竝於前資寮抽解諸方辨事才德之人并命服師名者竝於上寮安排自兩人以上更不謝寮退寮結夏未終堂儀未滿實有急幹須白堂

疾一作候

司請假不得擅便前去山門當有重罰若請假遊山若過半月須呈祠部再守堂儀判憑式某院稱紫衣僧某右某所有某年文牒在某寺院供申今執本名度牒六念戒牒共三本至赴使衙呈驗欲判公憑往某處巡禮為地頭伏乞某官特賜筆命施行伏候台旨（或指揮）謹狀年月（用院印）日具前位某狀○批憑式具位同前右某伏為昨於某月某日於某處起判公憑往某處巡禮為地頭今為氣疾發動前去未得恐違公憑程限伏乞批鑿未敢專擅伏候裁旨謹狀年月（不用印）日具前位某狀

赴粥飯

粥飯坐位須依戒臘資次早晨開靜之後齋時三下已前先於食位就坐候長版鳴及打三下即起身下鉢（舊說不得過三位）放鉢須當上肩打木魚已後竝不得入堂入堂之法前門入者竝從南頰入（先舉右足）所以不從北頰入者尊住持人也（後門入者上間坐即北頰入先舉左足下間坐即南頰入先舉右足）於習僧前問訊訖坐上牀之法問訊辭位先以右手斂左邊衣袖腋下壓定復以左手斂右邊衣袖

略提提然後兩手提面前袈裟次併以左手提之即踏牀近裏而坐然後棄鞋先以左手托牀次先縮左脚上牀次收右脚舉身正坐左脚壓右脚敷袈裟蓋膝上不得露內衣亦不得垂衣坐牀緣須退身一鉢許地以明護淨一安袈裟二展鉢盂三頭所向是名三淨 監院維那直歲侍者等在堂外上間知客浴主炭頭街坊堂主等在堂外下間鳴鼓三通住持人赴堂知事頭首依位問訊堂前鳴鐘大衆同下牀住持人入堂問訊聖僧罷與大衆問訊然後就位復問訊訖住持人就座大衆方可上牀侍者沙彌參隨住持人下堂外排立候大衆坐一時問訊然後侍者入卓子問訊出次後維那入堂聖僧前問訊罷燒香就站槌邊立大衆展鉢洪濟逐打槌一下云大衆各念心經三卷回向某人諸方戒土地粥方有此一槌 如遇吉凶齋設行香罷蹺爐次槌一下云 稽首薄伽梵圓滿修多羅大乘菩薩僧功德難思議或云佛法僧寶最勝良田凡所歸投皆彰感應或云水澈秋月現懇禱福田生唯有佛菩提是眞歸仗處盡槌邊不可歸長偈也 今晨修設有疏恭對雲堂代伸宣表伏惟慈證宣疏罷云上來文疏已具披宣聖眼無私諒垂昭鑒仰憑尊衆念云良久 清淨法身等下槌太疾即

鳴一作唱下同

拼一作迸一作併下同

打著佛脚下槌太漫則打著佛頭如遇尋常塡設鉢白槌云仰惟三寶咸賜印知更不歎佛也十聲佛罷良久打槌一下首座施食 粥云粥有十利饒益行人果報生天究竟常樂又云粥是大良藥能除消飢渴施受獲清涼共成無上道齋云三德六味施佛及僧法界人天普同供養飯云施者受者俱獲五常色力命安得無礙辯已上並引聲高唱也 施食訖行者喝食入 喝食須言語分明名目不謙若有差誤受食之法不成須令再唱行食太速受者倉卒行食太遲坐久生惱 食遍維那白槌一下首座接食穀根訖大衆方食維那於聖僧帳後轉身問訊首座乃請首座施財 却歸本位打槌一下首座施財 喝云財法二施等無差別檀波羅蜜具足圓滿 庫頭或維那次第行襯 輕手放僧前單上意在恭敬衆僧合掌受襯不得覷襯及不得將襯錢鄰被位作聲

須舉收之 展鉢之法先問訊解複帕取鉢並疊令小及匙筯袋當面近身橫放次展淨巾蓋膝開複帕及疊三角向裏令齊整一角垂牀緣先以兩手開鉢單覆右手把向身單緣蓋鉢盂上即仰左手取鉢安單上左邊以兩手頭指拼取鐼子從小次第展之不得作聲如坐位稍窄只展三鉢次開袋取匙筯 取則先筯入則先匙 安橫於頭鐼之後匙筯頭向上肩鉢刷安下肩單外緣刷柄向外以待出生行食之法當淨人自行僧家不

得自手取食淨人行食禮合匝細羹粥之類不得汚
僧手及鉢盂緣點杓三兩下良久行之曲身歛兩手
當胸粥飯多少各隨僧意受食之法兩手捧鉢低手
離鉢單平鉢受之應量而受不得有餘維那未白遍
槌不得擎鉢先作供養候聞遍槌合掌揖食次作五
觀（一計功多少量彼來處二忖己德行全缺應供三防心離過貪等為宗四正事良藥為療形枯五為成道故應受此食也）然後出生（未作五觀非己食分不得出生）偈云（汝等鬼神衆我今施汝供此食遍十方一切鬼神共）喫食之法擎鉢就口不得將口就食
鉢盂外邊半已上名淨半已下名觸以頭指安鉢內
第二第三指傳鉢外第四第五指不用鑽子亦如之
取鉢放鉢及拈匙筯不得有聲四分律云正意受食
平鉢受羹飯羹飯俱食以次食不得挑鉢中央食無
病不可得為己索羹飯不得以飯覆羹更望得不得
視比座鉢中起嫌心當繫鉢想食不得大摶飯食不
得張口待飯食不得含食語不得摶飯擲口中不得
遺落飯食不得頰飯食不得嚼飯作聲不得噏飯食
不得舌舐食不得振手食不得手把散飯食不得汙
手捉食器已上律文並宜遵守亦不得抓頭令風屑

欠伸一作欬呻

墮盂鑽中亦不得搖身捉膝踞坐欠伸及搖鼻作聲
如欲噴嚏須當掩鼻如欲挑牙須當遮口菜滓果核
安鑽鉢後屏處以避隣位之嫌如隣位鉢中有餘食
及果子雖讓不得取食及隣位有怕風之人不得使
扇（如自己怕風白維那堂外喫食）或有所須默然指授不得高聲呼
取食訖鉢中餘物以鉢拭淨而食之頭鉢受水次第
而洗仍不得於頭鉢內洗鑽子次第拭鉢鑽令極乾
匙筯洗拭盛袋內鉢水之餘不得灑牀下棄鉢水眞
言曰唵摩休羅細莎訶頭鉢以下以兩手大指拼安
鉢內仰左手把鉢取安帕複中心覆右手把近身單
緣蓋鉢盂上兩手疊單安鉢口次以向身帕角覆鉢
上又以垂牀緣帕角向身覆之然後疊淨巾彙匙筯
袋鉢刷在帕上以鉢拭覆之複鉢盂訖聞下堂槌念
食訖偈（飯食訖已色力充威震十方三世雄回因轉果不在念一切衆生獲神通）住持人
出起身掛鉢令掛搭單齊整蹲身踞牀坐然後左手
歛後裙衣襯體覆牀緣徐徐垂足而下不得跨牀便
下如堂內大坐茶湯入堂出堂上牀下牀並如此式
粥後放參即住持人出堂打放參鐘三下如遇早參

更不打鐘如爲齋主三下後陞堂亦須打放參鐘大坐茶湯罷住持人聖僧前問訊出卽打下堂鐘三下如監院首座入堂煎點送住持人出却來堂內聖僧前上下間問訊罷盞槖出方打下堂鐘三下大衆方可下牀出堂威儀竝如入堂之法

赴茶湯

院門特爲茶湯禮數慇重受請之人不宜慢易既受請已須知先赴某處次赴某處後赴某處聞鼓版聲及時先到明記坐位照牌免致倉遑錯亂如赴堂頭茶湯大衆集侍者問訊請入隨首座依位而立住持人揖乃收袈裟安詳就座棄鞋不得參差收足不得令椅子作聲正身端坐不得背靠椅子袈裟覆膝坐具垂面前儼然叉手朝揖主人常以偏衫覆衣袖及不得露腕熱卽叉手在外寒卽叉手在內仍以右大指壓左衫袖左第二指壓右衫袖侍者問訊燒香所以代住持人法事常宜恭謹待之安祥取盞槖兩手當胸執之不得放手近下亦不得太高若上下相看一樣齊等則爲大妙當須特爲之人專看主人顧揖

日作月

然後揖上下間喫茶不得吹茶不得掉盞不得呼呻作聲取放盞槖不得敲磕如先放盞者盤後安之以次挨排不得錯亂右手請茶藥擎之候行遍相揖罷方喫不得張口擲入亦不得咬令作聲茶罷離位安詳下足問訊訖隨大衆出特爲之人須當略進前一兩步問訊主人以表謝茶之禮行須威儀庠序不得急行大步及拖鞋踏地作聲主人若送迴有問訊致恭而退然後次第赴庫下及諸寮茶湯如堂頭特爲茶湯受而不赴（如卒然病患及大小便所通卽託同赴人說與侍者）禮當退位如令出院盡法無民住持人亦不宜對衆作色嗔怒（寮中客位并諸處特爲茶湯竝不得語笑）

請因緣

或半月堂儀罷或一二日茶湯罷各隨住持人建立於入室前相看侍者咨冏請話侍者報訖然後入參頭巳下面北立定次第燒香畢參頭出班當面問訊轉身禪椅西南角問訊云某等生死事大無常迅速伏望和尚慈悲開示因緣若堂頭聽許參頭歸位與大衆大展三拜收坐具起大衆轉身禪椅西邊東面

次第問訊而立請因錄訖參頭已下依舊位大展三拜問訊出有處香閒三拜陳謝六拜共九拜有處香閒陳謝各六拜共十二拜香閒辭云伏承和尚慈悲特賜開允下情無任喜躍之至謝辭云某等宿生慶幸已蒙和尚慈悲開示因緣下情無任感恩激切之至却下就寮陳謝侍者或各觸禮一拜或只問訊而已或有處大衆立定只參頭一人燒香香閒訖歸位與大衆大展三拜然後問訊罷同轉身請話舉參頭已下次第燒香當面依位立大展三拜或六拜如上軌則各遂家風須問侍者依而行之不得輒見檐版令主人怪怒新掛搭入如舊曾問訊即於入室時燒香稟問云告和尚慈悲乞依舊入室允則大展三拜云伏蒙慈悲特賜開允下情無任感激之至又退身三拜如免只大展三拜

入室

或分廊或分寮或隔日或排日或早或晚各遂住持人建立入室時到侍者令行者裝香當面設拜席有處不拜更不展席竟咨稟住持人如有指揮入室則掛入室牌或打鼓或打版或敲入室牌警集大衆住持人坐侍者方丈外東邊叉手立如衆稍集排立定或一行面東或兩行相對侍者入方丈當面問訊轉身禪椅東邊香臺後面南立先問訊左手上香問訊訖當面問訊出於大衆前問訊請入室侍者歸寮入室人略轉身問訊大衆依次第叉手而進不得攙前令衆動念於方丈門右邊入先舉左足當面問訊訖轉身叉手禪椅西南角問訊而立又先問訊然後吐露消息不得語話多時亦不得說世諦閑話久滯大衆吐露竟問訊退當面禮拜有處一拜有處三拜有處大展有處觸禮面東轉身叉手從左邊出先舉左足所以避後來之人免有衝撞出方丈外望住持人問訊乃去至大衆前又問訊而出或作兩行入室入門便分兩向東西次第迭進有處或舉話或通話或請益各分一時不許相雜有處混而爲之大衆入室竟侍者入室仍捲席而退入室禮合燒香燒香之法初入方丈當面問訊訖轉身叉手於香臺南去向住持人問訊右手上香當面問訊禪椅角立今以諸時妨衆故不燒香有處門外設席一拜而退亦恐妨衆也入室人常令衣服完淨無帶垢膩及令威儀齊整舉止安祥以表敬重人之意也曉諭侍者非緊急人客要切事務於入堂時不得通報仍令行者不得出聲說話敲磕喧衆

重雕補註禪苑清規卷第一

武夷虞知府宅書局刊行

重雕補註禪苑清規卷第二

上堂

如遇公界上堂早參粥罷不放參天明開靜首座率大眾坐堂聞一通鼓首座大眾上法堂內次第鴈行側立近法堂座爲上首座書記藏主知客浴主於大眾前自爲一班次第而立自餘頭首依眾而已如有退院長老在首座上相去兩位微側身面南而立第二通鼓四知事赴參次第而行於法堂門內拜席近南面法座而立監院在東童行聞第一通鼓於庫堂前排定立候第二通鼓即隨知事赴參問訊法堂大堂大眾過東邊面西而立以北爲上赴參童行須具鞋襪第三通鼓侍者報覆住持人出大眾普同問訊住持人陞座於禪椅前立先侍者問訊燒香侍者即時上法座東邊不遶西面側立也次首座大眾轉身正望法座問訊然後歸位次知事近前問訊與首座等對立法座爲上然後沙彌童行轉身法座前問訊訖依位而立廬山圓通童行單行入法堂問訊於東間作三行依位立知事問訊立三行童行從南相續行到法座前立定問訊訖東邊頭行者先次行次第相續歸舊位問訊立也知客引施主在知事上肩立以上主事從眾並鴈行立側聆住持人下座大眾普同問訊首座已下巡堂大眾立定住持人入堂次知事巡堂如山門有茶就位而坐知事在門外茶罷住持人起打下堂鐘如不點茶知事巡堂出祇候住持人問訊而退或三下後陞堂早晨依例放參參後更不巡堂凡遇陞堂除寮主直堂外並赴違者山門當有重罰深宜迴避如有他緣急切等事本非怠慢赴參稍遲如住持人已陞座更不須入亦當迴避住持人勿令見之大眾赴參不得戴帽子頭袖住持人同如問話人有可笑之事不得喧堂大笑及破顏微哂當生慇重肅聽玄音

從一作從

音一作台

安百丈作護下同

念誦

三八日堂司行者齋後稟覆住持人訖然後掛牌至時堂中大殿土地堂打疊洒掃安排香火鳴鐘集眾大眾知事集住持人從土地堂大殿僧堂次第燒香唯佛前三禮住持知事以下上間立首座以下下間立維那歛鐘念誦初三十三二十三念皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉伽藍土地護法安人十

方施主增福增慧為如上緣念清淨法身等云云初八十八二十八念白大衆如來大師入般涅槃至今皇宋元符二年已得二千四十七年以後隨年增之是日已過命亦隨減如少水魚斯有何樂衆等當勤精進如救頭燃但念無常愼勿放逸伽藍土地護法安人十方施主增福增慧為如上緣念清淨法身等云云念誦罷住持人先入依位立首座以下巡堂立侍者隨大衆後巡堂前門下間版頭空處立知事末後別作一班次第巡堂沙彌不巡堂在堂外面聖僧立遇知事住持人出躬身問訊暫到隨大衆後門內立退院長老如掛搭者在首座下一位立如不掛搭者依客位立後門北頰與住持人相對巡堂罷大衆歸寮問訊喫湯竟却入堂展單下帳如山林並鞋大鐘住持人下床維那歛鐘大衆問訊相繼念誦

小參

五日陞堂激揚宗旨三八念誦報答龍神請益玄言發明今古小參家訓綱紀叢林夫小參之法初夜鐘鳴寢堂設位集知事徒衆賓主問酬並同早參提唱之外上自知事頭首下至沙彌童行凡是衆中不如法度事無大小並合箴規所謂山門主首各自分司無致亂倫庶圖安靜首座朝晚坐堂早參及二時先赴知事如無急幹動衆自合齊來各運己長共興叢席一時暫為賓主終身便是師資無恃功勤潛生懈慢乃至雲堂兄弟直須道業精勤晝夜諮詢遞相彫琢明識規矩諳諫叢林遊方行脚自合裝包遷信龍書方宜擔籠作務應歸屏處經宿不得浸衣不得掉臂揺身跳行蹲坐扠腰偃蹇舞手猖狂行時先下脚跟爾乃足趾布地瞻視常宜尊重目前不過一尋往來者切忌穿堂上下間不得行道經呪唯宜默誦數珠不可有聲晨參暮請之時只得儼然叉手偏衫下須著內衣不宜露體鈴口履鞋禮須穿襪艸履無妨低打脚絣裙下無垂袴口踞坐收足常須按手搴裳叉手當胷提右手在上合掌問訊斂指面相當衩衣掛子不合看經涕唾便旋並宜向塔睡則帶刀右脇參時膺立側聆臥具衣服常須齊整非己單席不得擅移開單摺被低細用心背面上床叢林齒笑床上行立禮度乖違袈裟臨臥淨巾疊襯枕前無卸上衣

偎堂也今當作隈隈弓之曲處又長也

緩急提防賊盜連床宴坐不得背靠版頭廊廡經行切忌高聲語笑堂中聚話夜後拖鞋揭簾不垂後手洗面桶杓喧轟涕唾有聲驚動淸衆畏作丸藥戲玩多言尊殿上倚靠欄干浴室內公然裸露不依本分主管院門走陋恣非妄生節目送亡僧無追慘之懷遇唱衣有餘直之意論修行不稟尸羅爭坐位方排戒臘粥飯不曾稱意唯談他處供須茶湯受請不來只怪主人無禮受人寄附併合衣盂親近後住侮慢尊德遠別師僧父母本圖問道參禪若無佛法身心何以超凡入聖設有一知半解不須鼻孔撩天縱饒廣學多聞正好脚跟著地有底偎刀避箭不肯荷負叢林既非同死同生可謂辜他先德況是出家行脚入衆參禪粥飯茶湯晨參暮請語言事業動止威儀應係衆中規矩並當委曲提撕若其緘口無言迤邐玄綱墜地後進如蒙法藥應當刻骨銘肌斂片善以無遺剔纖瑕而必去小參之設意在斯焉

結夏

行脚人欲就處所結夏須於半月前掛搭所貴茶湯

詆一作伺下民

卑一作亞

人事不至倉卒四月十四日齋後掛念誦牌至晩知事豫備香花法事於土地前集衆念誦詞云竊以薰風扇野炎帝司方當法王禁足之辰是釋子護生之日躬裒大衆肅詣靈祠誦持萬德洪名回向合堂眞宰所祈加護得遂安居仰憑尊衆長聲念云云又云念誦功德並用回向護持正法土地龍神伏願神光協贊發揮有利之勳梵苑興隆永錫無私之慶再憑尊衆念十方等舉聲法事打鼓赴堂也知事預令行者祇候纔聞鼓聲法事即使打鼓堂司預設戒臘牌香花供養在僧堂前設之大衆巡堂就位坐知事一人行法事本念監院行事有故即維那代之念誦已前先寫牓呈首座請之牓云庫司今晩就雲堂煎點特爲首座大衆聊表結制之儀伏冀衆慈同垂光降庫司比丘某等敬白十五日粥前知事頭首小師法眷先來方丈內人事如住持人隔宿免人事更不須上方丈也陞堂罷知事近前兩展三禮一展云此際安居禁足獲奉巾瓶惟仗和尙法力資持願無難事又一展叙寒暄觸禮三拜住持人云此者多幸得同安居亦冀某大人等法力相資無諸難事首座大衆皆同此式也首座大衆於住持人前兩展三禮是時小師侍者卑行法眷沙彌在一邊立未得與大衆雷同人事大衆禮畢知事先歸庫堂主位立首座領大衆庫司人事觸禮三拜是時小師侍者法眷等往法堂上禮拜住持人次首座到僧堂前面南向大衆面北各觸禮三拜依戒臘巡堂立定知

事入堂聖僧前大展禮三拜起於首座前觸禮三拜
大衆答拜巡堂出住持人入堂燒香大展三拜起是時
小師於聖僧後避立法眷隨大衆於首座觸禮答拜巡堂同前小師侯大
衆答拜起卻依位立祗侯問訊住持人出堂首座巳下對禮三拜云
此際幸同安居恐三業不善且望慈悲首座巳下歸
寮如候衆寮寮主首座巳下各觸禮三拜致語同堂
中之法住持人從庫堂起巡寮次第大衆相隨送至
方丈大衆乃退然後衆僧各行隨意人事堂頭庫司
首座次第就堂煎點然後堂頭特爲知事頭首請首
請大衆相伴次日庫司特爲書記頭首巳下請首座
大衆相伴然後首座就寮特爲知事頭首請衆相伴
自餘維那巳下諸頭首退院長老立僧首座特爲知
事頭首就本寮煎點

解夏

七月十四日晚念誦煎湯來日陞堂人事巡寮煎點
並同結夏之儀唯牓狀詞語不同而巳庫司湯牓略云
聊表解制之儀土地堂念誦切以金風扇野白帝司方當覺皇解制之時是法歲周圓之日
九旬無難一衆咸安誦持諸佛洪名仰報合堂眞宰仰憑大衆巳下與結夏念誦同知事等謝
詞伏喜法歲周圓無諸難事此蓋和尙道力庇下情無任感激之至住持人謝詞伏喜
法歲周圓皆謝某人等法力相資不任感激之至堂中首座巳下寮中寮主
巳下謝詞九夏相依三業不善惱亂大衆伏望慈悲知事頭首告云衆中
兄弟行腳須候茶湯罷方可隨意如有緊急緣事不在此限

冬年人事

節前一日堂頭有免人事預貼僧堂前至晚堂內庫
司點湯冬牓云聊表至節陳賀之儀年牓云聊表改歲陳賀之儀首尾同前堂頭就僧
堂煎點牓詞同前次日方丈內特爲知事頭首請大衆相
伴次日知事就庫司特爲首座巳下煎點首座維那
以次煎點各就本寮特爲如不免人事即粥前小師等人事上堂罷大衆等人事巡堂

巡寮

堂上掛巡寮牌寮中寮主首座設坐位香華或茶或
湯祇候住持人近鳴版集衆於寮外次第向寮門排
立問訊參隨住持人入寮寮主燒香罷大衆問訊或
茶或湯住持人說事訖臨起寮主近前展坐具陳謝
詞云伏蒙和尙法駕訪臨下情不任感激之至次敘時暄如不受禮大衆問訊相
送出寮如非解結且望巡寮即不須相送巡寮

迎接

近上尊宿入院預先集衆門首相迎大衆同上法堂住持知事大衆次第人事訖送歸客位却上看住持人如不入客位即便看主人主人相伴巡寮却過方丈喫湯而敘然後主人就客位陳謝如非法屬賓主皆用門狀當日晚參次日陞堂置食特爲如平交已下即臨事看詳接官之法（監司守令方動衆迎接）知事在二門外首座已下在三門內從外爲上送官之法首座大衆從內爲上並須齊整不得參差如接送官員住持人在法堂上

近一作迎

◆二五三

請知事

知事諸監院（有處立副院也）維那典座直歲先請知事頭首前資勤舊喫茶茶罷住持人咨聞某知事告退煩大衆同議不知何人可充某知事顧問再三大衆無語和尚即云欲請某人充某知事衆意如何衆允即令侍者請某人及某人相知并以次當請之人再點茶罷住持人起立云某知事告退不可闕人欲請某人首座充某知事且望大衆同共禮請幸希不阻且以佛法爲念請訖兩展三禮（一展云新戒作入叢林諸事生疏過蒙和尚差請下情無任恐懼之至又一展敘寒暄云伏惟和尚尊體起居萬福乃觸禮三拜）衆知事等賀住持人兩展三禮（一展云院門慶幸且喜新請某知事已頒臺命下情無任欣躍之至又一展敘寒暄如前并觸禮如前）次與新知事遞相賀謝各觸禮三拜（謝詞云有荷推揚不勝慚悚賀詞云荷衆當才伏惟歡慶）轉椅子當面喫湯告衆鳴鐘集衆入堂立定維那聖僧前燒香乃密稟住持人巡堂一匝問訊罷打槌一下云白大衆前某知事告退此務不可闕人適奉堂頭和尚慈旨令請某上座充某知事謹白再打槌一下乃知事頭首前資勤舊同共近前勸請受請訖兩展三禮（謝詞同前）時維那打槌一下云今已請得某人充某知事謹白又打槌一下知客引於聖僧前大展三禮收坐具於首座前觸禮三拜大衆答拜知客引巡堂出維那白云請大衆送知事入庫堂如請維那即知客（或頭首侍者）白云請大衆送維那入堂司住持已下送至庫堂或堂司住持人依主位立新知事於住持人前兩展三拜送住持人出次歸位與同事人觸禮三拜次與首座大衆觸禮三拜送大衆出庫司或堂司行者以箱複收衣被歸

本處安排知客引巡寮先到堂頭照位喫湯勸舊相伴次第巡寮竟住持知事頭首同共新舊知事交割錢帛所記文簿等或當日或來日點茶煎湯而退次日庫司特為置食(新充知事且依舊來規矩未得妄有更張及自誇詫如有已見候歇曲與住持人及同事商量可行即行可止即止不得逞公徇私擾亂大眾)次日住持人堂中特為新舊知事煎點(茶牓云堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶特為新舊某知事即表賀謝之儀兼請首座大眾同垂光伴今月日侍者某敬白)茶牓貼堂外上間新監院候堂頭首座等茶湯罷入堂與首座大眾煎點(茶牓云庫司今晨齋退就雲堂煎點特為首座大眾兼請諸知事相伴伏望眾慈特垂光降今月日知事比丘某敬白)齋前具箱複托茶牓呈首座(詞云上間首座今晨齋退特為堂中煎點伏望慈悲降赴)或屬禮三拜(此請會住院尋宿及立僧首座也)或只問訊而退茶牓即令行者貼堂外下間及令行者請諸寮頭首乃就堂頭禮請住持人兩展三拜(一展云今晨齋退堂中特為首座煎點敬請和尚與大眾相伴伏望慈悲特賜開允又一展敘寒暄乃觸禮三拜)自請同事入堂伴眾次日庫堂內特為交代知事頭首請首頭大眾相伴然後知事首座頭首次第特為新舊知事煎點如副院典座直歲即就庫堂維那就堂司特為同事交代煎點(唯堂頭監院首座入點煎點)

文林郎寧國軍節度推官　吳時　校勘

朝奉大夫權知邵武軍主管勸農公事　周玭

再校正

朝請大夫新知郴州主管學事兼管內勸農營田事借紫金魚袋　虞翔　刊行

重雕補註禪苑清規第二卷

重雕補註禪苑清規第三卷

監院

監院一職總領院門諸事如官中應副及參辭謝賀僧眾行香相看施主吉凶慶弔借貸往還院門歲計錢穀有無與收出入準備逐年受用齋料米麥等及時收買并造醬醋須依時節及打油變磨等亦當經心眾僧齋粥常運勝心管待四來不宜輕易如冬齋年齋解夏齋結夏齋多茄會(端午七夕重九開爐閉爐臘八二月半是)如上齋會若監院有力自合營辦如力所不及即請人

[illegible]一作[illegible]

[illegible]一作[illegible]

勾當如院門小事及尋常事例即一面處置如事體稍大及體面生𣙶即知事頭首同共商量然後稟住持人行之自住持人巳下如有不合規矩不順人情大小諸事並合宛轉開陳不得緘默不言亦不得言語麤暴訓誨童行之法宜以方便須先處置不得妄行鞭捶設有懲戒當庫堂對衆行遣不過十數下而巳不虞之事不可不愼如發遣行者出院須十分有過實伏罪狀稟住持人遣之更不須決也如違之不當防避官中問難如請街坊化主莊主炭頭礬頭粥頭街坊般若頭華嚴頭浴頭水頭園頭磨頭燈頭之類應係助益常住頭首須當及時稟住持人請之不可怠慢遲延施主入院安排客位如法迎待如作大齋會預前與諸知事頭首商量免致臨時闕事監院之體當尊賢容衆上和下睦安存同事大衆常得歡心不得倚恃權勢輕遨大衆亦不得任意行事令衆不安幷疾病官客並當赴堂所貴二時行益行者齊整如庫司財用闕乏自當竭力運謀不宜干紊主人及擧似大衆如同事之人有才有德應推揚讚歎如有職事不前及梵行可疑當屏處密喩使激昂自新令法久住如有大故作過有㕓院門亦宜箸白住持人知自餘色容衆事坐觀成功而巳

維那

梵語維那此云悅衆出僧中事並主之衆中新到掛搭禮須勤重諸方辨事及名德人別選上寮安排退院長老須依住持帖及開堂疏內資次於堂內三版頭安排齋粥座位如諸方名德亦依同類戒臘於三版頭次位安排堂中冬夏替換氈席及涼簾暖簾掛帳下帳開鑪閉鑪結夏戒牌須預前打疊處置堂內香燈洒掃堂前供器客前並常提擧聖僧侍者堂司並供頭行者備辨寮舍門戶牕牖按位牀帳動用什物常須照管整齊如有闕少聞庫司及直歲添換延壽堂病僧粥飯床帳使令行者之類並常與堂主同共照管無令病人失所院中諸小頭首如堂頭侍者聖僧侍者延壽堂主爐頭衆寮寮主首座閣主殿主並維那所請如殿閣內錢物浩汗即堂頭請之如犯規矩大者稟堂頭令出衆小者但令移寮如有喧爭

且盡禮和會如兩爭人不伏然後依規矩行遣如衆中遺失被主堅要搜撿即白衆搜寮如搜撿不見則被主出衆或移寮如失物不多即和會被主令休免致喧衆及鈍滯叢林罰僧錢只宜買置香燈供具不得削處使用如開筒取錢入堂司收掌即同罰僧侍者上簿支破如係大僧帳須候官中指揮告報然後出榜曉示取脚色驗祠部依自來體例收供帳錢物如繳申公憑雖係庫司一面行遣若經由維那司事更詳審允當掛搭僧人祠部公憑並須相驗眞僞不得鹵莽如僧病申官及津送亡僧估唱衣物繳納亡僧度牒或紫衣師號文牒等並維那專切管勾報庫司申官繳納公憑及亡僧度牒不得過官中條限賫疏白槌並須詳審令施主生善新到茶湯特爲不得闕禮及將新到戒臘報侍者知事頭首及掛搭本寮貴知戒臘次第（新到某上座某年戒在某人下）應令衆寮各造入寮牌臘次牌各一面逐時抽添所貴煎點坐位及寮主先後各無差悞動衆普請除寮主直堂並須齊赴住持人除疾病官客輙不赴者侍者出衆

賫一作僧

典座

典座之職主大衆齋粥須運道心隨時改變令大衆受用安樂亦不得枉費常住齋料及點撿厨中不得亂有抛撒選揀局次行者能者當之行令不得太嚴嚴則擾衆不宜太緩緩則失職造食之時須親自照管自然精潔如打物料並齋粥味數並預先與庫司知事商量如醬醋淹藏菜之類並是典座專管不得失時常切提舉火燭依時俵散同利務要均平如合係監院直歲庫主所管同共商量即可並不須侵權亂職厨中竈釜什物如故舊損壞則逐施抽換添補教訓行者務循規矩如堂中行益諸寮供過並須種種教詔令其通曉及見師宿須問訊側立揖讓利行者準備堂頭知事頭首等處供過常覺察諸寮行者慮有頑鈍供過不前如知事頭首再留行者即當權宜隨順不須堅要輪撥典座係厨中喫粥飰所食不得巽衆二時食辦先望僧堂焚香禮拜詑然後發食

直歲

和一作知

直歲之職凡係院中作務並主之所爲院門修造寮舍門窻牆壁動用什物逐時修換嚴飾及提舉碾磨田園莊舍油坊後槽鞍馬舡車掃洒栽種巡護山林防警賊盜差遣人工輪撥莊客並宜公心勤力知時別宜如有大修造大作務並禀住持人矩劃及與同事商議不得專用已見

下知事

執事一年外夜間入方丈告退觸禮三拜而出來晨粥上維那白偏椎罷乃從後門入先打椎一下云比丘某甲白大衆昨奉堂頭和尚慈旨令入庫司充某和事勾當今來心力勞倦告衆歸堂謹白又打椎一下於聖僧後轉身來住持人前兩展三禮住持人先令轉食卓子答拜次於聖僧前大展三拜巡堂出堂外與同事觸禮三拜請新知事罷住持人知事首座等送入堂內掛搭於住持人前觸禮三拜伴送入寮於住持人前兩展三拜先送出門次與大衆問訊而而散與新知事巡寮茶湯特爲罷却與新交代舊同事就本寮特爲煎點

持疑特

請頭首

頭首者謂首座書記藏主知客浴主並同已前和會知事之法受禮作賀一一如之請同座僧衆伴送入寮住持人前兩展三禮送出與僧衆觸禮三拜知客引巡寮如知事巡寮之法三日茶湯置食持爲如請首座堂頭和尚就堂煎點（茶牓首尾同前但改云特爲新請首座聊表陳賀之儀如有舊首座即云特爲新舊首座聊表賀謝之儀兼請知事大衆同垂光伴）次日首座却爲書記（如無書記即以次頭首爲）特大衆就堂煎點（請狀云首座比丘某啓取今晨齋退就雲堂煎點特爲書記大衆仍請諸知事相伴幸冀法慈同垂光降　月日具前位某狀封皮云狀請書記大衆具前位某謹封仍粘在狀前箱內呈請訖貼僧堂南頰次請堂頭入堂相伴齋前令行者請知事頭首齋時長版後衆集定首座即起聖僧前燒香大展三拜巡堂一匝出並問訊堂外僧只在堂外封監院維那與食仍先白第二座權代呪食）書記藏主浴主水頭街坊炭頭凡係堂頭所請之人並就本寮煎點堂頭侍者聖僧侍者殿主堂主淨頭爐頭之類並係維那所請院門三日茶湯特爲藏下殿主街坊表白並係藏主所請院中茶湯特爲同前

首座

首座之職表儀衆僧學正非法堂中座位衣單掛鉢

展鉢喫粥喫餅或茶或湯皆須仔細齊整凡是堂中一切不如法事於粥前以輭語曰衆言須簡當首座喫食不得太急須當欵曲相伴衆僧不得先了拱手視衆令衆怱遽如粥餅造作不如法或行益緊慢不調並合首座點撿說與主事人所貴堂衆安樂放參請首座入堂聖僧前燒香罷就位坐堂司行者報諸寮云首座坐堂（叢林打寮前版三下報衆）大衆入堂依單位相向而坐堂司行者先稟堂頭掛放參牌然後堂前上簾行者於首座前問訊低聲云和尚放參復於聖僧前躬身正立喝放參然後打放參鐘展單下帳罷歸寮問訊喫湯隨意如遇念誦歸寮問訊喫湯罷然後入堂展單下帳昏鐘下窻簾明即捲之堂中大衆未開靜前不得令捲單疊被上帳恐嗔大衆粥後開靜已去晚間放參已前並不得展單蓋被而睡早晨長版齋時三下方可下鉢入堂時念佛時並不得覆頂遍隨罷首座揖食罷然後作觀作觀罷安詳出生候首座喫食大衆方食食訖掛鉢乃至下床並須詳緩不得麤躁已上並是首座撿舉指示

明一作名

逼一作過

書狀

書狀之職主執山門書疏應須字體眞楷言語整齊封角如法及識尊卑觸淨僧俗所宜如與官員書信尤不得妄發每年化主書疏預先安排即時應副子細點撿恐封角差賺及漏落施主明銜如寫常住書信即用常住紙筆如寫堂頭書信即用堂頭紙筆如發自己書信不宜侵用輕塵積嶽宜深戒之新到茶湯特為禮不可闕院門大牓齋會疏文並宜精心製撰如法書寫古今書啓疏詞文字應須遍覽以益多聞若語言典重式度如法千里眉目一衆光彩然不得一向事持筆硯輕侮同袍不將佛法為事禪月齊已止號詩僧賈島慧休流離俗輩豈出家之本意也

藏主

藏主掌握金文嚴設几案準備茶湯油火香燭選請殿主街坊表白供贍本寮及看經大衆請案之法先白看經堂首座借問有無案位欲來依棲如有案位即相看藏主白之茶罷藏主引至經堂案位前各觸禮一拜送藏主出聖像前大展三拜起觸禮首座一

月一作日

拜巡堂一匝相看殿主乞依時會經竝無拜禮早晨大衆起晚間放參前殿主鳴鐘會經交點出納會經僧應於藏內燒香禮拜慇重捧經路中不得與人語笑案上不得堆經安置筆硯雜物及禪策文字點燈上油退燈竝宜躬親欵曲依細恐毀汚聖教堂中不得接待賓客有人相訪默揖歸寮亦不得於看經寮外與人說話恐喧大衆如雲霧陰濕或拭手未乾或於火上或在月下竝非看經所宜還卷之法緊則損經慢前不齊不得以身倚案壓經不得口猗經帶開函之法兩手捉上蓋左仰右俯交手取之輕放案上不令有聲蓋函之法右仰左俯交手合之亦須依細開經摺帶還卷緊條各有儀式請問堂中看經首座及慣熟之人經案邊竝不得解繫衣服把針捫虱如妨看轉如暫離案竝須蓋覆亦不得將袈裟疊安經上看經時端身正坐不得出聲及動脣口竝緣他事如夜間開靜退燈卽時隨衆歸堂不得留燈違衆令首座勤念如晚間移下燈版上油訖却有事故不及

下一作上

赴堂看經則轉託鄰案移下燈版如欲退案亦先白看經堂首座及藏主還經入藏方可如意已上所說竝當藏主曉諭衆人若不如法方便開示所有支收文曆竝須開坐分明只係堂頭簽押

重雕補註禪苑淸規第三卷

重雕補註禪苑淸規第四卷

知客

官員檀越尊宿僧官及諸方名德之人入院相看先令行者告報堂頭然後知客引上竝照管人客安下去處如尋常人客只就客位茶湯欲往堂頭庫下及諸寮相看只令行者相引且過寮內床帳動用常須齊整師僧日過且在溫存檀越齋設相看行香竝係知客引領賓客相看竝須恭謹不得妄談無益之事常須如實讚歎主人知事頭首竝大衆美事令人生善家醜不得外揚

歲一作藏

庫頭

庫頭之職主執常住錢穀出入歲計之事所得錢物即時上曆收管支破分明齋料米麥常知多少有無及時舉覺收買十日一次計曆先同知事簽押一月一次通計住持人巳下同簽金銀之物不宜淺藏見錢常知數目不得裹私借貸與人如主人並同事非理支用即須堅執不得順情常住之財一毫巳上並是十方衆僧有分之物豈可私心專輒自用如非院門供給檀越及有力護法官員並不宜將常住之物自行人事如有借貸米麥錢物除主人及同事自辨衣鉢外常住之物不可妄動當庫行者須有心力解計筭守己清廉言行真的衆所推伏方可委付如山野寺院城市稍遠衆僧所用及藥蜜茶紙之類亦宜准備僧行回買常存道念不可憚煩病僧合用供給之物不得闕少如遇打給即時應副如倉廒疎漏雀鼠侵耗米麥蒸潤常住物色顧放守護若不如法並係庫頭照管白同事人處置

浴主巳上並爲六齋頭首

設浴前一日刷浴燒湯至日齋前掛開浴或淋汗或淨髮牌鋪設諸聖浴位及淨巾香花燈燭等並衆僧風藥茶器齋後打版同施主入堂內燒香禮拜請聖入浴良久打疊鳴鼓請衆前兩會衆僧入浴後一會行者入浴末後住持知事人入浴浴室內打版之法一湯二水三滿入浴之法老宿上堂後生下堂各具淨巾浴具不得裸露無慚高聲語笑敲磕桶杓洟唾汚穢洗浣衣物火焙烘風及赤脚趨浴觸汚淨道並衆僧浴水常須回互尊長不得唐突如有違法亦須浴主輭語開喻不得作色忤衆切宜依時設浴供給寮衆不可闕事遇開浴日守待打併火燭了當並刷浴室令淨方可隨意歇息文曆只係堂頭簽押

街坊水頭炭頭華嚴頭

粥街坊米麥街坊菜街坊醬街坊水頭炭頭燈頭華嚴頭般若頭經頭彌陀頭並是外勸檀越增長福田內助禪林資持道業若非契聖運心何以普酬衆望

磨頭園頭莊主廨院主

磨頭之職羅篩欲細所以去瓦礫也塵篩欲蹤所以

縜一作紵○捺作搽

去塵坌也漏篩須用扇車塵篩須打三百新麥不須淘洗煞麥宜淘二斗拌八斗以陰之九月淘三斗每月增一斗至十二月淘六斗正月淘五斗每月減一斗至四月淘二斗淹拌一宿令不乾不濕此其大法也故諺云麤塵細漏按四季淘麥然更看麥之乾濕增減淘陰麥乾或濕取麪稍難第一第二若不細磨麪亦難得第一第二是蒸作麪第三是濕麪第四第五是洗麪羅須轉開不宜脚蹴磨用布裙庶免塵汚磨邊不宜積糞常令纔道乾平兩次餵飼頭口水艸無令失時夏月日長多褔更增一次飲之套項常令平正拽細宜在整齊照管縜紼隄防磨捺病患者及早醫治羸困者即容歇息行者人工之類勲勲策發道心園頭之職糞地築畦布種生芽澆水耘草竝須及時應當審問諳練慣熟之人相度天時地利常令蔬菜相續存留好者供衆有餘方可出賣逐時修換家事常與典座園融大略言之初春種萵苣蔓菁著蓮寒食前茄子瓠子黃瓜決明葵菜蘭香五月半種蘿蔔六月半種秋黃瓜七月半種薹子菠薐○莊主之職主官二稅耕種鋤耨收刈持稍栽接窠木泥築垣墻收般糞土須及時躬親部領守護地邊明立界至飲飼頭口省減鞭打安停客戶選擇良家針線婦人常居顯處錢穀文曆收破分明酒肉葱薤無使入門展散投託不須應副行者人工方便駈策南鄰北里善巧調和閑雜之人愼無延納師僧日過恭謹承迎無以常住錢物抄注諸方僧供忽若牛驢死故竝須掘地深埋早持皮角輸官無使公司怪問如有踐踏田苗侵犯禾稼但可叮嚀指約不得捶罵申官秋成場戶主客抽分計結文曆分明更與多方饒借如有剏造繕修預白院門知事○解院主之職主院門收糴買賣僧行宿食探報郡縣官員交替應報公家文字或收蔟院門供施財利或迎待遠方施主

延壽堂主淨頭

堂主須請寬心耐事道念周旋安養病僧善知因果之人堂中所用柴炭米麪油鹽醬菜茶湯藥餌薑棗烏梅什物家事皆係堂主緣化如其無力唯米麪油炭就常住打給如病僧入堂將息令行者打疊床位

如法安排煎煮湯藥供過粥飦逐時問訊務令適意。如病人苦惱多生嗔怒粥飦湯藥勁不如意及呻吟叫喚屎尿狼籍並須憫念看承不得心生厭賤。如欲沽酒下藥及以浸藥為名食啖魚肉葱薤貴圖補益，是時堂主當於禁戒因果善言開諭令堅正念勿縱邪心。嚴戒供過行者剪剃針線之人不得潛匿藏帶酒肉入堂（合藥如須用酒當令院外浸漬及以酒糊為丸煎藥用葱皮合藥肝腎魚肉尚猶不可何況恣心食啖也）。病僧若可擔聲及稍進粥飦勸令持齋不宜輕毀禁戒。堂中鍋釜不得令人練帛有妨病僧。使用非係堂中將息之人不得延客粥飦（有處病僧在堂並上文曆以憑庫司打給並請齋襯）。病僧如稍困重報堂司抄劄還重病閣（若非道眼精明並勸令專念阿彌陀佛斷生淨土若勤率同袍打磬念之極妙）。八福田中看病最為第一（佛法僧父母師長貧窮梁義惹疾病乃八福田也）。況出家之人雲遊萍寄一有疾病誰為哀憐唯藉同袍慈悲安養。誠為重任豈可輕心。〇淨頭之職五更上燈日出放茆籌淨布浸之次刷洗茆槽併疊掃地添換茆籌淨巾並灰土皂角打當水解齋後洗濯籌布晚後燒湯上油常令湯水相續無使大衆動念。淨頭者行人之所甚難富人之所甚惡可謂無罪不滅無罪不愈無福不生。同袍拱手上廁寧無慚愧之心。

殿主鐘頭

殿主閣主塔主羅漢堂主水陸堂主眞堂主鐘頭拂拭塵埃列正供具以時洒掃莊飾香燈參後展席以待衆人瞻禮。付法傳說劉氏吒王死作千頭魚常為劍輪所首痛不可言每聞鐘聲則劍輪不下晨昏扣鐘無非佛事（高僧傳釋智興如法鳴鐘聲震地府受苦者皆解脫）。

聖僧侍者爐頭直堂

聖僧侍者供過齋粥茶湯香火燈燭及與堂司行者洒掃堂中拂拭函櫃打疊几案列正供具齋時供養罷收聖僧襯錢入筒（筒安首座版頭柱上以襯錢將呈首座入之）。二時打下堂槌（候住持人收鉢方可遷槌即轉身於聖僧帳後立以避住持人問訊大衆）。如聖僧所得衣物施利除袈裟襯錢同維那收掌支破外自餘巾帕針線茶藥看經錢結緣等物並係聖僧侍者所得。〇爐頭雖維那所請亦係炭頭和會選舉。十月一開爐二月一閉爐放參前裝爐粥前添炭相度寒暖臨時添減。如天暖炭多則枉用信施如天寒炭少

則大衆冷落掃箒拂拭常令嚴淨兄弟圍爐遞相迴避不得畫灰撥火敲火筯作聲聚頭閑話攙便取火熨焙等用如直堂之法從上間第二座被位爲頭次第輪轉終而復始主看守堂中衆僧被位衣鉢早晨長版時大衆集時將直堂牌於當日上座前問訊云上座今日直堂交牌訖問訊歸位（如食位與被位相違即須記被位不審之人於何知粥飯所貴至時不須尋討如只在鄰位亦當下床納牌受牌人但問訊納之並不下床）直堂人常在堂中於上下間照管如有所幹須請熟分兄弟暫時看守並不得赴陞堂及延壽堂並外請念誦諸處茶湯如全衆出入除維那指揮鑼堂並不得擅離所守主放參後方可隨意如堂中去失係是放參已前方是直堂人任責（直堂以放參爲限也）欲開函櫃或抽衣被並先白直堂人知如不先報即當審問開靜已前放參已後衆中兄弟並不得開函櫃及抽取衣被如遻入衣被則不妨如有所犯即鄰位及衆人呵止不得規避直堂須遷被位令堂衆動念

寮主寮首座

寮主依入寮先後輪請或當一月或當半月或十日各逐所在主看守衆僧衣鉢本寮什物動用並具文帳上下交割掛搭新到茶湯特爲並新舊交代遞相煎點裝爐打炭添湯貯水洒掃併淨打疊拂拭恭勤不倦奉事清衆寮中如有不如法事輭語陳白不得指揮呵責令衆動念寮中什物有闕因住持人巡寮借問方便白知亦不得妄有陳請供衆湯餅兄弟不得洗衣炮虱買賣閑雜之人並不得放入寮內防有去失寮中首座當請久住宿德諳練事體之人同寮主於寮中止宿看守衆僧衣鉢並特爲新到（如恐寮煩一香一盞一茶而已）如兄弟喧噪向寮主和勸未開靜已前不得容兄弟入寮放參已後不得入籠閤並擅便開籠如有急事或取湯藥或暴寒取衣並白首座或寮主知然後開籠非維那所請不得令於寮中止宿

堂頭侍者

如請侍者須色力少壯辭令分明梵行清修心機轉旋自然堂頭諸事一切現成煎點茶湯各依時節往來賓客咸得觀心由是尊宿安然傳道雖係維那所請亦須方丈選擇外侍者如遇大座煎點須先稟白

齋後出牓請客排位燒香禮數威儀並須如法賓客相看須知緊慢或卽時報覆或欵曲咨聞或人下書引見主人並報書司回答或新到相看茶湯特爲請話入室念誦放參及結夏臘次牌並外侍者主之內侍者收掌堂頭衣鉢支收文曆並方丈內公用物色主管茶湯紙筆冬夏衣物常令準備齊整不得闕事儻有闕少預先咨白欲估倡堂頭衣物卽與維那同之內外侍者雖分司列職常須和同供給茶湯勿分彼此如夜間珍重粥前問訊卽當稟問來日或今日有煎點茶湯及處置之事職分之外並不得言知事頭首及衆中長短之事住持人語言亦不得衆中宣說講客辨事當以奉師供衆爲心不得辭憚辛苦及見主人之過退有後言亦不得學住持人可否諸方抑揚大衆但念恭勤侍奉贊助叢林百事小心無動主人之念

重雕補註禪苑淸規第四卷

重雕補註禪苑淸規第五卷

化主

或侍者寮具州縣名目出務召請發心或知事頭首和會禮請之儀並同頭首入寮訖打疊書疏茶湯藥餌施主所託收買之物並宜子細用心特爲交代煎點詢問去年事例合係堂頭親書或書內附尺及時勾副請領知將帶係稅之物自合分明印稅人力行者須選慣熟及小心之人所有常住供利須自收掌不得全倚人力行者防有異心如有尊宿書信呈遞訖然後作禮若見尊官門狀並院門書信一時通呈看謁施主須先點檢門狀關牒書信恐有差悞及備茶湯人事之物低心耐煩善言化導如問山門事體並須如實祇對不得妄有誇託及不得倚託官員威勢亦不得所管事外妄生節目恐滯歸期有妨交代既係院門津遣代衆持鉢當盡心竭力增益遍年日錄除有病將息方可暫閑不得遊山結夏縱饒於事無妨自是不成專注候化緣事畢納疏歸衆方可隨

外一作此

意施主名銜不得鹵莽漏落所抄錢物竝須收納分明（檀門信施本爲福田造業愚夫便同己物或蕩於酒色之費或畜爲衣鉢之資或買度牒師名或與小師披剃殊不知一錢已上並屬衆僧千佛出世不通懺悔天堂未就地獄先成凡應主執之人宜拳服膺之誡矣）堂頭乳藥及知事頭首人事之物竝依常年及衆人事例不宜分外曲取人情若實出自施主願心卽無所害既離禪宇遍詣檀門俗士侵尋漸成汩沒常念早歸辨道不宜在外因循財色之間甚宜照顧院門餞送化主之法伺候化主起發有日前一日常住特爲茶湯置食至日住持人陞座餞送衆以偈頌激發道心送至門首頭首相伴茶湯相別化主歸院略行人事（知事頭首勤舊相知兄弟皆客位陳謝相看寒暄還安樂）款曲打疊施利竟乃封角小疏目錄脚頭簿（子細收付恐有漏落交代借問竝須忠告）並具納施利狀一本（式云當院化主比丘某昨奉堂頭和尚慈旨往某處化緣僧供等具疏呈納如後一化到僧供若干計錢若干一化到羅漢若干位計錢若干一化到粥若干會計錢若干內折到某物若干計錢若干內支湯茶人事工往來盤費錢若干已上口除支外通計錢若干右件施利不多伏乞堂頭和尚諸知事首座大衆慈悲容納謹狀某年月日當院化主比丘某狀狀後批云先借過常住錢若干今隨狀還納見到）乳藥狀一本（式云參學比丘某甲某物若干右謹獻堂頭和尚聊充乳藥伏乞慈悲容納謹狀某年某月日參學比丘某狀如小師卽云小師比丘某）安箱複內報知

事納疏先將施利陳法堂上堂司報衆當面安椅子傍安香臺打鼓衆集住持人於椅前立侍者燒香大衆只依位問訊（以施利在前也然後知客陳儀）知客近前當面問訊云某路化主某人納疏乃引化主至住持人前問訊立知客於箱內取施利狀與化主化主呈上住持人（化主問訊退身側立）住持人香上熏顯付侍者（侍者與書狀或維那知客對衆宣表訖）化主近前當面問訊立知客又於箱內取乳藥狀與化主化主呈上住持人（化主問訊退身側立）住持人更不熏顯卽付侍者（侍者與書狀宣讀罷）化主禮謝住持人兩展三拜（一展云施利輕微上瀆和尚下情無任惶恐之至又一展叙寒暄乃觸禮三拜）次知事禮賀住持人（次首座大衆禮賀住持人並兩展三拜賀詞云化主迴還得無難事伏惟歡慶下情無任喜躍之至住持人與大衆作賀辭小師從之）次首座大衆與知事相賀各觸禮三拜（詞云化主廻還得無難事伏惟歡慶）禮畢住持人歸方丈首座大衆已下歸堂位知客引化主聖僧前大展三拜起於首座前觸禮三拜（云此者緣化得無難事者荷首座大衆法力庇庥）首座已下答拜（首座云大衆分衞且喜迴還施利甚豐不任感激）知客引巡堂出次上堂頭大展九拜（三拜云此者化緣得無難事皆荷和尚道力庇庥下情無任感激之至又三拜叙寒暄又三拜而起）照位喫湯竝請新舊化主或

前資勸舊相伴不過十數位而已知客次第巡寮衆寮寮主首座侍之三日茶湯特爲置食更不掛搭維那送入寮有處次日陞堂陳謝有處納疏罷未入事先陞座有處化主作揖佛事續陞堂如不請更不陞堂

下頭首

應係堂頭所請諸頭首一年外先方便求退然後於粥前詣方丈咨聞觸禮三拜而退如堂司所請頭首等即不拘時節於維那處解罷藏下頭首即於藏主處解罷六頭首告退方丈茶湯同維那知客等伴送入寮兩展三拜送主人出餘但問訊而已以次頭首合入前資寮抽解只維那請喫茶湯相送入寮三日茶湯特爲置食如係藏下所請諸頭首常住置食藏主更須管待也唯寮主寮首座無茶湯特爲

見一作先

客下一有者字

堂頭煎點

侍者夜參或粥前稟覆堂頭來日或齋後合爲某人特爲煎點齋前提舉行者準備湯餅換水燒湯盞槖茶盤打洗光潔香花坐位茶藥照牌煞茶諸事已辦子細請客於所請客躬身問訊云堂頭齋後特爲某人點茶聞鼓聲請赴問訊而退禮須矜莊不得與人戲笑或特爲煎湯亦於隔夜或粥前稟覆訖齋後提舉行者準備盞槖煎點並同前式請辭云今晚放參後堂頭特爲某人煎湯齋罷侍者先上方丈照管香爐位次如湯餅盞槖辦行者齊布茶訖香臺只安香爐香合藥楪茶盞各安一處報覆住持人然後打茶鼓若茶未辦而先打鼓則衆人久坐生煩若庫司打鼓諸寮打版並詳此意不宜太早衆客集侍者揖入方可鳴鼓首座已下次第進前依照位立如見某人未到則令再請貴免住持人動念侍者亦不得合遍候一時齊足請住持人出如客有不到侍者得住持人指揮方退椅子如住持人不指揮則不得專擅移退如客有不到或諸事不在前住持人不宜對衆作色令客不安或住持人先出椅前立祗候大衆侍者揖客而進亦可賓主立定侍者於筵外東南角立略近前問訊揖客坐侍者請客燒香大小問訊並代住持人行禮受請者並須逐一恭謹不宜慢易良久燒香燒香之法於香臺東望住持人問訊然後開合上香兩手捧香合起左手內以右手捉香合蓋放香臺上右手上香向特爲人挾之却右手蓋香合兩手捧安香臺上並須款曲仔細勿令敲磕或墜地更不問訊但斂坐具叉手行詣特爲人前問訊有處衆坐定侍者先在住持人邊立請坐具及諸香以表慇重之禮今香臺邊向住持人問訊乃表請香之意者也轉身叉手依位立次請先喫茶次問訊勸茶次燒香再請次藥遍請喫藥次又請先喫茶次又問訊勸茶茶罷略近前問訊收盞槖次問訊離位

侍者預令行者祗候衆客幾起便移椅當面椅子特為人略近前一兩步間問訊而退以表謝茶之禮住持人退客出衆客回身同問訊而退侍者即時指揮行者退椅子收坐物或扇子摺疊複帕及香臺衣收拾茶湯及好盞槖交點洗元然後侍者並俱過行者喫茶盞方可隨意免煩住持人舉重盲塵而已　或本州大守本路監司本縣知縣　並係大衆迎送堂頭並據主位如在縣下住持即接　知縣自　侍者燒香請住持人起云欲獻茶湯或蓋取餘不須　某官指揮如其允許方可點茶如蒙歎賞住持人但云麤茶聊以表尊不合輕觸諸官入院茶湯飲食並當一等迎待若非借問佛法不得特地祗對檀越或施主　官客相看只一次燒香侍者唯問訊住持而已禮須一茶一湯若住持人衆喚別點茶湯更不燒香　如檀越入寺亦一茶一湯不須燒香　○堂頭非泛請僧喫茶臨時旋請侍者仍令行者安排坐位香火茶藥訖仍請之賓就坐侍者正面問訊燒香　右手上香　退身普同問訊如點好茶即不點湯也如坐久索湯侍者更不燒香也或新到暫到外寺僧相看只一次燒香普同問訊並合一茶一湯　侍者初見官客並當趨揖不須迴避主人平常僧於主人前不得相與祗揖問訊

僧堂內煎點

堂內煎點之法堂頭庫司用牓首座用狀令行者以箱複托之侍者或監院或首座呈特為人禮請訖貼僧堂門頰　堂頭牓在上間若知事首座在下間　監院或首座於方丈禮請住持人長版後衆僧集定入堂燒香大展三拜巡堂請衆齋後堂前鐘鳴就坐訖行法事人先於前門南頰朝聖僧叉手側立徐問訊離本位於聖僧前當面問訊罷次到爐前問訊開香合左手上香罷略退身問訊訖次至後門特為處問訊面南轉身却到聖僧前當面問訊面北轉身問訊住持人以次巡堂至後門北頰版頭曲身問訊至南頰版頭亦曲身問訊如堂外依上下間問訊却入堂內聖僧前問訊退身依舊位問訊叉手而立茶遍澆湯却來近前當面問訊乃請先喫茶也湯餅出次巡堂勸茶如第一翻問訊巡堂俱不燒香而已喫茶罷特為人收盞大衆落盞在床叉手而坐依前燒香問訊特為人罷却來聖僧前大展三拜巡堂一匝依位而立行藥罷近前當面問訊仍請喫藥也次乃行茶澆湯又問訊請先喫茶如煎湯餅出依前問訊巡堂再勸茶茶罷依位立如侍者行法事茶罷先問訊一時收盞槖出特為人

先起於住持人前一展云此者特蒙和尚煎點下情無任感激之至又一展叙寒暄云伏惟和尚尊體起居萬福乃觸禮三拜送住持人出堂外侍者於聖僧前上下間問訊訖打下堂鐘如庫司或首座煎點茶湯了先收住持人盞衆知事或首座於住持人前一展云此日麤茶(或云此日麤湯)伏蒙和尚慈悲降重下情不任感激之至又一展叙寒暄云伏惟和尚尊體起居萬福乃觸禮三拜第三拜時住持人更不答拜但問訊大衆以表珍重之禮作禮竟送住持人出堂行法事人再入堂內聖僧前上下間問訊收盞罷再問訊打鐘出堂外首座亦出堂外與衆知事觸禮三拜如首座特爲書記書記亦先出堂外與首座觸禮三拜而散

堂頭結夏茶牓(堂頭和尚今晨齋退就雲堂煎點特爲首座大衆聊表結制之儀兼請諸知事光伴今月日侍者某人敬白)

堂頭解夏茶牓(首尾同前但改云聊表解制之儀)

庫司結夏茶牓(庫司今晨齋退就雲堂點茶特爲首座大衆聊表結制之儀伏望衆慈同垂光降今月日庫司比丘某甲敬白)

庫司解夏茶牓(首尾同前但改云聊表解制之儀)

首座結夏狀(首座比丘某右某啓取今晨齋後就雲堂點茶特爲書記大衆聊表結制之儀乃請諸知事伏望衆慈同垂光降謹狀月日首座比丘某狀封皮云狀請書記大衆首座比丘某甲謹封)

首座解夏狀(首尾同前但改云聊表解制之儀)如堂頭特爲新舊知事首座及知事首座點茶牓狀如請知事頭首結制中已明

及一作反

知事頭首點茶

知事諸頭首特爲茶版鳴主人依位立揖衆就坐主人亦就坐但垂足而已良久揖請收足須臾起身問訊離位燒香(右手上香)問訊特爲人訖歸本位一邊普同問訊大衆(切不可主位椅子前問訊)然後就本位問訊而坐澆茶三兩椀擎茶盞揖當面特爲人(只揖參頭)及上下位然後喫茶茶罷(或收盞或只收主人盞)起身問訊離位燒香歸位問訊同前次桑遍精喫桑次請先喫茶茶罷收盞訖問訊起送客乇門首如寮主特爲寮衆即請本寮首座爲主自行法事若特爲新到並同知事之禮非見任頭首不得請知事茶湯(恐妨公務及避嫌疑)〇庫司諸頭首迎待新到之禮早晨齋後茶放參湯並燒香一炷如晚間不請喫湯齋後茶了就座點喫

入寮臘次煎點

煎點之法燒香罷從寮主爲頭問訊次從首座爲頭

問訊問訊罷澆茶遍巡寮勸茶良久近前問訊云茶麤怨不換盞乃燒香再請又巡寮問訊次行藥次行茶次勸茶兩次燒香問訊並末後謝茶須依頭首次第第二番勸茶但從便脩省問訊一匝第一番勸茶但就上下間問訊普同亦可也次謝茶云此日麤茶特蒙寮主首座大衆慈悲降重觸禮三拜次巡寮一匝收盞問訊起如請喫茶寮內衆僧坐定時先燒香一炷云來日裝請寮主首座大衆特爲點茶伏望慈悲降重觸禮三拜巡寮問訊訖然後當日點茶人行法事

衆中特爲煎點

早晨茶隔宿請齋後茶早晨請晚間湯齋後請如請近上尊敬之人如立僧首座諸方宿德法眷師伯師叔師兄之類即大展三拜如不容則觸禮三拜如請以次尊敬之人如同參同行戒臘道行尊高可仰凡在已上者之類只觸禮三拜如平交或戒臘相等或是法眷弟姪之類但問訊請之安排坐位香花照牌了當至時門首迎客就坐問訊云請收足燒香問訊特爲人罷問訊云請免坐具又夏熱即云請使扇冬寒即云請覆頂行茶澆湯約三五椀即問訊云請先喫茶湯餅出即於特爲人處問訊勸茶收盞罷如不收盞即云茶麤怨不換盞如點湯不換盞即云湯麤怨不換盞再燒香問訊特爲人次行藥遍即問訊云請喫藥次行茶澆湯請先喫茶並勸茶同前茶罷陳謝云此日點茶或云此日煎湯特爲某人某人茶麤坐位不便下情無任感激之至如近上尊敬之人即大展三拜晚間放參前後詣寮禮謝如已次尊敬及平交陳謝云此日點茶或云煎湯特爲某人某人衆不合起動某人相伴觸禮兩拜又云恐煩尊重晚間更不敢詣寮禮謝又禮一拜然後從相伴人一例問訊良久問訊收盞次問訊離位即先出門首送客

衆中特爲尊長煎點

如特爲本師及的親師伯師叔師兄之類如本寮坐位不便及妨礙衆人即借寮煎點請禮在前已說只特爲一人本寮主首在主位特爲人作席回正面左手上香近坐位前當面禮拜如兩人已上在照位與寮主相對左手上香筵外禮拜言句威儀諸事並如持爲堂頭煎點之法但末後禮拜起近前問訊罷不揖特爲人先起却於筵外觸禮三拜陳謝相伴人次第問訊起出門相送至晚詣尊長寮禮謝及問訊陳謝寮主如自有寮舍特爲人皆居正位燒香禮拜並悉當筵若通方商量既是借寮與人煎點自合託故迴避

避不可自居主位令前人禮拜請事不便

重雕補註禪苑清規第五卷

重雕補註禪苑清規第六卷

法眷及入室弟子特爲堂頭煎點

早晨具威儀先見侍者云欲煩報覆和尚齋後欲就方丈點茶特爲堂頭和尚侍者報訖引見堂頭問訊訖云請和尚坐如主人已據坐更不須云請坐也先大展三拜近前躬身云今晨齋退欲就方丈點茶特爲堂頭和尚伏望慈悲俯賜開允住持人云謹依來命不須作禮或答拜不答拜各逐尊卑又禮三拜或只敘請意大展三禮或一展請訖觸禮三拜各逐尊卑然後退身問訊出計會侍者安排坐位幷照牌自請相伴人須請大頭首近上法眷及前資勤舊相伴齋後先上堂頭照管香火茶藥盞橐湯餅應或失事次第客集不得打鼓集衆揖客就坐人數俱足然後入方丈迎請住持人就主位正坐住持人已收足乃近前問訊面西轉身香臺東過筵外西南角問訊訖叉手側立此明客位如堂頭煎點侍者燒香即向筵外東南角立以表卑遜大衆坐定徐徐問訊離位香臺邊正立向主人問訊左手上香蓋香合訖不問訊叉手轉身於香臺東邊過向北住持人前問訊訖轉身歸香位問訊立行茶遍約澆湯三五椀近前問訊乃請先喫茶也退身依位立湯餅出或爲本師師翁煎點即侍者澆湯親自下茶以表尊敬也於住持人前問訊勸茶依位立茶罷收盞若自下茶者須是自收盞良人伺候盞橐辨依前燒香於住持人前大展三拜近前躬身云欲延象駕再獻盞茶伏望慈悲特賜開允又禮三拜或大展坐具先敘請意同前退禮三拜住持人云已承勤意何必再三答一拜不答拜各逐尊卑候住持人收足乃問訊轉身依位立藥遍近前問訊乃請喫藥復退身依位立行茶澆湯約三五椀或自下茶又復問訊乃請先喫茶也湯餅出復近前問訊勸茶轉身依位立候茶罷先收住持人盞或自收盞住持人前大展三拜躬身近前云此日麤茶伏蒙和尚慈悲降重下情無任感激之至住持人云重意烹茶不勝感激答拜不答拜各逐尊卑也又退身三拜或大展坐具躬身近前問訊先敘謝辭同前退身禮三拜如住持人不答拜煎點人禮竟又近前問訊罷退身近西叉手側立住持

人雖坐珍重大衆入方丈(時大衆並更不起身)煎點人隨後送入問訊而退如住持人答拜煎點人第三拜未起時住持人更不還拜便合掌問訊大衆以表珍重之禮(如僧堂內知事首座站茶住持人亦同此禮)煎點人更不退身便送住持人歸方丈問訊而退卻依舊位而立謝大衆云(此日茶特爲堂頭和尚伏蒙某人某人慈悲光伴下情無任感激之至)觸禮三拜次第問訊依舊位立取盞罷問訊起送客只至筵外一兩步以表客無送客之禮卻於侍者寮陳謝侍者

通衆煎點燒香法

堂中大座煎點齋前入堂禮請唯上香一炷齋後點茶(或晚問湯)第一飜上香兩炷第二飜上香一炷(堂頭庫下請衆就本處特爲並準此唯無請禮)非泛茶湯唯上香一炷

又一作及

置食特爲

置食之法齋前請訖長版動衆客齊坐定入卓燒香問訊特爲之人自餘筵外普同問訊候上餠行遍即又燒香問訊特爲之人下襯錢訖復面前問訊次第同前堂頭侍者行法事庫司主席者行法事

謝茶

堂頭置食點茶特爲罷如係卑行之人即時於住持人前大展三拜如不容即觸禮三拜如平交已上即晚間詣堂頭陳謝詞云此日伏蒙管待特爲煎點下情無任不勝感激之至(古人云謝茶不謝食也)拜禮臨時知事頭首特爲茶湯並不須詣寮陳謝如衆中平交特爲煎點須當放參前後詣寮謝之

看藏經

如遇施主請衆看大藏經或藏下或法堂上直歲安排椅卓典座排供過行者藏主準備茶湯香華燈燭維那依戒臘出牓分經并坐位照牌請法事又作梵闍黎書狀寫造開啓罷散文疏并看經大牓藏殿主出經至時維那鳴鐘集衆請經依位坐法事聲鐃鈸知客點淨引施主行香竟當筵跪爐維那表歎宣開啓疏念佛闍黎作梵候聲絕然後大衆開經如遇病患將息及有衆緣在外維那取錢并函號候參堂及歸日分付看轉此事極好如病僧堅取經錢即須分付若有分俵大衆殘零不盡之經依尋常看經廠次牌分俵如施主於看經了日設齋供疊儭更須讀罷

掌一作堂　在一作向　管一作辨

散文疏施主經錢並係堂司收掌，分俵（登常住或行者經維那讀疏）（書記寫疏，殿下香燭茶湯，知客行香，法事作先，錢外據見在多少，衆勸錢數分俵也）。監院照管大綱，專切迎待施主。藏主供給大衆茶湯，常切告白護惜聖教。看經之法，藏主篇中具明，子細看驗。如不能看經，即於堂司退免。若已受經，即須子細如法披尋，早了為上。非唯施主願心圓滿，亦乃他時免負經債。

中筵齋

如遇施主入院作中筵齋，監院先問外請僧俗各若干，食襯錢各若干，然後報住持人知，同典座定食次，辨齋料，直歲安排坐位，或在庫司，或法堂上，香花爽幕隨家豐儉，書狀依吉凶齋意修寫文疏，維那安排坐位照管。住持人居主位（出即監院代之），首座分首（如有尊宿名德可當席面，即首座居住持人左手），藏主已下依位列，施主俗客在照位。監院、維那、直歲在鼓下，自餘頭首宿德相度安排。遠則東西相照，近則合榻相朝，並從南為上。魚鼓集衆，鳴鐘就坐，賓主問訊，皆同入堂。於聖像前先聲法事，知客點淨，引施主行香，從住持人起，至中筵東南角，次從席面起，至中筵西南角，自餘從便，以徑截為上。行香罷，施主像前跪爐，法事唱禮，維那宣疏，念十聲佛。施主就位，如行香不用法事，即請法事頭一人先唱恭敬頭（一切恭敬信禮常住三寶，此名略梵），次第舉佛至行香罷，法事唱如來梵（如來妙色身，乃至是故我歸依信禮常住三寶），跪爐頭讀疏念佛，就坐，同前。若無法事，及不學佛，亦不讀疏，維那鳴磬，唱禮，恭敬頭，施主行香罷，像前跪爐，維那唱如來梵，白齋意，念誦，施主就坐，鳴磬，結位，復鳴磬一下，首座施食，次行香，喝食遍（中筵齋行者更不喝食，但逐味行食遍，在中筵外立之）。鳴磬一下，大衆祇揖，默然作觀，然後出生，喫食，餅遍，維那鳴磬，首座施財，或施主俵襯，或知事代行，大衆食畢，法事頭或維那鳴磬，念處世界如虛空等，略取疏中大意迴向，念十佛，罷，鳴磬而起（或打磬兩下，一以念食訖偈，二只攝位）。中筵大齋及早備辦，如其過午，則是非時。

出入

若有緣事全衆出入，或赴齋，或念誦，或接尊宿，若粥後出則維那於粥前白堂，齋後出則維那於齋時白堂。白堂之法，粥餅遍，槌罷，或施財罷，打槌一下，云：白

大衆今晨粥後聞鐘聲各具威儀普請於某處赴齋應係諸寮頭首搭袈齊赴謹白打槌一下維那乃於聖僧前問訊復於住持前問訊巡堂一匝如堂外有僧亦當問訊除後堂時至鳴鐘三門下齊集住持人行次首座次書狀藏主知客浴主名德勤舊並依戒臘次第而行直歲典座維那監院在大衆後庠序相隨無致差亂不得左右顧眄語言獻笑高聲課誦垂手掉臂若到處所安詳下笠候住持知事頭首大衆聚集一處同祗揖施主罷方可就位並當儼然恭默令起瞻敬之心若欲大小便不得疊袈裟安坐位机案而立須於衆外安袈裟於淨處事訖淨手披還貴免唐突滿衆施主點淨行香俵襯並當專謹承迎不可慢易亦不得觀看書畫不得戲弄兒童凡是欲樂之境不得顧眄食畢參隨住持人歸院並不得留身幹事勸人讌笑或買衣物或買藥草或相看施主或赴請勝景或於別院聽講師僧自餘盡言不可若有所幹候別日於堂司請假若赴念誦或接尊宿大綱准此諸寮頭首赴與不赴計在臨時

凡聞鐘鼓魚版須知所為五更鳴大鐘者警睡眠也次廚前打小鐘子者開小靜也諸寮供過行者及打頭等並皆先起次聲廚前雲版者開大靜也衆僧齊起方得摺疊單被及上戲廚次打長版者衆僧下鉢也衆僧一時入堂次打木魚衆僧集定也後到者更不得入堂三通鼓鳴者住持人赴堂也堂前小鐘子鳴者衆僧下床祗候問訊住持人也維那最初打槌一下者衆僧開鉢也鳴槌釋白念心經三卷次打槌一下者白設粥意也或表歎讀疏次打槌十下者念十佛名也次打槌一下者首座施粥也又打槌一下者粥遍也粥罷打槌一下者衆僧下堂也住持人出堂衆僧方可上鉢堂前鳴小鐘子三下乃放早參也如不放參堂上鳴鼓者陞堂也參罷茶畢堂前鳴小鐘三下者衆僧下床也齋前聞三下版鳴者衆僧下鉢也次鳴大鐘者報齋時也城隍先鳴鐘後三下山林先三下後鳴鐘自餘長版魚鼓堂前小鐘維那打槌食畢下堂並同晨粥之法唯施主設齋於遍槌後添施財槌一下次聞堂頭或庫下聲鼓或諸寮打版者衆僧赴茶也聞廚前鼓鳴者衆僧普請也聞堂前鐘鳴者或接送尊官或請知事或送亡僧也聞浴下鳴鼓者開浴或淋

先一作加

第一作遂

汗也。至晚堂前鳴鐘三下者，放晚參也。三八聞大鐘或堂前小鐘者，念誦也。擬陞集衆念佛皆聲小鐘山林先聲大鐘集衆然後聲小鐘念佛 黃昏鳴大鐘者，行者上殿念佛也。或聞堂上鼓鳴者，小參也。從朝至暮，鐘鼓交參，非唯警悟大衆，亦乃說法無間，叢林高士，各自知時。開小靜之法先擊版三聲漸高大合聲鬧暢從慢至緊從重至輕爲一會至二會收聲徐徐打二下 開大靜之法如開小靜之法但只長打一會也 打長版木魚之法並輕手引聲漸漸高大合會聲鬧暢然後緊慢相參輕重相應凡至一會略歇少時上所貫節合分明令聽者不倦至三會收聲徐打三下 堂小參打鼓之法先輕擬鼓面三下然後運手徐徐擊之使其緊慢相參輕重相應香聲和暢起復遲緩隱隱轟轟若春雷之震蟄第一會延聲似長聲合終畧歇少時第二會連聲稍促更不歇聲即便轉過第三會一向遲聲擊之候住持人陞座方始收鼓雙槌連打三下 齋鼓粥鼓之法並擊三會如陞堂之法但節會稍促而已 浴鼓茶鼓普請鼓之法并長打一會更不轉過也 陞堂前小鐘之法入堂鐘輕手引聲漸漸高大住持人入堂即立 放參鐘先打版三下然後鐘擊三聲 念誦鐘如開小靜之法住持人入堂燒香罷於後堂前立維那收鐘念十佛名號訖兩下然後收之 下床鐘更不擊版連打二下接送請知事、送亡僧鐘唯打一會 維那打槌之法先問訊訖右手仰把槌柄臥砧面上令槌頭向身展左手開指仰蓋槌柄徐運槌柄旋轉擊之即覆左手指按砧柄然後手正下槌不得過五寸一轉槌不得離卸本位也 打大鐘之法先輕手擬鐘三下慢十八聲緊十八擊三緊三慢共一百八聲當擊行者燒香禮拜念偈曰後唯之偈云三塗八難息苦停酸法界衆生聞聲悟道念覺即時擊之 堂上鼓，侍者主之；庫下鼓，監院主之；衆寮版，木魚開靜，典座主之；堂前小鐘，維那主之；大鐘，如不請鐘頭，維那主之；打鐘行者，典座主之。已上鐘鼓，如不應法，則致令輕重失宜，緊慢無節，並當曉諭，令音聲和暢爲上。

馳書

如下承嗣書，遣書入院，先馳書而專使到院，知客安排位次，說法堂上一節，如化主納疏之法。書記宣讀畢，專使於住持人前兩展三拜。一展云此馳書專得奉書下情無任瞻仰之至又一展叙寒暄乃觸禮三拜 知事首座大衆賀或慰住持人入院先馳無上一節 首座大衆僧堂前立首座在門外上間第一位衆僧在下間排立 安排香卓，專使過疏與首座，首座薰爇過與維那，宣讀訖，專使近前問訊首座，退身立。首座大衆入堂上立，專使入堂，行如化主參堂之法。書同封皮貼安門外下間 知客引專使入庫堂，呈書與監院，薰爇，請維那讀訖，然後人事茶湯。如平常承嗣遣信及遞往先馳只就方丈下傍持人書首座寮下首座大衆書貼安門外下間庫堂但呈監院已上下並不宣讀 知客引巡寮如化主小師尋宿處下書使

寧一作事

（呈書訖方可發[illegible]）

發書

書信之法須言語整齊寫染嚴謹剪裁封角如法令人生善及起瞻敬之心若諸事草率人不在意徒費紙筆及妨道業若與官員書信勸令減刑護法愛惜伽藍當面判憑不見僧家小過設有乖行且令護惜袈裟與同袍勸令禪誦香火覺悟無常或與尊宿書祝其捍勞忍苦傳法利生與施主書即勉令修善作福已上並不宜多談俗事語言以簡當激切為上封訖香薰遣之（如非事不得已不宜妄發書信）

受書

如得僧中近上尊敬之人所賜書信即當香薰望尊人所向禮訖開之如以次尊敬之人亦須香薰自開如是平交即令侍者或行者啓封（並用剪開一頭須欵曲取之不得折破封皮非唯不違亦屬盈操）讀訖如法安置一處常生感激之心不得意生容易如受官員書信亦當慇重讀訖即時念誦迴向裝嚴福慧

將息參堂

住持人服藥如非尋常病患三日已外當於別寮將息令侍者白首座知事如庫司知事及諸頭首有病並令供過行者白維那請假下延壽堂（有處云省行堂）將息（如病患日數不妨眾務只就本寮將息）如病體遷延即白住持人別請交代住持人病起陞堂陳謝大眾問疾下座知事首座大眾人事兩展三禮（謝辭云攝養乖方有煩存問奉承法力祖獲痊安賀辭云伏蒙和尚法位輕安下情無任不勝欣躍之至）巡堂禮聖僧大眾次入方丈點大座茶知事病起參堂上禮謝住持人次於知事頭首及諸寮人事問訊眾中兄弟初覺有疾或自往或遣人報堂司請假將息及報寮主然後入延壽堂病起參堂先到堂司相看然後上方丈人事（謝辭云此者上蒙法庇祖獲痊安下情無任感激之至答辭云且喜道體安樂伏惟慶）次第詣知事諸頭首寮問訊堂頭已下諸頭首隨意茶湯不須特為

重雕補註禪苑清規第六卷

重雕補註禪苑清規第七卷

大小便利

欲上東司應須預往勿致臨時內逼倉卒乃疊袈裟安寮中案上或淨竿上問訊而去即先披掛子然後左臂搭淨巾不得由尊殿經過於東司近外淨竿上安掛子手巾訖捲裙疊偏衫搭東司前竿上仍置偏衫於裙上以腰絛繫之一以記號二恐墮地右手攜瓶詣廁換鞋亦須齊整斂手掩門低手放瓶臨廁彈指三下以警噉糞之鬼不得涕唾狼籍努氣作聲廁籌劃地隔門壁共人語笑洗淨之法冷水為上如用熱湯引生腸風右手提瓶左手用水（仍護第一第二指）不得撒水汚地及槽脣左右用籌不得過一莖（有人用籌乾自洗而）出洗手先灰次土至後架用皂莢澡豆並洗至肘前盥漱訖（準律須嚼楊枝）還至本處收掛子淨巾問訊袈裟披之準律若不洗淨不得坐僧牀及禮三寶亦不得受人禮拜初到廁門如內有人不得謦欬彈指及以語言相逼如先在廁上覺外有人即須早出（自洗淨者須此不宜）如上尿寮小淨收衫袖掛衣近裏蹲身不得涕唾說話常須迴避宿德之人（準律小便亦須洗淨道者同前）

亡僧

如僧人病勢稍困堂主計會維那監院首座藏主書記知客同共抄劄口辭收祠部并衣物入堂司收掌首座封押并收掌鑰匙知事申官如加病勢即再申困重如已遷化又申官乞行殯送三日內繳納祠部或紫衣師號牒亡僧初化即澡浴剃頭披掛子坐桶內以龕貯之置延壽堂前設香火供養并剪造白幡書無常偈及置佛與花於龕上題云歿故某人上座之靈集眾念誦是夜法事誦戒迴向來日早晨或齋後津送至日維那於粥飯遍鎚罷或行襯罷白鎚一下云大眾粥後（或齋後）聞鐘聲各具威儀普請送亡僧除諸寮頭首並皆齊赴護白打鎚一下維那乃於聖僧前問訊復於住持人前問訊巡堂一匝如堂外有僧亦當問訊除後僧堂時至鳴鐘龕前齊集住持人已下次第燒香維那念誦竟鳴鼓舉龕前行大眾隨後把幡提磬香鑪香臺法事庫司知事預前差撥行

者直歲部領擧龕准此備柴薪壇前一宗諸事並皆主之既至塔頭住持已下燒香略擧法事下火訖(當有法語)十念阿彌陀佛再擧法事罷散或有諷經各隨自意若在城隍送葬之法須當往還次序齊整不得戲笑默念佛名秘語迴向亡人齊赴齊歸並不得留身在後若有所幹別日於堂司請假次日堂主維那法事收骨入普同塔或散水內唱衣之法掛牌告衆鳴鐘入堂先爲亡僧念誦次將衣鉢請首座驗封頭對衆開之(未鳴鐘前先將衣鉢陳於堂內)次第估唱訖維那復爲亡僧念誦住持人幷內知事並不得唱亡僧衣物維那支破須合衆情不得妄有費用除用外儭大衆看經或齋到見送亡僧及見唱衣三分得一施主看經亦如之如多有衣鉢即抽那設粥或齋供至於上七日集衆人所誦經咒同時宣表破使文字裝掛後架令衆人知之(衆知事簽押以表通衆無私) 出家之人修行之外常令衣鉢齊整足用而已不宜蓄積增長貪心唱衣之日免令大衆久坐生惱又不得全無衣鉢免令身後侵損常住凡唱亡僧衣物此謂對破慳心及與亡僧結緣

不可賤唱貴賣如所唱衣物價例太高不得動念免令衆人輕笑維那唱衣須知所唱衣物價例高低新即言新舊即言舊破即言破聲定錢陌(或足或省或是依除) 如大衆不肯添錢雖賤亦須打與如添錢太過維那即云更須子細後悔難追免致衆中動念生事亦不得寄唱衆人及常住衣物恐涉嫌疑如常住或堂頭入衆唱衣即許人寄唱病僧前念誦(維那嘆佛罷云今晨即有在疾比丘某人奉爲釋多生之冤對懺累劫之愆尤特運至誠仰投清衆稱揚聖號蕩滌深殃仰憑尊衆重念清淨等又迴向云伏願某人一心清淨四大輕安壽命與慧命延長色身與法身堅固如病重之人即與十念阿彌陀佛念誦之法先嘆彌陀佛罷次白衆爲某人長聲念阿彌陀佛四聖名號迴向云伏願某人諸緣未斷早遂輕安大命難逃願生安養又念四聖名號罷勸令攝心清淨念不得染緣俗事也) 龕前念誦(亡僧初入龕堂司告衆鳴鐘集之龕前住持人已下知事首幷堂主次第拈香畢維那擧嘆佛罷云切以生死交謝寒暑迭遷其來也電激長空其去也波停大海是日即有歿故比丘某生緣既盡大命俄遷了諸行之無常乃寂滅而爲樂恭投大衆肅詣龕幃諷誦諸聖之洪名薦魂於淨土仰憑大衆念清淨法身等又迴向云伏願神超淨域業謝塵勞蓮開上品之華佛授一生之記又云再勞尊衆念十方三世等) 擧龕念誦(詞云欲擧靈龕赴茶毘之盛禮仰憑尊衆諷誦諸聖之洪名用表攀違上資覺路念十聲佛號罷便行) 塔前十念(詞云切以歿故某人既隨緣而順寂乃依法以茶毘焚百年弘道之身入一路涅槃之徑仰憑尊衆資助覺靈乃稱十念罷云上來稱揚十號資助往生惟願慈鏡分輝眞風散彩菩提園裏開敷覺意

之花法性海中喜滌塵心之垢茶傾三奠香爇一爐用表雲程和南聖衆唱衣前念誦大衆集維那鳴磬一下云浮雲散而影不留殘燭盡而光自滅今茲估唱用表無常仰憑尊衆為殁故某人上坐資助覺靈往生淨土念清淨法身云云等復鳴磬云夫唱衣之法蓋稟常規新舊短長自宜照顧錢須足陌或七十七陌或七十五陌無以新錫相衆磬聲斷後不得翻悔謹白唱衣竟乃云上來大衆念誦并唱衣物功德並用迴向殁故某人資助覺靈往生淨土再念大衆念十方三世一切諸佛並以志誠念佛不得戲笑語話乖角誦戒煎湯唱衣點茶並係庫司所管准律死屍并衣物並不得塔下過亦不得於塔下燒死屍

請立僧

退院尊宿首座藏主如合衆望可舉立僧即住持人臨座學白說知事大衆詣寮禮請請辭云大衆傾心久思示誨伏望慈悲俯賜開允如不允更不答拜云自救不了豈可為人如允即時還禮云既蒙堅請不敢固辭乃上方丈陳謝禮數隨宜退院尊行謝云本欲依棲貴叢拙既蒙見舉不敢奉違答云衆叢既臨法輪常轉雖然不合奉煩且以佛法為念退院平交謝云方圓自養復為為人上命難違下情多愧答云不合奉煩且以佛法為念諸方名德及參學小師謝云此衆和尚指揮今受兄弟同致雖無深證不敢固辭下情無任惶恐感激之至答云既有餘光且以佛法為念並相看陳謝知事次日堂頭

庫下特為煎點置食隨意

請尊宿

監院維那內推排一人外頭首內推排一人并前資勤舊推排有心力曉叢林慣熟了事者數人具合用錢物行李人轎等或舟船要用之物官疏院疏僧官疏諸院長老疏施主疏閑居官員疏住持帖本州縣開報彼處州縣文殊官員書信院門茶榜並須子細備辦如法安置如錢物之類須選一僧主管收支不得多用亦不得太儉防避官中點檢並不得張皇聲勢出於不意為上專使一人先經彼州縣下關牒然後入院安下如彼州縣不肯發遣即請迴牒先令專使一人執回牒報本處州縣不得便迴如有文字再請即依前告彼州縣發遣如無再請文字方可歸院如彼州縣允從即就院如法禮請專使先看知事計會說上堂頭人事茶罷便賚書疏咨聞禮請慇懃三請乃可受之法雲門通禪師每受請必待三迴遣使方受之

尊宿受疏

受疏之法如是見住持人先於方丈三請如有允意

鳴鼓集衆更須辭讓不得已受之香薰顯示當有法語請維那宣讀陞座擧揚畢下座與知事首座大衆賀謝兩展三禮賀辭云衆還上刹喜動叢林祖師增輝人天共慶下情無任欣躍之至謝辭云叩膺請命有玷宗風仰愧諸天俯慚大衆如所請非見住持人先詣寮三請如有允意住持人陞座擧白同衆人禮請然後禮拜住持人受疏如未經出世本院專使須備法衣一條宣疏罷專使呈獻香薰顯示披之當有法語如有已經出世卽不須也然後指法座上座當有法語擧揚畢下座禮謝住持人或大展九拜或兩展三禮謝辭云一生取辦仰愧先賢三請既勤難違上命下情無任惶懼激切之至賀詞云叢林已歸花雨難逃幸是當仁伏惟慚慶次與知事首座大衆賀謝兩展三禮謝云叨膺請命有玷宗風仰荷吹噓不任感激賀詞云喜受人天之請衆添佛祖之光下情無任欣躍之至次第巡寮一兩日專使特爲新住持人先呈茶牓次日置食點茶臨行陞堂別衆小參之禮各逐方宜如見住侍人受請切不可將院中受用之物衷私隨行如有錢穀交加須是交割分明亦不得將院中得力行者移帳前去亦不得多受本院送路如和會參隨亦不得令本院失事然後請先馳兄弟并具一行合用書信先馳中選一人下官員檀越謝書幷到狀兩人歸院打疊新住持人於起程之日同大衆打包離院住持人在大衆後專使幷相送僧俗在新住持人後

尊宿入院

入院之法新住持人打包在前參隨在後如遇迎接或下笠斂杖問訊或右手略把笠緣低身或請就座茶湯但卸笠倚杖就坐不可卸包於尊宿問訊云路次未得具威儀禮拜於官員祇揖云路次衣服不便且望不罪入院於三門下燒香當有法語就僧堂前解包了後架洗脚入堂參聖僧燒香同參隨大展三拜同巡堂一匝維那請就位觸禮三拜掛搭訖新住持人先到大殿次土地堂次眞堂並陞法事燒香知事請入方丈據座顯示訖知事禮謝略與人客相見須臾鳴鼓陞堂次第人事賀謝如解結之禮賀詞云伏承象駕光臨法筵下情無任喜躍之至謝詞云自愧非器濫據名藍下情無任惶恐之至至晚小參三日爲准次日早晨看官次第人事擇日開堂纔到人事稍定便合特爲專使參隨幷迎請官員施主及前資勤舊相伴參隨人禮須和會未入院前令先馳別打疊一寮安置候定疊散入請寮

祛一作回

尊宿住持

代佛揚化表異知事故云傳法各處一方續佛慧命斯日住持初轉法輪命為出世師承有據乃号傳燈得善現尊者長老之名居金粟如來方丈之地私稱洒掃貴徒嚴淨道場官請梵修蓋為祝延聖壽故宜選大心演大法蘊大德與大行廓大慈悲作大佛事成大利益權衡在手縱奪臨時規矩準繩故難擬議然其大體令行禁止必在威嚴形直影端莫如尊重量才補職商為指蹤拱手仰成慎無徹肘整肅叢林規矩撫循龍象高僧朝輔不倦指南便是人天眼目

尊宿遷化

如已坐化置方丈中香花供養以遺誡偈頌貼牌上掛靈筵左右於衆尊宿中請法屬一人為喪主如無法屬則請自餘住持尊宿然後修寫遺書報官員檀越僧官鄰近尊宿嗣法小師親密法屬請僧分頭下書三日後入龕如亡僧法入龕時請尊宿一人舉靈座當有法語法堂上西間置龕東間鋪設臥牀衣架隨身受用之具法座上掛真法堂上用素幕白花燈燭供養之物真前鋪道場法事小師在龕幃之後幕下具孝服守龕法堂上安排了喪主已下禮真訖然後知事頭首孝子大衆與喪主相見喪主已下次第相慰如有外人弔慰外知客引到堂上內知客引於真前燒香致禮竟與喪主知事首座相看却來幕下慰孝小師然後却來與喪主茶湯外知客送出如有致祭於真前陳設若不將帶讀祭文人來即本院維那書記代讀送葬之儀合備大龕結飾臨時升真亭香亭法事花幡起龕之日本院隨力作一大齋襯施重於尋常至時請尊宿一人舉龕當有法語孝子并行者團繞龕後次喪主已下送孝人及本院大衆等相繼中道而行官員施主在大衆左右並行尼師宅眷隨在末後送葬若焚化即請尊宿一人舉火當有法語若入塔即請尊宿一人下龕當有法語又請尊宿一人撒土當有法語然十念等如亡僧之禮本院應散念佛錢歸院請尊宿一人掛真當有法語且就寢堂內安排喪主已下禮真相慰而散知事頭首孝子等早暮赴真前燒香及齋粥二時隨衆供養候新住持人入院有日則移入影堂

其入龕舉龕下火下龕撒土掛眞並有乳藥喪主重有闕謝院門稍似定疊如上尊宿諸人須當特爲陳謝次第商量請新住持人知事下狀申明諸院長老及僧官保明申上如所保未允衆情仰本院知事赴官申訴別行定奪如官中專行及令本院委保亦須及早行遣免本院久闕住持之人

退院

如是年老或有疾病或因事故不得顧戀住持預先打疊方丈衣鉢及準備包袱如常住錢物僧供之類須與知事結絕文曆分明及堂頭公用合行交割亦具文曆拘管用院印印押通知事知之別請一人看守方丈并主管物色在侍者寮安下如方丈衣鉢稍多未退已前估唱齋僧及支撥錢物入常住防有侵損互用之過退院行李唯隨身依物道具而已如行李太多卽動人譏笑或別生謗議金銀匹帛係稅及禁權之物並不宜帶行亦不得與官員附帶書信及菴子及不得預修退居院如欲出本州界還去卽預先方便擘劃判憑若諸事已辨卽令侍者或小師一人下退院狀住持人隨後避本院前去或在別寮安下如退院後諸處爲客安下只宜將帶侍者行者各一人不得太多恐人家院舍動念自餘隨緣隨衆不得干預院事及經義主人知事頭首長短亦不得書及舊日住持所有勞績及一切點胸擔版之事如經過所在主人請陞座或小參受與不受臨時如弃主人所學及知事大衆禮請不得推便受人入室如已退本院不宜常在左右及傍院安下人情極不穩順宜深戒之如病患年老不可去卽隨意無害

重雕補註禪苑清規第七卷

重雕補註禪苑清規第八卷

龜鏡文

夫兩桂垂陰一華現瑞自爾叢林之設要之本爲衆僧是以開示衆僧故有長老表儀衆僧故有首座荷負衆僧故有監院調和衆僧故有維那供養衆僧故

有典座爲衆僧作務故有直歲爲衆僧出納故有庫
頭爲衆僧主典翰墨故有書狀爲衆僧守護聖教故
有藏主爲衆僧迎待檀越故有知客爲衆僧召請故
有侍者爲衆僧看守衣鉢故有寮主爲衆僧供侍湯
藥故有堂主爲衆僧洗濯故有浴主水頭爲衆僧禦
寒故有炭頭爐頭爲衆僧乞丐故有街坊化主爲衆
僧執勞故有園頭磨頭莊主爲衆僧滌除故有淨頭
爲衆僧給侍故有淨人所以行道之緣十分備足資
身之具百色見成萬事無憂一心爲道世間尊貴物
外優閑清淨無爲衆僧爲最迴念多人之力寧不知
恩報恩晨參暮請不捨寸陰所以報長老也尊卑有
序舉止安詳所以報首座也外遵法令內守規繩所
以報監院也六和共聚水乳相參所以報維那也爲
成道故方受此食所以報典座也安處僧房護惜什
物所以報直歲也常住之物一毫無犯所以報庫頭
也手不把筆如救頭燃所以報書狀也明窗淨案古
教照心所以報藏主也韜光晦迹不事追陪所以報
知客也居必有常請必先到所以報侍者也一瓶一

鉢處衆如山所以報寮主也寧心病苦粥藥隨宜所
以報堂主也輕徐靜默不昧水因所以報浴主水頭
也緘言拱手退己讓人所以報炭頭爐頭也忖己德
行全缺應供所以報街坊化主也計功多少量彼來
處所以報園頭磨頭莊主也酌水運籌知慚識愧所
以報淨頭也寬而易從簡而易事所以報淨人也是
以叢林之下道業惟新上上之機一生取辦中流之
士長養聖胎至如未悟心源時中亦不虛弃是眞僧
寶爲世福田近爲末世之津梁畢竟二嚴之極果若
或叢林不治法輪不轉非長老所以爲衆也三業不
調四儀不肅非首座所以率衆也容衆之量不寬愛
衆之心不厚非監院所以護衆也修行者不安敗群
者不去非維那所以悅衆也六味不精三德不給非
典座所以奉衆也寮舍不修什物不備非直歲所以
安衆也畜積常住減尅衆僧非庫頭所以贍衆也書
狀不工文字滅裂非書狀所以飾衆也几案不嚴喧
煩不息非藏主所以待衆也憎貧愛富重俗輕僧非
知客所以贊衆也禮貌不恭尊卑失序非侍者所以

妨一作方

命衆也打疊不勤守護不謹非寮主所以居衆也不閑供侍懵亂病人非堂主所以恤衆也湯水不足寒暖失宜非浴主水頭所以浣衆也預備不前衆人動念非爐頭炭頭所以向衆也臨財不公宣力不盡非街坊化主所以供衆也地有遺利人無全功非園頭磨頭莊主所以代衆也懈怠併除諸緣不具非淨頭所以事衆也禁之不止命之不行非淨人所以順衆也如其僧衆輕師慢法取性隨緣非所以報長老也坐臥參差去就乖角非所以報首座也意輕王法不顧叢林非所以報監院也上下不和鬭諍堅固非所以報維那也貪婪美膳毀訾飽飡非所以報典座也居處受用不思後人非所以報直歲也多貪利養不恤常住非所以報庫頭也事持筆硯馳騁文章非所以報書狀也慢易金文看尋外典非所以報藏主也追陪俗士交結貴人非所以報知客也遺亡召請久坐僧衆非所以報侍者也以己妨人慢藏誨盜非所以報寮主也多嗔少喜不順病緣非所以報堂主也桶杓作聲用水無節非所以報浴主水頭也身利溫

敬一作福

暖有妨衆人非所以報爐頭炭頭也不念修行安然受供非所以報街坊化主也飽食終日無所用心非所以報園頭磨頭莊主也涕唾牆壁狼藉東司非所以報淨頭也專尚威嚴宿無善教非所以報淨人也豈以旋風千匝尚有不周但知捨短從長共辦出家之事所冀師子窟中盡成師子旃檀林下純是旃檀令斯後五百年再覩靈山之會然則法門興廢繫在僧徒僧是敬田所應奉重僧重則法重僧輕則法輕內護既嚴外護必謹設使粥飯主人一期主化叢林執士偶爾當權常宜敬待同袍不得妄自尊大若也貢高我慢私事公酬萬事無常豈能長保一朝歸衆何面相看因果無差恐難迴避僧為佛子應供無殊天上人間咸所恭敬二時粥飯理合精豐四事供須無令闕少世尊二千年遺蔭蓋覆兒孫白毫光一分功德受用不盡但知奉衆不可憂貧僧無凡聖通會十方既曰招提悉皆有分豈可妄生分別輕厭客僧旦過寮三朝權住盡禮供承僧堂前暫爾求齋等心供養俗客尚猶照管僧家忍不逢迎若無有限之心

遮一作大

自有無窮之福僧門和合上下同心互有短長遮相蓋覆家中醜惡莫使外聞雖然於事無傷畢竟減人瞻仰如師子身中蟲自食師子肉非外道天魔所能壞也若欲道風不墜佛日常明壯祖域之光輝補皇朝之聖化願以斯文為龜鏡焉

坐禪儀

夫學般若菩薩先當起大悲心發弘誓願精修三昧誓度衆生不為一身獨求解脫爾乃放捨諸緣休息萬事身心一如動靜無間量其飲食不多不少調其睡眠不節不恣欲坐禪時於閑靜處厚敷坐物寬繫衣帶令威儀齊整然後結跏趺坐先以右足安左䏶上左足安右䏶上或半跏趺坐亦可但以左足壓右足而已次以右手安左手上左掌安右掌上以兩手大拇指面相拄徐徐舉身前欠復左右搖振乃正身端坐不得左傾右側前躬後仰令腰脊頭項骨節相拄狀如浮屠又不得聳身太過令人氣急不安要令耳與肩對鼻與臍對舌拄上腭脣齒相著目須微開免致昏睡若得禪定其力最勝古有習定高僧坐常開目向法雲圓通禪師亦訶人閉目坐禪以謂黑山鬼窟蓋有深旨達者知焉身相既定氣息既調然後寬放臍腹一切善惡都莫思量念起即覺覺之即失久久忘緣自成一片此坐禪之要術也竊謂坐禪乃安樂法門而人多致疾者蓋不善用心故也若善得此意則自然四大輕安精神爽利正念分明法味資神寂然清樂若已有發明者可謂如龍得水似虎靠山若未有發明者亦乃因風吹火用力不多但辦肯心必不相賺然而道高魔盛逆順萬端但能正念現前一切不能留礙如楞嚴經天台止觀圭峰修證儀具明魔事預備不虞者不可不知也若欲出定徐徐動身安詳而起不得卒暴出定之後一切時中常作方便護持定力如護嬰兒即定力易成矣夫禪定一門最為急務若不安禪靜慮到這裏總須茫然所以探珠宜靜浪動水取應難定水澄清心珠自現故圓覺經云無礙清淨慧皆依禪定生法華經云在於閑處修攝其心安住不動如須彌山是知超凡越聖必假靜緣坐脫立亡須憑定力一生取辦尚恐蹉跎況

[illegible]一作跎

乃遷延將何敵業故古人云若無定力甘伏死門掩目空歸宛然流浪幸諸禪友三復斯文自利利他同成正覺

自警文

辭心洞照聖默爲宗既啓三緘宜遵四實事關聖說理合金文方能輔翼教乘光揚祖道利他自利功不浪施若乃竊議朝廷政事私評郡縣官寮講國士之豐凶論風俗之美惡以至工商細務市井閑談邊鄙兵戈中原冠賊文章伎藝衣食貨財自恃已長隱他好事搶揚顯過指摘微瑕既乖福業無益道心如此游言並傷實德坐銷信施仰愧龍天罪始蕊觴禍終滅頂何也衆生苦火四面俱焚豈可安然坐談無義

一百二十問

敬佛法僧否　求善知識否　發悟菩提心否
信入佛位否　古今情盡否　安住不退否
壁立千仞否　齋戒明白否　身心閑靜否
常好坐禪否　絕默澄清否　一念萬年否
對境不動否　般若現前否　言語道斷否
心行處滅否　見色便見心否　聞聲便悟性否
達磨面壁否　龍牙隱身否　千手千眼否
古佛與露柱相交否　至道無難否　似地擎山否
迷逢達磨否　庵內人不見庵外事否　南山起雲北山下雨否
師子奮迅否　慈悲開示否　護法亡軀否
古教照心否　三觀澄融否　遊戲三昧否
普門示現否　深窮六相否　洞照十玄否
融六位圓因否　即身十果海否　會信首丈殊否
入位後普賢否　威儀詳定否　語言端審否
心口相應否　不自讚毀他否　能退己讓人否
能知人功德否　不說人罪過否　不惡難問否
不好戲笑否　常樂默然否　不欺暗室否
處衆如山否　常行謙下否　和合無諍否
立事得中否　樂聞善言否　不惡直言否
安受苦惡否　能忍惡罵否　能降喜心否
不追陪人事否　不懶墮持修否　不侵損常住否
不互用財物否　不蓄金銀財寶否　不藏書畫器玩否
不從人乞貸否　知不蠶而衣否　知不耕而食否

知不戰(而安)否　受用知足否　能節飲食否
行施不倦否　受施不貪否　衣鉢無餘否
不爲利(說法)否　不求人(受敬)否　不貪利(弟子)否
不希求(名譽)否　不近王臣否　不恃(作形)勢否
不干預(公家)否　謹畏王法否　不占相(吉凶)否
不親厚(女人)否　不妬賢能否　不嫉他勝否
不輕貴賤否　護人意根否　不惱害(有情)否
常行放生否　常念護生否　敬老慈幼否
安養疾病否　憫念牢獄否　能惠飢寒否
遠慾收戰否　等親華夷否　報(王臣統治)恩否
答父母(生育恩)否　酬師友(訓導)否　念檀越(供給恩)否
懷親知(贊助恩)否　顧給侍(勤勞恩)否　恩龍天(荷護恩)否
知兵將(守禦恩)否　恤諸天(衰惱)否　憫人間(八苦)否
傷修羅(鬭戰)否　悼鬼趣(幽愁)否　哀旁生(癡暗)否
痛地獄(悲酸)否　怨親平等否　普敬如佛否
普愛如(父母)否　普度無餘否　三時點撿否
一生事辨否　得人自在否　證大涅槃否

誡沙彌

未披剃前准備五條(正合披五條襖衣)裙衫鎖子鞋韈先受五戒次受十戒切不得著七條九條及用頭鉢坐臥僧床與大僧雜處如禮見大僧應稱某是沙彌恣須大僧答拜既受沙彌戒法應須憶念遵行若犯沙彌戒即不得六僧戒常應精勤禮念志求大戒及讀誦沙彌戒經

書塡狀式某院童行姓某右某年若干本貫某州某縣某鄉人事或郭下人事昨於某年某月某日到院出家(有父母即云父母送到出家)禮住持僧某爲師今買到(如客處買到即稱買到客人某甲名下)某處某字號空名度牒一道欲乞書塡爲僧並無諸般違礙請申狀云云年月日具前位姓某狀

重雕補註禪苑清規第八卷

重雕補註禪苑清規第九卷

沙彌受戒文

行者初請得度牒以箱複托呈本師並知事頭首各禮謝三拜選日剃度維那司請受戒一人引請闍梨一人作梵闍梨一人隔宿剃頭但頂心留方寸許至日僧堂或法堂上安排設戒師高座前鋪氍席香案上用手爐淨瓶戒文並界方二條又相對戒師設作梵闍梨座並磬一口如在法堂上即別安聖像香花供養卓子二隻箱複二面一安袈裟一安裙衫在聖僧或聖像前列之堂下安排拜席一領事辦集眾(若用法事迎引從童行堂至土地堂及大殿然後入僧堂內剃頭行者諸處各禮三拜)剃頭行者即從僧堂前祇候大眾集定戒師二闍梨於聖像前大展三拜請戒師作梵闍梨就座乃入法事

引請闍梨(於戒師前大展坐具三拜胡跪合掌)

戒師問引請答

僧集否(已集)和合否(和合)僧今和合何所作為(為當院行者某甲剃頭受戒)可爾

引請闍梨(收坐具然引行者入堂)

行者(於聖僧前禮三拜聞磬聲磬聲起又禮戒師三拜胡跪合掌)

引請闍梨(亦展坐具胡跪合掌)

作梵闍梨(作唄波羅梵如不能即作云何梵)云何於此經究竟到彼岸願佛開微密(香呪)廣為眾生說為剃頭受戒者說

戒師(聞梵聲來盡至微密處呪香並薰願戒文云)戒香定香慧香解脫香解脫知見香光明雲臺遍法界供養十方無量佛十方無量法無量僧見聞普薰證寂滅一切眾生亦如是戒師(梵終聲云)為剃頭受戒者設即將今晨開啓剃頭受戒功德迴向皇帝萬歲臣統千秋天下太平法輪常轉龍天土地增益威光護法護人無諸難事十方施主福壽莊嚴合道場人身心安樂師長父母道業超隆剃頭沙彌修行無障三塗八難咸脫苦輪九有四生俱登覺岸仰憑尊眾念清淨法身云云至摩訶般若波羅蜜

引請闍梨(秉爐云請師言句汝合自陳汝若不能隨我聲道至某甲處稱名)大德一心念我某甲今請大德為我作剃頭受戒阿闍

梨我依大德故得剃頭受戒慈愍故 三說第三番云慈愍故三遍

行者 第一第二第三各小禮三拜又大禮三拜胡跪合掌

善男子 每呼善男子即當應喏 心源湛寂法海淵深迷之者永劫沈淪悟之者當處解脫欲專妙道無越出家放曠喻如虛空清淨同於皎月修行緣具道果非遙始從尅念之功畢證無爲之地所以大覺世尊捨金輪之寶位子夜踰城脫珍御之龍衣青山斷髮容鵲巢於頂上掛蛛網於眉間修寂滅而澄眞常斷塵勞而成正覺三世諸佛不說在家成道六代祖師阿誰行染度人所以佛佛授手祖祖相傳不染世緣方成法器故得天魔拱手外道歸心上酬四重之恩上濟群生之苦所以云流轉三界中恩愛不能捨弃恩入無爲直是報恩者出家之後禮越常情不拜君王不拜父母汝今可離此座想念國王水土之恩父母生成之德專精拜辭後不拜也

引請闍梨 收坐具起引行者同訊出堂

行者 於堂下拜辭國王父母捨俗服著裙衫訖引請闍梨引於聖像前禮三拜就戒師座下禮一拜近前胡跪合掌

緣及兩本作環灯

戒師 師說偈執淨水灌頂泣剃髮少許傍僧同誦

善哉大丈夫　能了世無常　棄俗趣泥洹
希有難思議 三說沙彌退身禮三拜

引請闍梨 引行者於本師座前禮一拜近前胡跪合掌

本師執刀云最後一結謂之周羅唯佛一人乃能斷之我今爲汝除去頂髮汝今許否答曰可爾本師云仰大衆同聲誦落髮偈

毀形守志節　割愛辭所親　出家弘聖道
誓度一切人 三說退身禮一拜復於師前胡跪合掌

本師持袈裟誦偈云

大哉解脫服　無相福田衣　披奉如來戒
廣度諸衆生

沙彌披袈裟訖 禮本師三拜禮聖像三拜禮戒師三拜胡跪合掌

引請闍梨 亦展坐具胡跪合掌

善男子法如大海漸入漸深汝既出家當先受三歸五戒方得事近大僧次受沙彌十戒乃可同僧利養事在專誠不宜慢易我今爲汝召請三寶證明佛事

緣以至十戒竟

奉請無邊佛寶海藏金文十地三賢五果四向同
垂感降共作證明（三說）
善男子欲求歸戒先當懺滌愆瑕如人浣衣然後加
色汝今至誠隨我懺悔
我昔所造諸惡業　皆因無始貪嗔癡
從身口意之所生　一切我今皆懺悔
善男子汝既淨治身口意業次應歸依佛法僧寶
歸依佛　歸依法　歸依僧　歸依佛兩足尊
歸依法離欲尊　歸依僧衆中尊　歸依佛竟
歸依法竟　歸依僧竟
如來至尊等正覺是我道師我今歸依從今已去稱
佛爲師更不歸依邪魔外道慈愍故（三說第三疊慈愍故三遍）
沙彌（第一第二第三各小禮一拜一大禮三拜胡跪合掌）
善男子汝既捨邪歸正戒已周圓若欲識相護持應
受五戒
不殺生
不偷盜
盡形受　不淫欲　是五戒相汝能持否（答云）能持

不妄語
不飲酒
上來五支淨戒一一不得犯汝能持否（答云）能持（三問三答）
是事如是持
沙彌（大禮三拜胡跪合掌）
善男子五戒爲入法之初因出三塗之元首次受沙
彌十戒即形備法儀北稱勤策依師而住受利同僧
是爲應法沙彌應當頂受
不殺生　不花鬘瓔珞香油塗身
不偷盜　不歌舞作唱故往觀聽
盡形受　不淫欲　不坐臥高廣大床
不妄語　不非時食
不飲酒　不捉金銀錢寶
已上十事是沙彌戒汝能持否（答云）能持
上來十支淨戒一一不得犯汝能持否（答云）能持（三問三答）
是事如是持
沙彌（大禮三拜胡跪合掌）
善男子汝今受戒之後當須頂戴奉持不得違犯所

持戒律供養三寶勤種福田於和尚阿闍梨一如法敎於上中下座必常恭敬精進行道報父母恩衣取布素不以文彩食取支命不得嗜味花香脂粉無以近身好聲邪色一無視聽徐言持正勿宣人短僞有爭者兩說和合男女有別草木無傷非賢不友非聖不宗法服應器常與人俱非時不食非法不言精勤思義温故知新坐則禪思起則諷誦閉三惡道開涅槃門於比丘法中增長正業菩提心而不退般若智以長明普度衆生祈成正覺用心如此眞佛弟子

作梵闍梨作神仙梵云 神仙五通人作者於呪術爲彼慚愧者儀諸不慚愧如來立禁戒半月半月說巳

說戒利益稽首禮諸佛

戒師聞梵聲乘爐至梵終回向云 上來剃頭受戒先用回向堂頭和尚常爲苦海津梁執事高人永作法門梁棟合堂淸衆同乘般若之舟剃頭沙彌速至菩提之岸四恩總報三有齊資法界衆生同圓種智爲如上緣念十方三世一切諸佛諸尊菩薩摩訶般若波羅蜜

作梵闍梨鳴磬云處世界如虛空如蓮花不著水心淸淨超於彼稽首禮無上尊

歸依佛得菩提道心常不退

歸依法薩般若得大總持門

歸依僧息諍論同入和合海

上來剃頭受戒功德無限殊勝良因普周沙界和南聖衆

引請闍梨聞處世界收坐具起合沙彌禮拜

沙彌大展戒師三拜次禮聖僧三拜問訊出堂門外立

戒師二闍梨於聖僧前大展三拜出堂外立僧堂前鳴小鐘子三下大衆下堂各具威儀於法堂上禮賀住持人如法堂上剃頭即於寢堂內禮賀

戒師二闍梨一展云人差受戒不敢告辭人事荒疎久違尊重下情無任皇恐之至又一展叙寒暄伏惟和尚尊體起居萬福仍又觸禮三拜 住持人云沙彌披剃有煩並用卽容詣寮陳謝

知事禮賀一展云法門有幸肺足披緇下情無任喜躍之至又一展叙時暄又禮三拜

住持人云沙彌披剃有煩荷覺卽容詣寮陳謝 大衆禮賀貴詞同知事 住持人云此者沙彌受戒有煩證明卽容詣寮陳謝 侍者小師禮賀大展三拜云沙彌得度舉衆同歡仰對尊慈倍深喜躍又三禮叙時暄又禮三禮也 知事大衆歸寮各具香火排立祗候是時大衆纔退沙彌禮三禮云勞[illegible]項相幸

掛田衣遂感慶幸永出愛網下情無任感激之至三禮參頭又禮三拜住持人巡寮過乃禮知事頭首戒師闍梨竝諸○謝大戒詞（萬波天字之節特啓和尚三竊獨磨既圓已登戒品此蓋）法眷某人宿承佛記得度群迷唯將榮鉢之心上答浮囊之賜下想無任感激之至

訓童行

童行初來投院師主審問根源若具正因方可容納如其意圖衣食規避徭役因事遁獄及父母不允者竝不可留○投院狀式投院童行姓某名某年若干本貫某州某縣某鄉某里人事（或是某下人事）在身竝無彫青刑憲及諸般違礙今爲生死事大久慕空門蒙父母情允許捨入本院出家爲童行（如無父母即云今欲投院出家爲童）行伏乞堂頭和尚慈悲容納謹狀年月日具前位某押狀後如有父母即連狀書名住持人押狀付知事新到童行於庫司參禮訖將行李入童行堂參禮堂主訖堂主掛搭竝指床位至晚參大衆行者巡堂立定堂主將新到禮參頭已下三禮或六禮不答禮巡堂一匝下位立今具規矩如後○夫道不孤運引之由人欲成清淨叢林不可遺於細行而況布金地上選佛場中既預出家宜深慶幸今茲教示略舉三章若善依行方爲佛子

立身第一須事大僧當持五戒一不殺生（有命之屬不得而殺）二不偷盜（不與而取者爲盜也）三不淫慾（遠離淫慾如避火坑）四不妄語（出家之人誠信爲本）五不飲酒食肉（寧捨身命無犯此戒）除齋粥外竝不得雜食（所謂果子竝菜粥飲餅餅竝不應食）非常住差使不得出門非大緣事不得請假又參稱問道者收攝身心不得散亂念經求度者溫習經業不得懈墮又常念修行報答王臣荷戴之恩施主供給之恩父母養育之恩師長教導之恩又常思惟父母亡歿者恐入惡道應以修行濟拔父母見在者勸令歸依三寶發菩提心又著衣喫飯常知來處若不修行何門報答又行者上衣直裰爲正自餘俗服非出家衣也鞋須白色不得紫皂須緊腰絛不用勒巾答膊又衣服常須淨潔整齊直裰下不得露袴口冬夏當打腳絣又聽參行益及赴茶湯須具鞋韈行須斂手坐必端身不得倚靠不得掉臂及不得把臂同行又諸處逢師僧當斂身避路問訊令避見官員施主同行先當問訊僧家衣常祇揖官員施主既出家持戒著眞田衣直裰竝不

得跪拜俗家雖見父母只得祇揖又不淨之手不得捉經卷拈掇護淨之物香爐花瓶衆僧受用飲食之器 又粥飯二時各念心經三卷報答十方施主供給僧行勞形喪命人畜微蟲竭心授食不得說話每日晚參於佛殿前禮佛竝須專心唱禮不得心緣他事口和音聲如常住作務罷參禪者屏處宴坐念經者上案誦習不得相聚戲笑又說非義之言若相罵相打穫罹遠譴竝非出家之人切宜禁戒晚參後無事不可過堂西竝堂頭廊下行者寮作務處所及於屏處閑話有智之人遞相警察凡爲行者須是立身孤潔作事明白不得事涉嫌疑點汚淸衆

陪衆第二既已出家參陪淸衆常念柔和善順不得我慢貢高大者爲兄小者爲弟徐言持正勿宣人短儻有諍者兩相和合但以慈心相向不得惡語傷人若也欺凌同列走扇是非如此出家全無利益他人財物不得擅使別人衣被不得自移不得床上立地著衣不得背聖僧上床若揭門簾常垂後手不得敲磕作聲堂中不得露頭袒衣打靜已後未開靜已前除常住事不得於堂內及近童行堂說話堂中不得書寫毀壞破壞牆壁不得懸掛書畫圖幀及牓貼閑雜文字脚頭不得安經案床頭不得置枕屏畜衣鞋襪安置床下衣單枕被常令整齊堂中尋常不得高聲說話喧亂大衆常須躡足輕行非自已衣單下不得坐臥閑話參頭堂主常切提舉亦仰鄰床呵責禁止爐中不得撥火及敲火筯作聲爐中不得久坐有妨衆人打版茶湯竝須齊赴看經寮舍令打疊淨潔不得說話浴室內不得裸形及不得高聲語笑不得床上立地著衣及床上立地梳頭堂主常管打靜開靜行者聞開靜便起不得就著睡眠若授利養錢物不得闔閭當白入衆抽分一

作務第三聞普請版須管及早齊赴上案處不得說話恐唾噴落衆僧食內薦罪不小普請處不得高聲說話何況喧鬧呌笑常須靜默令俗人生善欲行益時先挽起衣袖洗手令淨僧堂前不得說話不得倚靠斜立不得撒手無禮輕放家事不得作聲入僧堂不得急行大步應當安詳次第行益須看衆僧各人

所要多少臨時斟酌不得垂手提鹽醋桶子行益處如噎噴咳嗽當須背身若舁桶者斂閑手當胸不得垂臂堂頭庫下諸寮舍供過行者常切小心護惜常住財物家事猶如眼睛及盡心扶持不得令住持知事衆僧勤念如當次普請作務盡時各歸供過處所厨中局次行者各盡巳長辨集僧事常令飲食及鍋竈家事猶先和會不得臨時爭競各宜道心供衆勿憚勤苦今雖小勞後獲大利諸殿堂行者當管洒掃淨潔香花供養切在整齊或遇風起諸殿堂不得點燈每日下供養當禮拜發願願四恩三有土地龍天法界衆生同圓種智打鐘行者不得失時常令洒掃竝齋時燒香禮拜願聞鐘聲皆得解脫門子行者撿察出入僧行無故上街及頻請假出入者常切照管謹愼火燭火頭上火常知緊慢不得與局次行者相違堂頭庫下茶頭行者常宜照管火燭及點撿茶湯園頭行者常令勤勞同心供給大衆不得懶惰辭避及守護行者凡所作務皆聽園頭支撥不得悞事諸莊行者所託非輕第一淸廉不侵常住第二了事不惹官方第三善巧調和行者莊客與莊舍和睦不令鬬爭第四知時耕田下種各務合宜第五慈心照管頭口勿令羸瘦及不得令使牛人亂有鞭打第六護戒鈐束行者不作非違之事防閑莊客不偷常住錢穀第七精勤常諳地頭照管地界及諸色田苗第八明本不爲供勤三寶則是勞而無功車頭行者常須照管頭口元肥比不少欠斛斗在外止宿之處看守草料惜護行止不得飲酒食肉及作非違之事參頭堂主常務公心統衆不得挾私衆人有過須當學白大則覆知事住持人行遣小則報典座罰錢入衆行者等若參頭支撥不得違背稍有稽遲

右前件規矩竝是出家細行如能委曲推行便爲得度之本也佗時若獲披剃高僧軌範一切見成却以此法教示初機自然令法久住如知而故犯犯而不悔非惟辜負四恩虛霑信施龍天土地皆所不容衆果三塗何所逃避既是出家之輩自當因果分明時中不昧正因便是成佛有分

重雕補註禪苑淸規第九卷

重雕補註禪苑淸規第十卷

勸檀信

在家菩薩先當事佛務極嚴謹永斷葷酒堅守齋法於諸慾染誓不擾犯親近知識發明已見隨其悟入如理修行若初心之士未能頓除葷酒且食早素一月之間已能減半久習淳熟自能永斷長齋及欲障厚者先且奉行五戒然後進登菩薩淸淨大戒若未能親近知識者但應讀誦大乘助發正見若未悟摩訶般若者但依佛語修行時中亦不虛棄學般若菩薩應當勸發願云南無佛南無法南無僧願身心安樂進道無魔般若光中念念之間常以般若發悟一切衆生普願一切衆生頓悟摩訶般若波羅密多同成無上正遍知覺

齋僧儀

齋僧之法以敬爲宗但依僧次延迎不得妄生輕重凡夫肉眼誰辨聖賢譏起輕心定招薄福或有親臨梵刹就設齋筵此人來世之中必感自然之報然而淸淨福田理應專一不宜多招賓客雜亂正因設携親友隨喜勝緣但可飲食均平請各隨衆不可容居高位倍享精豐僧在下流隨緣潛薄設齋之日亦應愼護三業不得飲酒食肉若能如此福德無量

百丈規繩頌

按百丈大智禪師以禪宗肇自少室至曹溪已來多居律寺雖則別院然於說法住持未合軌度故常爾介懷乃曰祖宗之道欲誕布化冀其將來永不泯者豈當與諸部阿笈摩教爲隨行耶（舊梵語阿含新云阿笈摩即小乘教）也或曰瑜伽論瓔珞經大乘戒律何不依隨耶師曰吾所宗非局大小乘非異大小乘當博約折中設於制範務其宜也於是創意別立禪居

昔時居律寺　別院啓禪門　大智禪師後
方知祖道尊

凡具道眼有可遵之德者號曰長老如西域道高臘長呼須菩提等之謂也既爲化主即處于方丈同淨名之室非私寢之室也

道德兼隆者　方能嗣祖宗　須菩提稚號

無垢稱家風

不立佛殿唯搆法堂者表佛祖親受當代爲尊也

入門無佛殿　臨座有虛堂　即此傳心印
當知是法王

所裒學衆無多少二無高下盡入僧堂中依夏次安
排設長連牀椸架掛搭道具

學徒無衆寡　高下入僧堂　道具安椸架
周圍設廣牀

臥必斜枕牀脣右脇吉祥睡者以其坐禪既久略偃
息而已具四威儀也

斜枕牀脣臥　安祥右脇眠　暫時調四大
數坐復安禪

除入室請益任學者勤怠或上或下不拘常準

入室參玄理　攝衣請益時　任他勤與怠
上下勿常儀

其闔院大衆朝參夕聚長老上堂陞座主事徒衆鴈
立側聆賓主問醻激揚宗要者示依法而住也

夕聚晨參處　師徒集會時　陞堂須鴈立
側耳聽玄微

齋粥隨宜二時均平其節儉者表法食雙運也行普
請法者上下均力也置十務謂之寮舍每用首領一
人管多人營事令各司其局也　主飯者自爲飯頭主菜者自爲菜頭他皆倣此

法食宜雙運　精麤且過時　諸頭分局務
普請貴均齊

或有假號竊形混于清衆並別致喧撓之事即堂司
維那檢舉抽下本位掛搭擯令出院者貴安清衆也

不信天眞佛　來爲假比丘　即時抽掛搭
去矣莫迴頭

或有所犯即須集衆以拄杖杖之焚燒道具逐從偏
門而出者示耻辱也

犯重焚衣鉢　應當集衆人　山藤聊示耻
驅擯出偏門

詳此條制有四種益一不污清衆生恭信心故二業
不善不可共住準律合用梵壇治之當驅出院清衆
既安恭信生矣三不毀僧形循佛制故隨宜懲罰得

留法服後必悔之三不擾公門省獄訟故四不洩于
外護綱宗故四來同居凡聖孰辨且如來應世尙有
六群之黨況今像末豈得全無向見有輩但見一僧
有過便雷同譏謗殊不知以輕衆慢法其損甚大今
禪門若無妨害者宜依百丈叢林格式量事區分雖
立法防姦未爲賢士然寧可有法而無犯不可有犯
而無教推百丈禪師護法之益其爲大矣
擯逐成何益　安禪不毁僧　公門無獄訟
祖席播嘉聲
今禪門別行由百丈之始略敘大要徧示後來學者
貴不忘其本也諸方自古共遵所濟衆務急救弊之
要者凡三十件用示方來切在詳稟確志維衞永成
軌範俾醜迹穢聲無流外聽不唯赦世禪林之光茂
亦乃護法之一端耳其事件名數條牒如左
百丈存綱領　諸方酌古今　始終三十事
一一護叢林
一堂司凡掛搭僧人須依六念上戒臘資次安掛或
寺門主執及化導迴只可移上三五位如經坐次已
高不可更移或監收及小頭首不用移改或諸方僧
或輔弼叢席道德名望者先掛搭畢後白住持人高
低移上切在臨時
安僧排戒臘　執事略推移　小小諸頭首
還應似舊時　輔弼叢林者　名高道德高
到時先掛搭　方稟住持人
一參時巡堂須依掛搭次第入堂及晚參巡堂罷各
歸寮舍問訊後却來展單
晚參逢念誦　寮舍暫須還　問訊並湯罷
迴來却展單
一新到三日内且於堂中候赴茶湯未可便歸寮舍
及粥後偃息須當早起免見堂中尋請借問喧動淸
衆
初來三日内　祇候赴茶湯　粥後宜先起
時中且在堂
一新到山門時特爲點茶其禮至重凡接送盞橐切
在恭謹祇揖上下不可慢易有失禮儀
山門如特爲　禮意重於山　趍赴依時節

身心莫等閑

一請假遊山只可半月或過限者須呈祠部再守堂
儀如違則準院施行

請假遊山者　還將半月期　過時重掛搭
依舊守堂儀

一新到掛搭後或起他遊須候十五日堂儀滿仍白
堂司方可前去貴消落牀曆

堂儀經半月　起必報堂司　所貴消牀曆
如今去不辭

一遇開啓聖節道場或欲起離雲遊須□一□上殿
看經方可前去無自輕易

福田衣下客　自古免征徭　不是因祈禱
何緣等聖朝　叢林逢聖節　輪次預看經
事訖方前去　酬恩勿自輕

二時齋粥須依掛搭資次坐不得過越高位仍須候
長版鳴方可下鉢食時不得匙筯刮鉢作聲動其無
福鬼神生飢渴想罪不可量切宜低細

巡堂依掛搭　粥飯亦如之　鶖鷺獼猴衆
猶能識體儀　下鉢依時節　安排應上肩
寅時長版後　三下午齋前　粥飯宜低細
無令鉢有聲　鬼神生熱惱　自損亦非輕

一掛搭後臥具衣服常須齊整非已單席不得擅意
自移几開單切須低細亦不得於床上立地抖擻被
服及不得背面上床

自已衣單下　尋常要整齊　他人安被處
不得擅遷移　欲上長連榻　常應面聖僧
展單心欲細　開被手宜輕　後夜聞開靜
方容疊寢衣　莫於床上立　禮度太乖違

一臥袈裟不得推搭版頭及聖僧龕所只得摺以淨
巾襯蓋安於枕前次安上衫等衣

佛制離衣宿　安排向枕前　版頭竝榛上
疑慢涉瓜田　莫卸裙衫睡　堂中免裰衣
先賢令解帶　權且爲初機

一粥前竝放參後不得開函櫃及堂中不得聚頭說
話不得坐靠版頭如出三門外遊處及爐中向火不
得高聲語笑及撥火等或遇下帳簾須當候鐘鳴須

至整齊

放參同下帳　鐘動各垂簾　及早開函櫃
當知避衆嫌　堂下勤宴坐　廊下少閑遊
第一宜深戒　全身靠版頭　經行由靜默
況復在圍爐　撥火並閑話　知君行業麤

一後夜及版鐘未鳴或先起切須低聲揭簾出入不得拖拽鞋韈及洗面處不得高聲涕唾敲磕桶杓驚動清衆

涕唾拖鞋履　清宵必共嫌　輕輕拈桶杓
款款放門簾

一掛牌接官須至齊赴貴令整肅生外護心

尊官臨梵刹　迎送動禪林　去就應齊整
令生外護心

一凡普請處皆五條衣閤寮齊赴除寮主外及至普請處不得聚頭說話

普請除寮主　應當掛五條　作時須靜默
不得鬧嘈嘈

一諸寮舍命寮主者須掛搭前後輪次主執一月日貴上下均齊彼此承奉不得雜亂免有譏議

若命寮中主　須依掛搭推　不唯消謗議
所貴在均齊

一尊殿上只可焚香瞻禮不可倚靠欄楯聚頭語笑或披作衣時不得上殿而過免有輕觸聖像

殿塔焚修地　龍神暗護持　凭欄並語笑
損福定無疑　梵語安他會　經言作務衣
若從尊殿過　崇奉禮還虧

一諸寮舍只得寮主及寮中上座一人寮內睡臥如堂司請人睡不在此限

伴寮唯首座　此外聽堂司　大衆衣盂地
閑人總不宜

一堂中及寮內去失衣物等須具衣物色數時節處所聞白主首驗認有無虛實如情理重者白堂司集衆搜堂及寮犯者公行妄者弃衆

衆中如去失　色件要分明　物重須搜撿
情輕事可許

一浴時聞鼓聲須得早赴遲則有妨行者澡洗第一

通皷第二通皷衆僧入浴第三通皷山門主執者浴
煞皷行者浴兼令混雜浴室內須用浴巾蓋體各避
衆眼

兩會堂僧浴　三通執事來　淨人聞煞皷
次第勿相乖　浴久妨清衆　來遲礙淨人
裙衫須蓋體　語笑莫紛紛

一諸寮舍不得高聲讀誦經典竝閑雜文字自已案
分禪策文字常蓋齊整或把針剃頭剪紙合藥或曬
鞋韈僞衣浴具皆於屋後僻處仍逐時打疊免有狼
藉衆人處所

几案宜瀟洒　看常貴悄然　愼言如不語
處衆似居山　把針竝合藥　剪紙剃頭時
作務喧清衆　寮中總不宜　曬鞋安浴具
乃至僞衣裳　僻處竝寮後　收時要審詳

一聚衆內或有盜竊酒色及鬪諍汚衆喧亂不律等
事皆集衆弃遂出院不從卽聞公

盜財竝鬪諍　酒色汚僧倫　速遣離清衆
容留卽敗群

一頭首等不安輕可只於寮中將息三日如病重者
當白維那移入延壽寮

疾病經三日　須歸延壽堂　叢林知事者
到此勿彷徨

一堂內清衆如不充主首掌握山門但隨衆作務齋
粥參請外當自省己各守分業積德隆道用光叢席
不可已外干管院務擅自更張生事走扇是非有撓
清衆無令安靜違者卽淮院令

三條椽下客　自了一身休　幸有僧知事
何須强出頭

一堂中凡坐時不得臨床前須斂衣服近後穩坐離
牀脣五寸貴無參差發瞻敬意

莫據牀脣坐　衣裳直下垂　應留展鉢地
前後勿參差

一遷亡僧不可語笑作樂宜懷追慘恐他道業未明
虛生浪死各自省究或估唱衣物之時本與清衆結
緣共破慳貪切不可輕唱貴賣剝削餘直幷爲十方
義聚收唱衣錢除支使外均俵清衆看經或暫到見

送及唱衣三分得一分或施主看經錢亦准此

送死宜追慘　防伊道未成　遺財津送外
分俵爲看經　爲破慳貪業　僧亡必唱衣
標心圖世利　不是出家兒　見估亡僧物
三分得一分　看經如後到　折利亦同論

一首座凡早晚坐堂竝早參及二時齋粥須至先赴堂或聖衆參差不合宜事粥前大衆集當須告白勸勉責得整齊

首座爲標準　朝晡合坐堂　早參竝粥飯
先到是尋常　欲白堂中事　寅朝衆集時
一言如當理　何必在繁辭

一知事職局臨事須以至公各守法度力荷叢席至於內外事迹或未深通曉須當上下通議早晚參及動衆所如急幹竝須齊赴責率於衆凡行者人工有過但晚參庫堂內指約戒勵或遇官客齋粥二時不得行遣慮動衆念

職事宜通曉　公滿務保任　赤心弘大衆
竭力荷叢林　事有疑難處　商量勿異心
相和如水乳　握土變黃金　庫堂懲有罪
須是晚參時　粥飯竝官客　聞之必皺眉

一主首分司列局主執山門大小事務各有自來規式條目當修本局務成事業不可局外生事責當安靜無至亂倫

叢林分主首　各自有司存　守己都無事
侵權即亂倫

一五日一參三八日晚參奉爲四恩三有念誦每月六爲准

念誦逢三八　遊堂五日期　昔賢垂懿範
後代莫相違

一住持人每遇月旦須巡寮舍安存清衆詢及寮中或有欠闕動用等及時應副凡二時齋粥住持人赴堂兩通皷聲堂前鍾鳴入堂如聲絕入堂即當首座撿舉或動衆普請及送亡僧估唱衣物等竝須躬赴如違盡當撿舉仍無官客乃無疾病須當赴堂不得別置粥食山門知事亦皆准此

自古巡寮法　安存衆比丘　有無應借問

厨副莫遲留　兩會厨前皷　來時莫太遲
堂前鐘響處　便是入堂時　唱衣竝普請
粥飯送亡僧　第一宜親赴　叢林事不謚
住持竝執事　粥飯勿乖常　無病兼官客
應須總赴堂

前件規矩先德垂範十方淸衆宜各遵行

越州比丘　善祥　同集
温州比丘　法實　校勘
眞定比丘　法深　管勾
文林郎寧國軍節度推官　吳時　校勘
朝奉大夫權知邵武軍管勸農公事　周玭　再
校正
朝請大夫新知郴州軍州主管學事兼管內勸農
營田事借紫金魚袋　虞翔　刊行

重雕補註禪苑淸規第十卷終

新添濾水法　并頌

菩薩戒經十八種物中濾水囊第九常隨其身如鳥
二翼　頌曰
頭陀結夏遊方日　濾水囊皆不可離
恰似飛禽生兩翼　東西南北自相隨
大集經云畜生身細猶如微塵十分之一大者百萬
由延故知濾水是大慈悲乃成佛之因也　頌曰
十分去微蟲取一　教中將喩水蟲身
慇懃濾水存悲濟　便是將來成佛因
菩薩多論云舍利弗以淨天眼見水中空中蟲如水
邊沙器中粟無處不有遂斷食佛言肉眼所見濾羅
所得義淨三藏放生儀云濾食水之人來世當生淨
土　頌曰
器中粟米水邊沙　空水微塵量不差
濾水若能依聖制　寶蓮金地樂無涯
鼻奈耶律說二比丘欲向佛所一人不飲蟲水渴死
生天見佛得道　頌曰

比丘來見法中王　忘却將行濾水囊
寧死不虧蟲水戒　剎那成道證眞常

一比丘飲水後至佛所佛問其故已脫憂多羅僧示黃金身云汝癡人用觀是四大身爲幼成臭處其見法者卽見我身　頌曰

飲水傷蟲行業疎　可怜同伴不同途
雖然得到祇園會　只見黃金丈六軀

宣律師云濾水袋物雖輕小所爲極大出家慈濟厥意在此今上品高行尙飲用蟲水況諸不肖爲可言哉　頌曰

濾羅雖小事非輕　的的眞慈護有情
大覺世尊明有敕　上流何故不遵行

義淨三藏寄歸傳云西方用上白氎多夏宜將密絹或以米揉或可微羨又六月七月其蟲更細不同餘時生絹十重蟲亦直過樂護生者理應念取緻練作袋濾之方盡　頌曰

細氎作囊長一肘　西天濾水舊家風
此方緻練方如法　薄絹生疎盡不中

寄歸傳云可取熟絹笏尺四尺挩摘兩頭刺使相著兩角施帶兩畔橫杖張開尺六兩邊繫柱下以盆承傾時鑵底須入羅內水既足已卽可翻羅兩人各捉一頭令入放生器內上以水洗三遍外邊更以水淋度無蟲方罷　頌曰

兩邊羅襟要寬容　撈攝縫來繫柱中
汲器並須連底瀉　翻時洗蕩要全功

四分律云作濾水囊如杓形若三角若作宏槨若作濾瓶寄歸傳云河池之處或可安棬用陰陽瓶權時濟事或作瓦盆子羅亦是省要西方寺家多月銅作　頌曰

羅襟安棬或作瓶　任從三角杓頭形
銅盆瓦缶並宏槨　得用隨緣到處精

寄歸傳云傾水之時罐底須入羅內如其不爾隨水落墜地墮盆還不免殺　頌曰

濾水僧童欵欵傾　細蟲迷悶可傷情
若教羅外還涓滴　不免依前是殺生

薩婆多論云今持戒審悉者濾水竟著淨器中向日

群覶故有者如前更濾　頌曰

濾已應須子細觀　有蟲重濾更重看
直須盡淨方隨意　使用如今信者難

寄歸傳云亦既天明先觀缾水可於白淨銅盞或螺
盃漆器中傾取掬許安竪甎上或可別作觀水之木
以手掩口良久視之或於盆中看之亦得蟲若毛端
必須存念若見蟲者倒瀉瓶中更於餘水再三滌器
無蟲方罷　頌曰

銅盞螺盃漆器通　日中觀水驗微蟲
應須洗滌存方便　始盡毗尼救物功

義淨三藏述護命放生儀說放生器甚詳器以銅鐵
瓦木爲之底下安細以雙繩放之放下至水拔繩令
覆再三下翟方牽出逆乞食時以小銅瓶子穿在左
臂以衣蓋之宣律師云損生妨道者由不畜漉水袋
縱畜而不用雖用而不漉蟲雖瀉而損蟲命寄歸云
在缾口之上翻羅未曉放生之器設令到水蟲死何
疑　頌曰

放生器下安雙細　到水牽繩勢自翻
溺死羅中眞可罪　翻羅井上亦無端

僧祇律云濾已蟲水著器中還送來處瀉中若來處
遠者近有池七日不消者以蟲著中義淨三藏云若
井深處或可別爲盆貯或可送往河池瀉水竟時還
濾滌器奥法師菩薩戒鈔既濾得已別置一放生盆
而令安詳置之於水以護生命　頌曰

井遠泉深若厭煩　護生宜用放生盆
安詳瀉向常流水　俟入池中粗可論

薩婆多論云如法濾水置一器中足一日用寄歸傳
云凡是經宿之水且不看者有蟲無蟲用皆招罪
頌曰

濾水要期終日用　來朝重濾恐重生
因思九夏多螻蟻　舉足常應護地行

寄歸傳云時有作小圓羅纔受一升兩合生疎薄絹
元不觀蟲懸著鉢邊令他知見無心護命日日招愆
師弟相承用爲傳法誠哉可歎　頌曰

去聖時遙律行衰　小羅疎絹事堪悲
鉢邊掛去從人見　堂上懸來備禮儀

奥法師菩薩戒經鈔云今見寺中常以羅布為之乖角極甚　頌曰

羅布縫羅瓮上安　細蟲微命剎那間
鑊湯不是天然熱　因果門中事好還

義淨三藏云神州之地四百餘城出家之人動有萬計於濾水事存心者寡　頌曰

神州四百有餘城　多少名聞德行僧
赴火墮崖人易得　濾蟲觀水却難能

義淨三藏云設使學通三藏坐證四禪鎮想無生證心空理若不護命依教奉持終亦未免佛所呵責十惡初罪誰代受之　頌曰

妙入三空談般若　功圓入定證禪那
不於濾水存悲願　未免如來一例呵

寄歸傳云若知寺不濾水不合餐食渴死長途足為龜鏡僧祇律云若施主請比丘食應問濾水未若未濾者自著濾之　頌曰

寺家不濾厨中水　僧飯由來不合飡
俗舍有齋應借問　濾時還復自家看

菩薩戒經十重戒中殺戒最居第一言菩薩以慈為本衆生以命為貴也又四分律云九十波逸提用蟲水戒第九十飲蟲水戒第六十二也五分律云暨用蟲一一隨宜律師云性戒無懺終須酬報義淨三藏云斯之罪咎欲如之何直知束手泉門任佗處分經云殺生之人當墮地獄餓鬼畜生設得為人短命仍多病故也　頌曰

殺戒偏居十重前　一蟲一命理照然
雖心飲用無慚愧　束手泉門被業牽

義淨三藏云且如有屠牢羊入寺不過數口放作長生衆共聚看彈指稱善寧知房內用水日殺千生頌曰

蠢動屠兒有道情　施羊僧寺作長生
不知房內日用水　殺業無過罪不輕

元豐中衛州壇山六度寺濟律師增戒會不曾濾水太閑和尚云雖云增戒却是增罪慈悲之言誰不警悟也　頌曰

記得壇山增戒會　濟師全闕濾蟲緣

太閑和尚深呵責　聚集僧徒長罪愆
義淨三藏云懷生者皆愛其生上通賢智有死者咸
畏其死下洎昆蟲佛以大悲宣揚法化於護生處極
致懇勉是佛弟子理應隨作　頌曰
任是昆蟲須惡死　假如賢聖亦全生
若推此意觀蟲水　何慮慈悲行不成
古云吾觀一滴水八萬四千生凡夫目不見天眼自
分明　頌曰
蠢動皆含佛性靈　再三撈漉是修行
君看一掬尋常水　何啻千生與萬生
傳燈錄第五智嚴禪師未出家時曾爲郎將雖在軍
陣之中弓上常懸濾水囊也　頌曰
昔時郎將在沙場　弓上猶懸濾水囊
爲報金田諸上士　出家悲濟是尋常
奘法師云印度法則僧徒出入乃至乞食漉袋常須
隨身此物此方停來久矣苦哉苦哉故律云寧可忍
渴死終死不飮蟲水何以故一飮水時損無量命一
日飮蟲水罪過屠一生特須誡之也又賢愚經載尸

毗國王割肉救鷹金光明經說薩埵太子投身飼虎
頌曰
傷嗟濾水停來久　珍重吾曹勉力行
飼虎餧鷹猶不顧　一羅何惜爲衆生
涅槃經喻乘浮囊渡海如持戒欲出生死義淨三藏
云若能依教作者現在得長命果報是知沙彌救蟻
不過數萬尙感長命況於濾水能護無數衆生也殺
生既墮三惡道護生應得人天善趣明矣　頌曰
欲趣菩提之道場　濾囊今日是浮囊
人間天上莊嚴福　此世他生壽命長
宣律師云水中細蟲無數同水塵量故涅槃經云盧
耶蟲耶此言信矣取緻綀作袋濾也萬畫義淨三藏
云依教作者來世當生淨土又云釋迦末法共結慈
念之因彌勒初成俱證無生之果　頌曰
擾擾塵蟲竟莫分　好修因果濟沈淪
龍華會上無生記　淨土充中不死人
凡濾水者懸願諸蟲往生淨土當來作錄装但一朝
免死　頌曰

菩薩興悲寄還懷　　誕生當願託蓮臺
他年淨土微塵佛　　盡是羅中漉出來

古清涼傳下卷有清信士不詳其氏諱年可二十衣服襤褸自云從抱腹山來識者相傳云每在并州巡市乞丐以所乞得造濾水囊可七八寸造訖隨處勸人令用凡造數千餘信士神容簡暢語論入微皆謂不測之人也　頌曰

清涼信士行悲憫　　乞絹縫羅滿數千
隨乞隨縫隨布施　　勸人同結護生緣

世云濾羅雖安多衆宗賾崇寧元年於洪濟院廚前井邊安大水櫃上近櫃唇別安小櫃穿角傍出下安濾羅傾水之時全無迸溢亦五大衆沾足浴院後架倣此僧行東司亦皆濾水出家之本道也後住長蘆諸井濾水二十餘處常住若不濾水罪歸主執之人普賓勉而行之

新添濾水法竝頌終

入衆須知

入衆之法睡不在前起不在後二更一點開枕三更五點起將枕安脚尾末摺恐響若坐倦却推被脚下將手巾搭手下床念偈云

我離三尺地　想你在其前　或悮踏殺你　願你早生天

古云揭簾輕垂手出堂忌拖鞋少取湯水少使牙藥不可再取恐後人惹牙風或吐水須低頭不得盥漱作聲不可洗頭汚巾汚桶枯髮損眼四不利也歸堂上間左脚先入下間右脚先入歸披位將眠單收一半坐定若換直裰先蓋頂身上改換不可露白扇風鐘未鳴或去私下禮佛只探袈裟出堂不得披出門披搭合掌頂戴偈云

善哉解脫服　無相福田衣　我今頂戴受　世世常得披　唵悉陀耶娑訶

摺袈裟不得口銜領勾摺了問訊如堂殿燒香不可居中禮拜此乃住持人位行道不得從人禮拜前過

◆威儀類

鐘鳴堂前門未可出入鐘靜摺被小淨板響方可出入鐘靜摺被小淨板響拗枕先尋兩角安向被內抝恐響摺被須直起身尋兩角摺不可橫展摺扇風有妨連單大靜鳴火鈴過歸鉢位坐堂前門客邊入須先左脚不可行中央乃尊住持人也木魚響不得入堂入堂宜緩步徐行到鉢位隨袈裟轉身不可背轉上床趺坐不可露白勿與連鉢說話對長板鳴下鉢一手托鉢一手解勾蹲身放下堂前鐘鳴下床問訊此乃接住持也槌響展鉢偈云

如來應供器　我今得敷展　願共諸衆生　等三輪空寂

然後解服展巾覆膝複摺三角鉢拭摺安身邊單上匙安筯上入則先匙出則後筯維那打槌訖首座施食粥有十利饒益行人果報無邊究竟常樂齋時三德六味施佛及僧法界有情普同供養十利者一攝衆二歡喜三信心四精進五消渴六斷愧七生善八好聲九有色十資身三德一輕軟二淨潔三如法六味甘辛苦鹹酸淡如或朔望維那打遍食槌訖却去首座對面遶一問訊又回本所打槌一下請施財首座施

◆熟濟二字疑剩○似疑事

財云財法二施等無差別檀波羅蜜具足圓滿知事燒香同行者俵䞋行者先問訊維那後行䞋僧衆受食偈云

若受食時　當願衆生　禪悅爲食　法喜充滿

次作五觀一計功多少量彼來處二忖己德行全缺應供難消三防心離過貪等爲宗四正似良藥爲療形枯五爲成道業方受此食出生偈云

汝等鬼神衆　吾今施汝供　此食遍十方

一切鬼神共

喫食之法將食就口不得將口就食取鉢放鉢不得作聲不可咳嗽隨量受食免請折未再請不可刷鉢不可以熱水洗鉢折水不可以餘水瀝地未折水不可收蓋膝巾折水偈云

我此折鉢水　如天甘露味　普施諸鬼神

咸令得飽滿　唵摩休羅細娑訶

赴堂起諷經畢寮板鳴歸寮赴衆問訊看經不得出聲未打禪板預先抽解莫待臨時倉卒可以淨巾搭左手緊兜于上縛直整令齊整右手提桶入廁鞋安

◆忌水異作水忌心痙發痰

平正放淨桶訖鳴指三下驚覺糞鬼蹲身須正不可涕唾戸扁只合輕彈指人擁那堪亂作聲入處用籌須觸淨出時須忌水縱橫左手洗淨護大指第二指不得多用籌古云浴湯少使籌子少沾是惜福一端右手挑灰後挑土次用皂角洗手須念入廁洗淨等眞言古云洗淨若不誦眞言縱使大海水洗到金剛際亦不能淨如不洗淨不得披袈裟看經

入廁眞言　唵恨魯陀耶娑訶

洗淨　唵賀曩阿密栗帝娑訶

洗手　唵主伽囉耶娑訶

淨身　唵室哩夷摩醯娑訶

去穢　唵跋斫囉那伽吒娑訶

須用水盥漱齋前參後不許開函櫃如急務則白寮主堂中白聖僧侍者床前三尺爲淨一展鉢二袈裟三頭向齋罷須帶掛子不可赤脚著鞋古云行須緩步習馬勝之威儀語要低聲學波離之軌範不可傾湯瓶泡衣家私文字用畢須安元處莫妨人用晩坐小參鐘鳴放參大衆和南以眠單出半若坐大參當

◆欠[illegible]夾

預覆首座衆寮掛牌今晚坐堂衆寮鳴板次方丈首座入堂坐方鳴首座寮前板大衆齊轉身首座却下地燒一炷香再歸本位坐定行者覆放參帳後轉喝食行者先於參椅邊立喝放參欠堂前鳴鐘三下各和南出卓單與小參同晚間及時歸堂莫待打寮前板出寮昏鐘鳴合掌念偈云

聞此鐘聲超法界　鐵圍幽暗悉皆明
三塗八難悉停酸　一切衆生成正覺

却歸位坐禪未定鐘不許先起火鈴響方可出外或行道或密禮佛睡須右脇不可仰臥爲尸睡定鐘後抽袈裟將帔褁安函櫃上次入浴之法左手搭手巾右手搭浴具下間入門問訊長上居上間後生居下間却脫複將脚布圍身著浴裙把身下觸衣先安複裏却將直裰緊筅上未解下衣不可便卸直裰不得跣脚入浴不可占首座位可以輕輕取湯水莫濺人身若起身取湯水須脚布欄身出浴先著上衣了問訊出作念云願與諸衆生悉皆得清淨誦心經答施主凡示衆牌香匙火筯等物不可拈弄拾得物可掛拾遺牌上出小標示亦得淨髮須守次同火讓老成行住坐臥宜看上流一切謙恭自然無失古本清規諸祖偈頌新學總要禪門寶訓皆可徧覽行學自照

骨□出無量須知

坐禪

每日坐禪堂司行者覆方丈首座鳴衆寮前板三下鳴寢堂前板僧衆入堂坐定鳴首座寮前板各三下首座入堂燒香巡堂一匝纔火板響首座先起衆人自便齋後辦道隨意坐禪四更坐禪見入衆篇昏鐘入堂定鐘起抽解至二更二點開枕偃息昏鐘鳴衆人入堂第一段鐘首坐入堂第三段鐘住持入堂鐘絕方巡堂住持未至或不在卽首座巡堂四更先首座巡後住持至巡堂枯禪不打坐禪板宜常究竟晝三夜三敂鐵身心了徹大事

入室

三八入室叢林定則或不拘時節鳴鼓三下住持室內坐侍者問訊立班室外主邊在門限外安拜席大衆各帶小香匣炷香就大香爐大展三拜莫居中央

次爲行而立。迤邐西邊而進。不問戒臘。先到爲是。或後至知事頭首。排前行不妨。入門先舉左足。對住持人問訊。轉身禪椅西南角。叉手而立。俟住持舉話。或下語不下語。復還中央問訊。轉身叉手。彼東畔出。先舉左足出門外。觸禮一拜。歸堂參究

請益因緣

今夜欲上方丈請益。晚預覆侍者。通方丈允定。鍾後到侍司。同至方丈請益。炷香九拜。云生死事大。望和上開示法要。側立諦聽示畢。又炷香。觸禮三拜而退

告香

夏前掛搭新人。欲求入室請益因緣。預先同寮元商議。和會參頭。一日詣侍司。云新歸堂兄弟欲告香。煩侍者通報。見住持咨稟。允即報衆。拉香資三片。預先出圖習儀。就法堂安排備香爐三隻。作一列。中設拜席。掛普說牌。用小紙寫告香二字。貼在上衆寮。打板三下。集衆看多少人。排作幾行。分東西立。定參頭立中央拜席上。却暫離位。同侍者詣上方。請住持人出就座訖。參頭歸位問訊。獨燒一炷香。歸位大展三拜。收座具起。參頭往住持人前問訊。轉身側立西南角。云生死事大。無常迅速。伏望和尚開示因緣。住持舉話。參頭答三轉語。歸位。再燒大香。依舊還位而立。次第東西大衆兩邊。迤邐出燒香。各依圖來往。叉手從前出合掌。從後回。三人作一。上兩邊六人分作三爐燒香。一爐二人。上香並從中出香爐前燒香罷。二人於爐後。一人於中香爐兩邊亦如是。齊燒香訖。各大展三拜。起身不收坐具。參頭鞠躬問訊。叉手云。伏望和尚慈悲。特垂開示。下情不勝感佩之至。復退身禮三拜。侍者指揮行者打皷五聲。大衆分東西相向而立。次知事頭首方出立班。住持人普說。普說竟。知事頭首退。大衆依位立。參頭歸中央。再燒香一片。歸元同衆。又大展三拜。不收坐具。進云。某等夙生慶幸。已蒙和尚慈悲開示法要。下情不勝欣躍。退身又禮三拜云。即日伏惟尊候萬福。又退身三拜。收坐具起。問訊退。大衆到法堂。謝侍者一拜。次謝參頭一拜。齋罷方丈特爲衆茶。請首座相伴。或新入院告香。或處請立僧陞堂說了。下座同衆拜請。次請益告香普說。或

就照堂有處坐大參。就堂扣板參頭普說結座。然後照堂開室。其禮數與前入室同。或是名德西堂首座尊宿住持人。當預令侍者傳語。莫勞降尊。有處喝免非也。告香之禮在人主行。或觸禮謝亦可。告香畢後隨意打鼓入室。過三日後。方丈當請大衆藥石襯資隨宜也

朔望巡堂

朔望上堂。就座云下座巡堂喫茶。首座領衆依圖巡堂一匝。至元位立。住持入堂。燒香歸位。知事作一班面對。僧問訊住持。巡堂一匝。若暫到先隨衆後。同侍者在帳後立。知事巡將出堂。却隨後出。侍者歸堂。平常燒香喫茶畢。收盞鳴退堂鐘三下。如不巡堂。即粥罷就座喫茶。其三人巡堂見前。不再錄

巡寮從東起

堂上掛巡寮牌。諸寮掛小牌。各安排香卓燭等。務要整齊。若住持人到。立主邊與寮主人事。送出本寮。衆排寮前立。俟住持人行。隨後合掌。隨過別寮。諸寮並訖。住持法堂前立。大衆過。三人作一上。轉身問訊住持。到諸寮人事詞云。伏蒙和尚法駕訪臨。下情不勝感激。不敘時暄。巡寮罷。次侍者令行者。討榜。複茶榜壞香。詣首座寮炷香。請齋時特為茶榜貼堂前上間

茶榜式

堂頭和尚今晨齋退。就雲堂點茶一中。特為首座暨大衆聊旌結制 解制 至節 獻歲 或云陳賀名德人甲之儀。仍請諸知事同垂光伴。幸甚

今月　日　侍司　某　敬白

朔望上堂

上堂第一日晚。侍者覆住持人。次早掛牌。令行者報諸寮。鳴第一鼓。首座領衆坐堂。二鼓出堂。三鼓侍者候大衆集。打一問訊。回身接和尚同上法座。侍立捧香匣。生持拈香祝聖。祝聖訖。侍者接香。排爐中。下座俟住持坐定。侍者出班先問訊。次兩班。西班先從首座位拆歸中央問訊。東班從小位拆問訊。侍者依元上法座。左手拈香。回身問訊住持。請說法。如遇節。佛生日成道涅槃。不應閑敘謝說閑事。如解結敘謝普說其大略。下座講叢林禮

小參及五日升堂

小參者家訓也五日升堂者警悟參學究竟生死事大衆提點寺中事務只要簡略結夏解夏冬至除夜四小參兩班有褒詞叙謝餘時不必講如新入院日上堂只略叙謝官員諸山施主家中人只夜小參方子細叙謝知事頭首專使遠來或留兩班參罷當具湯菓如或參行者即分付參頭行堂掛牌昏鐘鳴集衆立定請住持出座參頭燒香喝參九拜或住持普說有訓童行道者結座罷行者又三拜珍重

秉拂

結解冬年四小參住持請秉拂就座宣過次日都寺維那侍者送拂及牌至寮傳方丈旨請受舉掛牌公界安排法座晚下藥石鐘鳴炤道引出佛殿下座方丈請湯菓次日茶湯草飯藥石陞積特爲其禪客侍者私管待

入旦過見知客

解御洗脚畢次客司人事有榜且止若相見叙時喧云欽服道譽日久兹獲參承不勝欣抃相識改此知客云州途岐涉到來不易主人燒香喫茶客起云重承煎點不勝感激主云茶粗惶恐送出次回禮客頭先行開門捲簾報之參首一人左邊出接入人事送亦如之主賓相照自然安樂

求掛搭見侍司

時暄云云欽服雅譽無階瞻敬此者喜獲參親不勝欣躍揖坐起身稟云新到某等欲得禮拜和尚敢煩侍者通報見住持參頭云請和尚趺座乞容某等炷香禮拜住持辭再云請和尚尊重某等新戒合當炷香展拜幸望慈悲住持堅辭既蒙和尚尊旨即問訊排香左手拈香右手擧紙安左袖中兩展三拜一展云久聞高德崇名無由參拜此來多幸得奉和尚尊顔下情無任感激之至一展云即日謹時恭惟堂頭老師大和尚尊候起居萬福觸禮三拜或處分賓主相看或處據師位相看住持人立參椅前參頭橫一列參頭立於左相看禮數一同就坐喫茶相問答隨意起身謝茶云此日禮當詣函丈禮拜重蒙煎點下情不勝感激住持或隨即回禮或等成項回禮住持

立主邊參頭立客邊入且過內敘時暄云云萬福適問禮當詣函丈禮拜重蒙降尊下情不勝喜躍住持回禮衆人齊送既間藥石即刻伏惟萬福今日重蒙寵召下情云云就座喫茶侍者燒香湯畢起身謝湯云重蒙煎點云云抽條藥石次早請茶暄時如前禮茶罷謝退隨討掛搭云生死事大無常迅速久聞和尚道風此者特來依棲求一單位幸望慈悲允諾如第二次討不拘時候隨機變機或下語或上頌若住持人稍有允意便觸禮一拜求飛頭或送侍司附名發飛下堂司飛云奉方丈慈旨掛搭某上座今月日侍司某報堂司某上座某州人事某戒在此發飛頭首庫司日報上方丈日申堂司客頭行者就且過請某上座等歸堂人少小掛搭維那簾外主邊揖入觸禮一拜敘時暄云云萬福某欽服道譽此者特來依棲左右云云揖坐喫茶茶罷起身稟云適奉方丈慈旨掛搭某等各人備本名度牒附名維那偵命付度牒一拜上堂曆訖還度牒一拜維那送歸衆寮客頭報寮首座或大所在有寮主報寮主出引掛搭行禮

寮前鳴板三聲維那主邊揖入寮內觸禮一拜相送出門外參頭又反過客邊立候寮首座出簾外相接入觸禮一拜敘時暄云云萬福稔聞道譽無階參拜此來幸得依棲凡百更仗尊庇喫茶起身參頭稟云適蒙維那送歸上寮幸慈允答云領尊命參頭列一行觸禮一拜辭歸主邊一拜首座過客邊一拜寮首座占主邊對觀音立定參頭依下列一行問訊從主邊拆訊迤邐巡觀音幔一匝首座依元舊處立定一問訊又回身客邊一小問訊或處寮主行人事至此寮首座出人事觸禮一拜敘時暄伏惟寮元禪師尊候萬福某見前云參頭領衆巡四寮訖客頭執飛詔寮人事頭首寮相見各有一拜敘時暄伏惟某人萬福敘別或相識尖相識見前諸寮人事畢到方丈謝掛搭或住持人受兩展敘時暄伏惟萬福其茲者天幸重荷收錄得依龍象之末下情云云知事侍者處人事無拜即敘時暄常禮問訊若大掛搭堂司相看付度牒訖客頭引至僧堂參頭面聖僧燒一炷香大展三拜回身一小問訊從首座位巡堂一匝仍舊列

聖僧前問訊。卽就侍者床。第三位少坐片時。行者報維那。至參頭。領衆起身。與維那分賓主問訊。還度牒一拜。參頭。番轉主邊。又一拜。或維那出門前或後門只參頭一人。送不出外。次客頭行者。引至衆寮鳴板人事。與前小掛搭項禮數通同。歸堂訖。晚方丈藥石少叙平常禮。見前。次日方丈請茶。庫司有茶藥石。或處隨卽回禮。或夏前一併回禮。知事頭首有回禮。三日不得散游。祗候茶湯。新到歸寮。寮首座有特爲湯堂。司有特爲湯

進退請頭首

四更鐘鳴。首座領同班。到方丈一拜。告退。喫粥時。令行者請某人就方丈喫茶。住持親起燒香。歸位立定。白云。舊頭首已退。今拜請某人充某職事。侍者請與住持人觸禮一拜。轉椅喫湯。住持分手。請耆舊一人相伴。首座監寺分手。餘列兩邊。侍者特爲燒香。首座起身謝湯。行者鳴堂前鐘。方丈司大衆。送頭首歸寮。先送首座歸缽位。住持有拜。次歸寮人事。住持立主邊。入簾內觸禮一拜。送出交代。舊立主邊。新客邊一拜。又新過主各一拜。或諸方名德首座。住持升座罷。就法座前。同大衆禮請。後巡寮人事。常禮。或晚方丈特爲湯。或庫司湯。行禮藥石。第二日方丈茶草飯。特爲仍送茶湯五味。東西相照可爾

進退請知事

知事預於第一晚鐘鳴。具威儀詣方丈。觸禮一拜。退職。次卑維那打遍食槌。訖。監寺領同班。後門入。打槌一下。云。白大衆。昨蒙和尚俾充庫司。或云知事。今來心力勞倦。告退歸堂。謹白。先去聖僧前問訊。次回身住持前問訊。兩展三禮。歸中聖僧前。大展三拜。然後巡堂一匝而出。粥罷。令行者喝請大衆掛缽。請知事侍者。聖聖前燒一炷香。巡堂一匝。不出堂外。卻住持人面前問訊。側身歸右邊立。住持人懷中將批子付侍者。侍者卻回聖僧帳邊立。打槌一下。云。白大衆。前知事告退。此務不可闕人。適奉方丈慈旨。今請某充某職事。謹白。打槌一下。侍者令行者請就住持人面前。禮一拜。再白槌云。請知事訖。受職人行禮於住持前。兩展三拜。卻從帳後。轉面聖僧前。大展三拜。起身

維那引巡堂一匝。至下間。行者喝。知事禮謝大眾。觸禮三拜。大眾答拜。行者喝。請大眾送新知事歸庫。新人與住持人事。觸禮三拜。敘時暄云云。交代而退。首座大眾人事畢。新知事懷香。詣方丈謝住持。辭則免。或觸禮。次巡寮點心草飯。特為。隨方建立

請待者

方丈批下。堂司須維那。請某上座充某侍者。維那請喫茶。茶罷起燒一炷香。稟云。適奉方丈慈旨。請某人充某侍者。允請起身。觸禮一拜。遂同至方丈。維那白住持。訖。侍者炷香禮拜。送歸侍司。送舊人歸眾寮。與寮首座人事。人事畢。行者引新舊巡寮。若請諸方頭角。自和會後。付堂司請。或就方丈。請後報維那人事。次方丈禮儀。皆主之。請新舊頭首知事茶湯。喫飯藥石湯菓。首座則侍者躬請。如下頭首。即令行者請齋前點心。放參前特為湯。行禮見前。次就請藥石。昏鐘鳴。方丈詣諸寮點湯。隨寮各安排。祗候住持到寮。主位坐。行者安排湯盞。灯燭照道。揖坐。侍者燒香。第二夜鐘鳴。有處都寺亦巡寮點湯。都寺即依客邊分賓

界圖身

頭疑額

主禮。自起身燒香。方丈湯兩班有謝。庫司無謝。如方丈湯菓。入座侍者燒香。禮畢。不再燒行

念誦 諸般念誦附 堂司須知

三八念誦。堂司行者齋罷報掛牌。覆方丈。參前鳴大鐘集眾。立堂前。知事上間。首座下間。大眾依巡堂圖立定。住持堂殿燒香。侍者隨後。或處到堂殿住持燒香。禮三拜。或無處 恐大眾久立。將至堂前。行者鳴鐘。維那候住持人入堂燒香。請客侍者。堂前請湯。先問訊首座巡訖。後知事侍者歸位。住持將出堂。維那方歸中央側立念誦。須要緩緩聲朗。念初三。十三。二十三。念皇風永扇。帝道遐昌。佛日增輝。法輪常轉。伽藍土地。護法護人。十方施主。增福增慧。為上良緣。念清淨法界十佛云云。初八。十八。二十八。念白大眾。如來大師入般涅槃。至今皇宋景定四年。已得二千二百一十三載。隨年增。是日已過。命亦隨減。如少水魚。思有何樂。汝等當勤精進。如救頭然。但念無常。慎勿放逸。伽藍土地。護法護人。十方施主。增福增慧。為如上緣。念清淨法身十佛。念罷。住持先入。依位立定。首座頭

衆入堂面聖僧三人一上問訊次回身問訊住持接巡堂知事後令作一班巡堂就圖坐喫湯湯畢鳴放參打鐘三下大衆和南住持先出堂首座大衆各出單如無喫湯不必巡堂只念誦罷卽令行者喝云大衆免巡堂亦鳴鐘三下大衆和南散

夏前特爲新到茶單狀式

安衆寮前

今晨齋退堂頭和尙就寢堂點茶一中特爲新到首座伏望衆慈同垂光降幸甚

今月 日 侍司 某 謹白

具名列在后 僉名須具楷書兩字名謹拜尊命 晩藥石掛小碑云

堂頭和尙今晩請新掛搭首座藥石

今月 日 客頭行者 某 承準

首座夏前請新到茶狀式

首座比丘某啓取今晨齋退就某處點茶一中特爲新到首座禪師伏望 衆慈同垂光降

今月 日 首座比丘 某 狀

此後亦列書新到名安衆寮前與衆僉名

今時寫知字 依字非也可寫某 敬領

尊命

寮首座狀式一同若云狀卽有皮已上行禮卽與特爲同

夏前特爲新到茶

庫司同首座一日就照堂安排設位眉帕帳設粥罷具單狀請式在前行者安排照牌齋罷鳴板依照牌立定却從四項頭巡揖坐却歸本位看衆人収足却起身炷香又從項頭巡起大項頭或一或二至末位處當問訊復歸中央小問訊却歸位行茶茶罷起身與新到叙常禮或庫司客司接後特爲卽依前禮

解結人事

上堂罷令行者掇香卓進前都寺首座同挑香或西堂亦同上有處西堂在先作一項人事兩展三拜一展云此際安居禁足獲奉巾瓶惟仗和尙法力無諸難事再展叙時暄云云退身觸禮三拜惟小師侍者在後禮拜知事歸庫首座領衆到庫觸禮三拜次歸堂前首座立上間書記同大衆立下間觸禮三拜人

事退依巡堂圖立定名德西堂先歸巡堂位次首座巡過領衆巡堂一匝歸堂定行者喝云首座禮謝大衆三拜（喝大衆普同人事）知事入堂面聖僧大展三拜巡堂一匝歸中間板首立行者喝知事禮謝大行三拜知事出歛堂前鐘住持入堂炷香大展三拜巡堂一匝小師出後門避之住持歸堂立定（行者喝）方丈與大衆人事三拜次侍者燒香喫茶

大特爲茶（榜式在前侍者具狀請首座）

齋時長板鳴侍者入堂燒香大展三拜巡堂一匝堂前一同先下間後上間却還中央問訊退若都寺首座請茶行禮則先聖僧後回身住持前問訊次巡堂與前同齋前榜復安排照牌在堂前請知事相伴首座設位住持對面都寺同班前門分手下手知事後門分手鼓鳴侍者堂前候首座入位請首座起請下手上坐送首座至設位回至堂外鳴鐘接方丈入座次燒佛前內外上下間香回本處問訊次首座前問訊回聖僧前過巡堂至門內都寺位住次堂外上下間回立佛前俟行茶將次又首座前問訊勸茶回聖僧前大展三拜巡堂同前次收方丈首座盞首座起至方丈前兩展三拜一云伏承尊慈特賜前點（云云）次展云時喧退身觸禮三拜從帳後出前門方丈送出方丈復回入座捧盞侍者燒一炷相伴香却鳴鼓三下首座詣方丈謝或即法堂如或結夏夜特爲湯湯一同就坐藥石監寺看首座謝湯到本位坐却諸去面前問訊帳後轉歸中央問訊燒香燒香訖先住持人前問訊後首座次上不問堂前常禮行者喝請大衆下鉢藥石藥石罷打鼓三下出堂堂前圖拜

監寺特爲首座首座特爲藏主（茶禮見前）

長板鳴燒香巡堂禮及齋罷揖坐燒香行禮不再書只是勸茶大展三拜先首座面前問訊後住持問訊從板頭巡堂一匝茶將次先收和尚首座二分盞知事領同班住持人面前兩展三拜謝茶送和尚先出堂前後送首座堂前觸禮一拜首座特爲藏主亦如是

茶榜式（湯同請茶早以香歸方丈請）

庫司今晨齋退就雲堂點茶一中特爲首座暨大衆

聊旌(結制至節)(解制獻歲)之儀。伏望衆慈同垂光伴。幸甚

今月　日　庫司比丘　某　拜請

首座請茶狀式

首座比丘某　今晨齋退就雲堂點茶一中。特爲知藏或後堂書記禪師曁大衆。聊旌(結制至節)(解制獻歲)之儀。仍請諸知事。同垂光降。謹狀

今月　日　首座比丘　某　狀

狀請某人　首請比丘　某　謹封

庫司藥石榜式(貼堂前下間)

庫司今晚就雲堂藥石一中。特爲首座曁大衆。聊旌(結制至節)(解制獻歲)之儀。伏望衆慈同垂光降。幸甚

今月　日　庫司比丘　某　拜請

方丈若遇解結冬年。先書小榜子貼湯榜下

免來晨人事式

來晨結制。厥兩班耆舊法眷小師鄉人道舊。容侍座罷就法堂普同人事。不勞過訪。特玆稟聞。切希聰悉

咨稟

諸山相見

凡大尊宿到寺。即就安排。依賓主相見。各炷香三拜。次知事頭首大衆幷作一項挑香人事。試□展拜。看受不受。次侍者炷香展拜。行者喝請知事頭首相伴喫湯。只是空盞。備禮。或法眷小師侍者炷香展拜。次當寺參頭行者領衆挑香禮拜。帶來參隨行者人力就此後拜主人。喫湯罷。知事頭首送安下。分賓主。備香人事。無拜。叙時暄云云。次知事頭首侍者法眷小師及相識。隨頭問訊。訖。住持同侍者相引巡寮。當晚特爲湯。係請客請云。今晚堂頭和尚就寢堂點湯。望垂開允。無叙時暄。兩班相伴。喫湯鳴鼓。特爲禮見。前退鼓三下。藥石相伴。在人請。昏鍾鳴。湯菓相伴。次特爲飯。係庫司請。同侍者到安下處。同炷香一拜(有不拜)。監寺咨請喫飯。侍者就請方丈。齋退特爲點茶。伏望慈悲開允。相伴隨意請。或法眷小師大展拜如平常。諸山即問訊。若法屬相見。卑見尊。當請主對廟坐。炷香再拜。若尊見卑。主雖居主。就中央設廟坐待客分手。請大耆舊一人相伴。或喫茶。或特爲人事展拜。在人擧行。或諸方名德到山。有具狀請陞座。激揚後

學矣

請狀式

具位姓某右某(有處住持名 有處監寺名)敬以來卑禮。屈舉揚宗旨。開發後學。伏望慈悲。俯垂攝受。謹狀

年　月　日　具位　某人　狀

鍾鼓法則

朝暮大鍾。一百八聲。啓建滿散念誦。接尊官新住持一通。過堂。堂前鍾七下(退堂放參三下)集衆堂前殿上等處。各一通。上堂鼓三通。入堂報齋辭衆三下。齋粥二通。普說告香五下。小參秉拂二通。施主至兩班接門首鼓五下。勸衆接送一通。浴鼓三通分次第

專使請住持

請當代到彼。先見知客。次知事。送安下。訖却安排疏帖於寢堂上住持出人事。咨稟呈疏帖了。炷香大展三拜。知客引諸寮人事。如請彼頭首知事耆舊入門。先知客。知客引見方丈。送安下。次往庫司諸寮人事。却同侍者。詣方丈咨稟住持某院今請某人住持。卽同却事頭首。同詣寮中勸請。就法堂安排疏帖。主人先引座。升堂下座。次新主人拈帖法語。與維那宣疏付書記讀。如更下頭首宣讀。若未出世人付法衣。有法語。新人拈衣。披後指法座。升座下來與主人人事。某人知事頭首大衆人事。次方丈首座同大衆送安下。知客引巡寮。後設受請齋。山門特爲飯茶。發離日三門頭設位帳。設特爲湯禮。與特爲諸山茶湯同

專使齋

安排僧堂內。新主人與彼主人相對坐。如當代不要排座。只專使躬詣禮請寮舍行者請齋。時專使堂前祗候彼主人及新人入堂(揖坐燒香)先到彼主人。次新人面前問訊。然後上下間問訊及堂外。再入堂問訊出堂外喫飯。次燒香下襯。先主人。次新人。後僧衆襯訖問訊行茶。約湯瓶出。先收住持與新人盞。專使直往後門新人前兩展三拜。送出後門。次往住持人前亦兩展。一同起身。專使送出前門。有處先送新人出前門。後送本院住持出堂。候主人出。問訊訖。再入堂燒一炷。相伴香大展三拜。巡堂一匝。堂外同却歸堂中央。一問訊。方收盞。鳴皷三下。退堂。次往方丈庫司謝

若免專使當晚安排藥石彼主人及新人昏鐘鳴湯
藥却請知事頭首相伴

新住持入院

住持入院看何處安泊前迺管了耆舊兩班大衆合
往問訊或新人批帖免則已知事當取問何日入院
庫司報堂司掛牌至期動法器大衆出三門排班迎
接新人指三門佛殿佛事方歸堂新人面聖僧三拜
維那問訊引巡堂一匝又請歸鉢位一拜出堂詣土
地祖堂有法語次上方丈據座燒香一炷侍者問訊
主人佛事
都寺呈印備狀安棹上主人看封行者拆封呈主人
就狀書日子押號行者使印付都寺收其印封付衣
鉢侍者收三日內堂司呈度牒

狀式

當寺庫司比丘某等常住圖印一顆申納新命堂頭
大和尚伏候慈旨謹狀
某年某月　日　庫司比丘　狀

退棹知事全班立定燒香問訊兩展三拜辭云重承
和尚光臨法筵下情云云答云自慚疎拙云云首座
大衆草賀行者喝請兩班耆舊寢堂獻湯湯罷方丈
少歇點心都寺僕香狀請飯

狀式

當寺庫司比丘某等右某啓取今辰午刻就雲堂備
飯祇候伏望　尊慈俯賜降重謹狀
狀拜請新命堂頭大和尚某等謹封

諸寮預掛牌上堂少頃侍者覆上堂至法座前專使
燒香行禮主人熏帖提法語付維那讀次拈疏法語
付頭首資次讀畢次指□座法語上法座侍者同上
拈香祝聖祝聖罷拈官員香某人自懷法嗣香就座
侍者下依平常上堂出班兩班立定索話問答提綱
叙謝法座有所在疏帖專使預令行者安排法堂東
邊香早准備迎主人到彼行禮炷香觸禮三拜呈帖
疏後法座前拈出設罷付宣讀有所免即拈出主人
陞座下座慶賀人事有處先令行者喝諸山人事次
本院知事頭首西堂同上炷香或兩展二拜免則觸
禮大衆亦然次法眷小師行者隨後逐項挑香展拜

在書右

人事畢巡寮諸寮衆盡出接送惟大衆則無盡出巡
寮畢都寺懷香詣方丈請茶有處有絹素大茶湯榜
如無即具狀請

狀式云

當寺比丘某等在某啓取今辰齋退就雲堂特為點
茶聊伸陳賀之儀伏望尊慈俯垂光降謹狀

年 月 日 比丘某等狀

茶罷都寺領同班謝展禮見前次若有特為茶湯請
頭首相伴衆知事行禮具照牌僧堂前大衆立定鳴
堂前鍾接住持入堂歸位問訊帳後轉行禮與特為
禮同見前不再錄茶將次先收主人一分盞都寺同
班兩展謝送出復歸堂燒一炷相伴香鳴鼓三下退
堂入院之後禮及法則提點常住在主人舉行

諸方尊宿遺書到

專使持書到寺先見知客次往侍司引見住持常禮
茶罷起身燒香通遺書及遺囑何物方丈令行者請
兩班茶告以某人迁化開書讀畢點湯送安下次巡
寮方丈親分付書記祭文報庫司安排祭食次日法
堂西序設位粥罷陞座座前住持少立專使進前燒
香呈遺書住持接書香上熏令侍者付維那宣後登
座說法說法畢下座燒香舉哀三兩聲如平常無舉
哀點茶湯獻食維那問訊出班燒香住持拈香次兩
班拈香拈香畢維那宣祭文舉經回向就此看輕重
或法眷故舊或小師人等相慰人事却備管待專使
襯施在人多寡

當代住持迁化

尊宿迁化當預先請知事頭首抄劄分曉書偈分付
庫司一行人主事遺囑寫諸山書安排法堂西畔先
淨髮沐浴著衣趺座入龕請一尊宿移龕移龕定鳴
鍾集衆諷經龕安西邊中央法座上掛眞有佛事中
安排供養東邊安排床帳臥具衣架手巾法衣香卓
等遂發遺書去諸山請當寺首座作喪主或外請人
大衆接或山門祭文別請喪司書記及掌財一項人
主其後事其念誦等儀具載堂司須知

報訃狀式

某寺喪司比丘某右某啓山門不幸今月某日堂頭

和尚遺以歸真。謹以訃告。謹狀

年月　日　喪司比丘　某　狀

可漏　狀申　某人　比丘　某　謹封

遺書式

住山無補。依鄰壁之輝光。揣已奚堪。了世緣之幻夢。莫謂面別。但切心馳。更祈佛日以揮戈。頓使宗風而益有　在人勿拘此

介石瑛和尚遺書上傳宰免補助　古田靈佛

偶應微緣。來托棠陰之庇。俄驚大幻。去先薤露之晞。念生平三處住持。於常住一毫無取。衣盂單薄。道具蕭疎。願蠲補助之需。以表慈仁之政。名哲自保。無令任怨以害身。果報非虛。更冀當官而植福。垂死有請。叙別無階。益遠台光。伏惟珍重　加定年間傳宰覽

捨佛助彼事求　免補助等

維那須知

隨機應變。嘆佛疏語。清規具載。職事詳悉。僧堂後架衆寮洛司淨所延壽堂塔所皆主之。住持出入公界參賀。侯歸掛牌。報衆祇接。如免。即上方丈問訊。掛搭請假及亡僧事。須皆子細。毋令外議。調和上下。得人喜敬。是名悅衆

聖節佛殿念誦

切以皇風永扇。帝道遐昌。當樞星繞電之時。適誕月屆晨之際。敬裒清衆。恭詣寶方。諷諸佛之洪名。祝一人之睿筭。念清淨　上來念誦洪因。祝延　今上皇帝聖壽無疆。金剛無量壽佛諸尊

出班拈香　庫司先安排香

維那先立爐前東畔。揖住持拈香。侍者捧匣。次兩班進。佛生日成道涅槃祝聖不回身問訊。拈香了。行者喝展拜。其土地前巳下處有回身請香

啓建滿散　浴佛 四月八日　成道 十二月初八　涅盤 二月十五

第一晚報衆來早具威儀。次早升堂下大殿。點茶湯出班拈香。嘆佛 隨改 件　宣疏。知客遞手爐。住持跪接。侍者跪進香。次舉經回向。散浴佛偈。我今灌沐諸如來。淨智莊嚴功德聚。五濁衆生令離垢。同證如來淨法身　楞嚴會 無出班拈香

結夏念誦

切以薰風扇野炎帝司方當覺皇結制之辰是釋氏護生之日躬裒大衆肅詣靈祠誦持萬德洪名回向合堂眞宰欲祈加護得遂安居仰憑大衆念十佛云云

上來念誦功德祝獻當山土地云云護伽藍神合堂眞宰伏願神功叶贊發輝有利之勳梵苑昌隆永錫無私之慶再念十方三世云云

解夏

金風扇野白帝司方當覺皇解制之辰乃法歲周圓之日九旬無難一衆咸安誦持諸佛洪名仰答合堂眞宰伏願見同前

至節

時當惡歲節屆書雲是一陽來復之初乃萬物發生之始云云

除夜

東皇布令北斗回杓當七十二候以云周乃三十六旬之告畢

凡遇三八念誦大衆依念誦圖立定侯住持人入堂燒香出却念十佛微細禮數見前三八念誦項分曉不再擧如當夜小參不打放參鐘

大帳年供帳式

預令行者買紙寫狀式貼堂前下間須寫三本一本州一本縣一本堂司隨方立例

某寺散僧某今蒙官司括責某年分大僧文帳事須至供申者右某本貫某州某縣人事俗姓某爲戶見年幾歲昨於某年買某字號度牒□道禮某寺某爲師於某年某月某日恭遇某聖節開壇受戒請到六念戒牒至某年文帳在某處供申所供在前並皆詣實謹狀

某年月　日　散僧　某號狀

祖忌

達磨忌十月初五出傳灯

堂司具疏先覆方丈首座安排香花等供養或昏鐘鳴念誦諷經或齋前如不念誦只出班燒香擧經拈香不回身

念誦

悲願深重大道難名幸忝潤於餘波致有光於後裔適居眞常之日恭陳追慕之儀仰憑淸衆念十佛云云　擧經回向如常

上來念誦諷經伏爲開山某祖師上酬慈蔭再念十方　次日諷經回向伏願在人

病僧念誦

切以毗耶居士猶陳問疾之因牛山祖師尙有榮風之果是日卽有病僧某偶沾微恙遂□□綿累服藥而未瘥慮幻軀之匪實謹衷淸衆和合同音諷諸佛之洪名掃病魔而退舍仰憑尊衆念淸淨法身云

上來念誦伏爲病僧某人祈保平安伏願諸緣未斷卽遂康寧大數難逃早生安養又一心淸淨四大輕安壽命與慧命延長色身與法身堅固念云云

尊宿大夜

白大衆堂頭和尙旣歸眞寂衆失所依但念無常切勿放逸恭衷大衆肅詣龕幃誦持諸佛洪名上資尊靈覺路仰憑大衆念擧大悲呪　上來念誦諷經功德資助尊靈莊嚴報地伏願隨意

次知客接擧楞嚴鄉人法眷上祭諷經隨意　擧龕常云　山頭念誦　切以雙趺示相紹雲鷲之遺規隻履西歸儼少林之垂範全機隱顯成法始終仰憑大衆念十佛資助尊靈稱揚十念西方

上來稱揚寶號恭資化權惟願體極光宗品位頓超於佛祖用嚴儀範悲心咸格於人天收幻化之百骸入火光之三昧茶傾三奠香爇一爐奉送雲程和南聖衆

尊宿住持唱衣

留衣表信乃列祖之垂規以法破慳稟先聖之儀範今茲估唱用表無常仰憑大衆念捉衣佛事唱畢

上來唱衣念誦功德伏爲某人資助覺靈莊嚴報地念十方三世云云　或念伏願隨意

平僧大夜念誦大夜維那念誦稱之者兩字名餘回向一字名

切以生死交謝寒暑迭遷其來也電擊長空其去也波澄大海是日卽有新圓寂某人生緣旣盡大命俄遷了諸行之無常乃寂滅而爲樂恭衷大衆肅詣龕幃誦諸佛之洪名薦淸魂於覺路仰憑大衆念淸淨

法身十佛云云　舉經

上來念誦諷經功德。伏爲某人莊嚴覺路。伏願神超淨域。業謝塵勞。蓮開上品之花。佛受一生之記。再念云云　舉龕念誦出喪

將舉靈龕。赴茶毗之盛禮。仰憑尊衆。誦諸佛之洪名。用表攀違上資覺路。念佛云云

山頭念誦

切以是日即有新圓寂某人。既隨緣而順寂。乃依法以茶毗。焚百年行道之身。入一路涅槃之境。仰憑尊衆。資助覺靈。稱揚十念

上來稱揚聖號。資助往生。惟願慧鏡分輝。眞風散彩。菩提園裏。開敷覺意之花。法性海中。蕩滌自心之垢。茶傾三奠。香爇一爐。奉送雲程。和南聖衆　舉大悲呪回向　上來云　次楞嚴呪

唱衣念誦

鳴堂前鐘。集衆定。維那鳴磬一聲云。浮雲散而影不留。殘燭盡而光自滅。今茲估唱。用表無常。仰憑尊衆念十佛云　打磬白衆

夫唱衣之法。蓋稟常規。新舊短長。自宜照顧。錢須足陌。無以新錫相兼。磬聲斷後。不得反悔。謹白。唱衣竟。乃云上來□□唱衣念誦功德。回向新圓寂某人。資助覺靈。往生淨土。再勞大衆。念十方云云。佛事預請送亡。白槌巡堂。門外俟柴衆喪後。行諷經一切具前。隨分盡禮。遍相結緣

沙彌受戒文

行者初請得度牒。以箱複托呈本師并知事頭首。各禮謝三拜。選日剃度。維那司請受戒一人。隔宿剃頭留頂心。候本師剃。是日僧堂或法堂上安排設戒師高座。前鋪氍席香案。上用手爐淨瓶戒文。并界方二條。又相對戒師。設作梵闍梨座。并磬一口。如在法堂上。即別安聖像香花供養。棹子三隻。箱複一面。一安袈裟。一安度牒一安稱資在聖僧或聖像前。列之堂下。安排拜席一領。事辦集衆。若用法事迎引。從童行堂至土地堂。反大殿。然後入僧堂內剃頭行者請處各禮三拜剃頭行者。即從僧堂前祇候。大衆集定。戒師一二闍梨。於聖像前大展三拜。訖戒師作梵闍梨就座。乃入法事。請引請闍梨於戒師前。大展禮三拜。胡跪合掌

戒師問引請答

僧集否。已集。和合否。和合。僧今和合何所作為。為當院行者某甲剃頂受戒。可爾。引請闍梨收坐具起引行者入堂

行者於聖僧前禮三拜。聞磬聲起。又禮戒師三拜。胡跪合掌

引請闍梨作優波離梵。如不能。師作云何梵

云何於此經。究竟到彼岸。願佛開微密。廣為眾生說。為剃頭受戒者說

戒師聞梵聲。眾爐至微密處。呪香并熏願戒文云 戒香。定香。慧香。解脫香。解脫知見香。光明雲臺遍法界。供養十方無量佛。十方無量法。無量僧。見聞普熏證常樂。一切眾生亦如是

戒師梵終云 為剃頭受戒者說。即將今晨開啟剃頭受戒功德。迴向皇帝萬歲。臣統千秋。天下太平。法輪常轉。龍天土地。增益威光。護法護人。無諸難事。十方施主。福壽莊嚴。合道場人。身心安樂。師長父母。道業超隆。剃頭沙彌。修行無障。三塗八難。咸脫苦輪。九有四生。俱登覺岸。仰憑尊眾。念清淨法身云云。至摩訶般若波羅蜜

引請闍梨眾爐云。請師言何。汝合自陳。汝若不能。隨我辭道。至某甲受稱名 大德

一心念。我某甲。今請大德。為我作剃頭受戒阿闍梨。我依大德故。得剃頭受戒。慈愍故。三說。第三疊慈愍故三遍

行者第一第二第三各小禮三拜。又三禮三拜。胡跪合掌

善男子。每呼善男子。即當應諾 世源湛寂。法海淵深。迷之者永劫沉淪。悟之者當處解脫。欲專妙道。無越出家。放曠喻如虛空。清淨同於皎月。修行緣具。道果非遙。始從尅念之功。畢證無為之地。所以大覺世尊。捨金輪之寶位。子夜踰城。脫珍御之龍衣。青山斷髮。容鵲巢於頂上。掛蛛網於眉間。修寂滅而證真常。斷塵勞而成正覺。三世諸佛。不說在家成道。六代祖師。阿誰行染度人。所以佛佛授手。祖祖相傳。不染世緣。方成法器。故得天魔拱手。外道歸心。上酬四重之恩。下濟群生之苦。所以云。流轉三界中。恩愛不能捨。棄恩入無為。真是報恩者。出家之後。禮越常情。不拜君王。不拜父母。汝今可離此座。想念國王水土之恩。父母生成之德。專精拜辭。後不拜也

引請闍梨收坐具起。引行者同問訊出堂

行者於堂下。拜辭國王父母。換俗服。著直裰。訖。引請闍梨引於聖像前。禮三拜。就戒師座。一禮

一拜，近前胡跪合掌。
戒師灑偈執瓶水灌頂并剃髮少許，傍僧同誦
　善哉大丈夫　能了世無常　棄俗趣泥洹
　希有難思議三說，沙彌退身禮一拜
引請闍黎引行者於本師座前，禮一拜，近前，胡跪合掌
本師執刀云：最後一結，謂之周羅，唯佛一人乃能斷之，我今為汝除去頂髮，汝今許否？答曰：可。甯本師云：
仰大衆同聲誦落髮偈
　毀形守志節　割愛辭所親　出家弘聖道
　誓度一切人三說，退身禮一拜，復於師前，胡跪合掌
本師持袈裟誦偈云
　大哉解脫服　無相福田衣　披奉如來戒
　廣度諸衆生一說付之
沙彌披袈裟訖禮本師三拜，禮尊像三拜，禮戒師三拜，胡跪合掌
引請闍黎亦展坐具，胡跪合掌
善男子，法如大海，漸入漸深，汝既出家，當先受三皈五戒，方得事近大僧，次受沙彌十戒，乃可同僧利養。事在專誠，不宜慢易。我今為汝召請三寶證明佛事。

衆以至十戒意
　奉請無邊佛寶海藏金文十地三賢五果四向，同垂感降，共作證明三說
善男子，欲求歸戒，先當懺滌愆瑕，如人浣衣，然後加色，汝今至誠隨我懺悔
　我昔所造諸惡業　皆因無始貪嗔痴
　從身口意之所生　一切我今皆懺悔
善男子，汝既淨治身口意業，次應歸依佛法僧寶
　歸依佛　歸依法　歸依僧　歸依佛兩足尊
　歸依法離欲尊　歸依僧衆中尊　歸依佛竟
　歸依法竟　歸依僧竟
如來至尊等正覺，是我導師，我今歸依，從今已去，稱佛為師，更不歸依邪魔外道，慈愍故三說，第三疊慈愍故三遍
沙彌第一第二第三，各小禮一拜，一大禮三拜，胡跪合掌
善男子，汝既捨邪歸正，戒已周圓，若欲識相，護持應受五戒
　○不殺生
　○不偷盜

盡形受○不淫欲○是五戒相。汝能持否(答云)能持

○不妄語

○不飲酒

上來五支淨戒。一一不得犯。汝能持否(答云)能持。(三問三答)

是事如是持

沙彌(大禮三拜胡跪合掌)

善男子。五戒爲入法之初。因出三塗之元首。次受沙彌十戒。卽形備法儀。此稱勤策。依師而住。受利同僧。是爲應法沙彌。應當頂受

○不殺生○不花鬘瓔珞香油塗身

○不偷盜○不歌舞作唱故往觀聽

盡形受○不淫欲○不坐臥高廣大床

○不妄語○不非時食

○不飲酒○不捉金銀錢寶

已上十事。是沙彌戒。汝能持否(答云)能持

上來十支淨戒。一一不得犯。汝能持否。(答云)能持。(三問三答)

是事如是持

沙彌(大禮三拜胡跪合掌)

善男子。汝今受戒之後。當須頂戴奉持。不得違犯。所持戒律。供養三寶。勤種福田。於和尚阿闍黎。一如法教。於上中下座。心常恭敬。精進行道。報父母恩。衣取布素。不以文彩。食取支命。不得嗜味。花香脂粉。無以近身。好聲邪色。一無視聽。徐言持正。勿宣人短。儻有爭者。兩說和合。男女有別。草木無傷。非賢不友。非聚不宗。法服應器。常與人俱。非時不食。非法不言。精勤思義。溫故知新。坐則禪思。起則諷誦。閉三惡法。開涅槃門。於比丘法中。增長正業。菩提心而不退。般若智以長明。普度衆生。期成正覺。用心如此。眞佛弟子

作梵闍黎(作神仙梵云) 神仙五通人。作者於呪術。爲彼慚愧者。攝諸不慚愧。如來立禁戒。半月半月說。已說戒利益。稽首禮諸佛

戒師(聞梵聲乘爐至梵終回向云) 上來剃頭受戒。先用回向堂頭和尚。常爲苦海津梁。執事高人。永作法門梁棟。合堂淸衆。同乘般若之舟。剃頭沙彌。速至菩提之岸。四恩總報。三有齊資。法界衆生。同圓種智。爲如上緣。念十方三世一切諸佛。諸尊菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅

蜜

作梵闍黎鳴磬云。處世界。如虛空。如蓮花。不著水。

心清淨。超於彼。稽首禮無上尊

歸依佛。得菩提道心常不退

歸依法。薩般若得大總持門

歸依僧。息諍論同入和合海

上來剃頭受戒功德無限殊勝良因。散周沙界。和南

聖衆

引請闍梨聞處世界。收坐具起。令沙彌禮拜

戒師同闍梨。於聖像前大展三拜。出堂外立。僧堂前。鳴小鐘三下。大衆下堂。各具威儀。於法堂上禮賀住持人如法堂上剃頭。即於法堂內禮賀

戒師一闍梨一展□業差受戒。不敢固辭。入事荒□□淹尊重。下情無任皇恐之至。又一展叙寒暄。伏惟和尚尊體起居萬福。仍又禮三拜住持人云此者沙彌受戒有緣。證明叨容。諂察陳謝

侍者小師禮賀大展三拜云。沙彌得度。舉衆同歡。仰對尊慈。倍深喜躍。又三拜。叙時暄。又禮三拜也

知事大衆歸寮。各具香。少排立。祇候是時大衆纔退。沙彌禮三拜云叨員頂相。幸揚由衣。遂脫塵牢。永拋愛網。下情無任感激之至。三禮叙寒暄。又禮三拜。住持人巡寮過。乃禮知事頭首戒師闍梨并諸法眷謝大戒詞萬歲天恩今節時君。邪盛三乘。猥蒙既具。已登戒品。此蓋某人。沾承佛記。奮度華迷。時將紫草之心。上答浮幾之賜。下情無任感激之至

續附

送亡

維那打遍食槌訖。再一下云。白大衆。粥罷普請送亡僧。除守寮直堂外。並皆齋赴。又打槌一下云。謹白巡堂內外一匝。排辦訖。打鐘集衆念誦回向。訖就龕炷香。請起龕佛事。次門前中央立。誦經分兩邊行。衆執柴。龕後送等事具前

受大戒回參堂

長板鳴。入門燒香。禮三槃末。收坐具。進前躬身云。某等茲者。叨逢聖澤。獲劘僧倫。幸戒品□周。四托慈而普覆。下情無任感激之至。退禮三拜。又進云。即辰伏惟首座大衆禪師尊候萬福。又三拜。起至住持前。巡堂一匝。次詣堂司掛搭

入衆日用　無量壽禪師日用小淸規

出塵離俗圓頂方袍大率經歷叢林切要洞明規矩舉措未諳法度動止不合律儀雖是善友良朋詎肯深錐痛劄循襲成弊敗革固難致令叢席荒凉轉使人心懈怠屢見尋常目前過患遂集百丈見成措摸原始要終從朝至暮要免頭頭敗闕直須一一遵行然後敢言究已明心了生達死世間法即是出世間法行脚人可貽未行脚人庶幾不負出家身心亦抑同報佛祖恩德謹具于后

入衆之法　睡不在人前起不落人後須是五更鐘未鳴輕輕擡身先起將枕子安脚下未用摺恐響驚鄰單抖擻精神將被裹身端坐不得扇風令人動念覺得困來却將被推脚下轉身將手巾下床手巾搭左手想念偈云

從朝寅旦直至暮　一切衆生自回互
若於脚下喪身形　願汝即時生淨土

輕手揭簾出後架不得拖鞋不得咳嗽作聲古云（揭簾）（須垂後手出堂切忌拖鞋）輕手取桶洗面水不宜多使齒藥時右手點一次揩左邊左手點一次揩右邊不得兩手再蘸恐有牙宣口氣過人嗽口吐水時須低頭以手引下不得直腰吐水濺鄰桶不得洗頭有四件自他不利一汚桶二汚手巾是他人不利三枯髮四損眼是自己不利不得鼻孔內作聲不得高聲嘔吐古云五更洗面本爲修行嘔吐拖盆喧堂聒衆拭面歸堂若在上間左脚先入若在下間右脚先入歸被位將眠單收一半坐定若換直裰須將新者先覆身上不得露白不得扇風燒香禮拜宜於鐘未鳴時披袈裟先合掌頂戴念偈云

善哉解脫服　無相福田衣　我今頂戴受
世世常得披

摺袈裟先摺搭手處後解環不得以口啣袈裟不得以領勾袈裟摺了亦當問訊而去如堂殿禮拜不得占中央妨住持人來不得出聲念佛不得行人頭邊過須行後面空處五更鐘鳴住持幷首座坐堂不得從前門出入開小靜方摺被拗枕子摺被之法先尋

兩角以手理伸向前面先摺一半次摺身前一半不得橫占鄰單處所不得抖擻作聲不得以被扇風或歸衆寮喫湯藥或茶堂經行次第歸鉢位以上肩順轉不得背入（上肩乃左肩也）若前門從南頰入不得行北頰幷中央蓋尊住持人也木魚響不得入堂或令行者取鉢堂外坐或歸衆寮入堂歸鉢位低細問訊上中下座若已先坐上中下座來須合掌古云不敬上中下座婆羅門聚會無殊聞長板鳴下鉢鞠身正起立定然後轉身亦要須上肩合掌取鉢一手托鉢一手解鈎左手提轉身令正蹲身放鉢免將腰背撞人堂前鐘鳴下床問訊但是迎住持人不須將手左右搖拽下床時須近前問訊莫令袈裟搭床弦上仍須低細上床不得頓身取鉢安坐前聞槌聲合掌想念偈云

佛生迦毗羅　成道摩竭陀　說法波羅奈
入滅俱絺羅

展鉢之法　先合掌想念偈

如來應量器　我今得敷展　願共一切衆
等三輪空寂

然後解複帕展淨巾覆膝帕子摺轉三角向下莫令出單外先展鉢單仰左手取鉢安單上以兩手頭指拼取鐼子從小次第展之不得敲磕作聲仍護第四指第五指爲觸指不得用鉢拭摺令小幷匙筯袋近身橫放入則先匙出則先筯手把處爲淨頭向上尋鉢刷安第二鐼縫中出半寸許盛生飯不得以匙筯出生飯不過七粒太少爲慳食維那念佛時合掌手指不得參差須當胷高低得所不得以手托口邊古云參差合掌不當胷十指交加揷鼻中拖履揭簾無款細嘔聲泄氣逞英雄兩手捧鉢受食想念偈云

若受食時　當願衆生　禪悅爲食　法喜充滿

或多或少即以右手起止之聞遍食槌看上下肩以面相朝挹食不得正面以手搖兩邊挹罷作五觀想云

一計工多少量彼來處　二忖己德行全缺應供
三防心離過貪等爲宗　四正以良藥爲療形枯
五爲成道業應受此食

出生偈云

汝等鬼神衆　我今施汝供　此食遍十方

一切鬼神共

喫食之法　將食就口不得將口就食取鉢放鉢幷匙筯不得有聲不得咳嗽不得搐鼻噴嚏若噴嚏當以衣袖掩鼻不得抓頭恐風屑落鄰鉢中不得以手挑牙不得嚼食啜羹作聲不得鉢中央挑飯不得大團食不得張口待食不得遺落飯食不得手把散飯食如有菜滓安鉢後屛處不得以風扇鄰位如自己怕風卽白維那於堂外坐不得以手枕膝上隨量受食不得請折不得將頭鉢盛濕食不得將羹汁頭鉢內淘飯不得挑菜頭鉢內和飯喫食時須看上下不得太緩未再請不得刷鉢盂不得吮鉢刷作聲食未至不得生煩惱古云獸獸內顧起悲嘆念食吞津咳嗽須識漸羹包滿口開單展鉢響諸鄰洗鉢以頭鉢盛水次第洗鎖子不得於頭鉢內洗匙筯幷鎖子仍屈第四第五指不得濯漱作聲不得吐水鉢中不得先麼熱水洗鉢未折水不得先收蓋膝巾不得以膝巾拭汗不煎以餘水瀝地上想念折水偈

我此洗鉢水　如天甘露味　施汝諸鬼衆

悉令得飽滿　唵摩休羅細娑訶

收鉢以兩手頭指拼定次第而入復畢合掌想念食畢偈云

飯食訖已色力充　威鎮十方三世雄

迴因轉果不在念　一切衆生獲神通

寮前板鳴歸寮問訊不歸謂輕侮大衆入門歸位如僧堂中法立定候寮主燒香畢問訊上下若有茶就坐不得垂衣不得聚頭語笑不得隻手揖人不得包藏茶末古云登床宴坐不可垂衣隻手揖人是何道理私藏茶末取笑傍觀時中鄰案道人切忌交頭接耳茶罷或看經不得長展經謂二面也不得手把經寮中行不得垂經帶不得出聲不待背靠板頭看經古云出聲持誦吵噪獨人靠背板頭輕欺大衆預先出寮莫待打坐禪板若抽脫古例被五條以淨巾搭左手解絛繫竿上脫挂子直裰令齊整以手巾緊定仍懸手巾尺許作記認不得語笑不得在外催促

右手提水入厠換鞋不得參差安淨桶在前鳴指三
下警暾糞鬼蹲身須正不得努氣作聲不得涕唾不
得隔壁共人語話古云戶扃只合輕彈指人攤那堪
亂作聲入處用籌分觸淨出時須水忌縱橫不得以
水澆兩邊左手洗淨護大指第二指第三指不得多
使籌子古云浴湯少使籌子休拈有者使了以水洗
之安側邊空處人多妨衆不宜長久淨桶安舊處以
乾手安內衣入袴古以乾手開門以右手提桶出不
得以濕手拏門扇并門頰上右手挑灰後挑土不得
以濕手拏灰土不得吐唾和泥土洗手然後用皂角
洗至肘前須一一念入厠眞言用水盥漱律中小遺
亦洗淨仍嚼楊枝歸堂坐禪火板未鳴不得先歸寮
齋前不得洗衣粥前齋前放參後不得開函櫃如有
急切白主事人寮中白寮主堂中白聖僧侍者齋罷
僧堂內不得聚頭說話不得在僧堂內看經看冊子
不得上下間行道不得穿堂直過不得床上穿錢不
得床前垂脚坐床前一尺爲三淨地　一展鉢　二
安袈裟　三頭所向　不得床上行不得跪膝開函

櫃不得脚踏床緣下地草履五條游山不得經行佛
殿法堂古云衩衣登殿草履游山莫踐法堂回互者
宿不得赤脚著僧鞋不得把手共行說世諦是非古
云別了雙親棄本師訪尋知識擬何爲不曾說著宗
門事白首無成過在誰不得殿前倚靠欄干不得猖
狂急走古云行須緩步習馬勝之威儀語要低聲學
波離之軌範不得佛殿閑行古云無事不須登寶殿
等閑莫向塔中行不因掃地添香水縱有河沙福也
傾齋後漿洗衣服不得衩袒不得傾湯瓶泡衣竹竿
熨斗使了安元處洗脚板響不得爭奪脚桶有瘡疥
即隨後泡洗或將桶於屏處洗免衆動念莫待打坐
堂板次第歸堂坐禪放參以眠單半展寮前板響即
時轉身向外須當及時赴衆小板鳴不得入堂不得
於堂外立住持首座出堂開單下床問訊歸寮藥石
各就案位不得先起盛食不得高聲呼衆粥飯鹽醋
之類食罷出寮不得出三門不得入小寮不得衩衣
歸僧堂并廊下行不得候打板出寮昏鐘鳴即合掌
念偈云

聞鐘聲　煩惱輕　智慧長　菩提生
離地獄　出火坑　願成佛　度衆生

須先歸單位坐禪不得床上抓頭不得床上弄數珠作聲不得與鄰單床上語話鄰單生疎當以善言誘諭不得生嫌惡心未打定鐘不得於前門出入首座枕不若響火鈴過時方許開燒香禮拜須待更深衆人未睡不得先睡衆人未起須當先起起坐不得驚動鄰單睡須右脇不得仰臥仰爲屍睡覆爲婬睡多惡夢以被巾裹袈裟安枕前今人多安脚下於理不便如遇入浴浴具携右手入下間門閫內問訊歸空處挹左右人畢先以五條手巾掛凳竿上展浴複取出浴具放一邊解上衣不可便卸却直裰先脫下面衣裳以脚巾圍身繫浴裙將裩袴捲摺安複內次脫直裰五條作一處將手巾繫於竿上無手巾以絛繫古云三通浴鼓入堂時觸淨須分上下衣却脫其餘衣服作一複襆放不得赤脚趁浴須著屐子於下間空處舀水不得占頭首老宿坐處謂上間也不得以湯水濺人身上不得將桶地上泡脚不得浴室內小遺幷洗僻處不得將脚閣桶上不得語笑不得櫈上揩脚不得屛水不得起身攪桶澆身恐水濺左右前後人須當遮護彈身不得多用浴湯脚巾不得離身有脚巾不入桶者或有瘡或洗灸瘡或使搽藥宜隨後入浴不得以兩邊公界手巾拭頭面浴室手巾係著衣後淨手披挂子出浴挹左右先著上分衣幷直裰都遮卻著下分衣解浴裙以脚巾展裙內恐濕浴複手巾携左手不得以濕脚巾搭手上揖左右出看設浴施主名字隨意課誦經呪回向寒月向火先坐爐上然後轉身入爐問訊方坐有虔脫鞋在外不得弄香匙火筯不得撥火不得聚頭說話不得煨點心等物不得炙鞋臭焙脚絣衣裳等皆不許不得攬起直裰露袴口不得吐唾幷彈垢膩於火爐中

如前所集一日事件衆中威儀非敢聞於老成聊以誘於初學升堂入室小參諷經念誦巡寮解結人事裝包頂笠送亡唱衣應係微細軌則淸規既已具載尊宿各有明文不再備陳徒爲贅語己巳嘉定二年佛生日集于龜峯首座寮比丘宗壽謹識　終

百丈海禪師贊

巍巍大雄峰　全是黃金鑄　一喝三日聾
牙爪從茲露　撥轉野狐禪　分付下堂句
引出赤鬚鬍　聖賢俱罔措

百丈清規原序

翰林學士開國侯　楊億　述

百丈大智禪師以禪宗肇自少室至曹溪以來多居律寺雖列別院然於說法住持未合規度故常爾介懷乃曰佛祖之道欲誕布化元冀來際不泯者豈當與諸部阿笈摩教爲隨行耶或曰瑜伽論瓔珞經是大乘戒律胡不依隨哉師曰吾所宗非局大小乘非異大小乘當博約折中設於制範務其宜也於是創意別立禪居凡具道眼者有可尊之德號曰長老如西域道高臘長呼阿闍黎等之謂也卽爲教化主處於方丈同淨名之室非私寢之室也不立餘殿先樹法堂者表佛祖親囑受當代爲尊也所裒學衆無多少無高下盡入僧堂依夏次安排設長連牀施椸架掛搭道具臥必斜枕牀唇右脇吉祥睡者以其坐禪既久略偃息而已具四威儀也除入室請益任學者勤怠或上或下不拘常準其合院大衆朝參夕聚長者上堂陞座主事徒衆雁立側聆賓主問酬激揚宗要者示依法而住也齋粥隨宜二時均遍者務於節儉表法食雙運也行普請法上下均力也置十務寮舍每用首領一人管多人營事令各司其局也或有假號竊形混於清衆別致喧撓之事卽當維那檢舉抽下本位掛搭擯令出院者貴安清衆也或彼有所犯集衆公議行責卽以拄杖杖之遣逐從偏門而出者示恥辱也詳此一條制有四益一不汚清衆生恭信故二不毀僧形循佛制故三不擾公門省獄訟故四不泄於外護宗綱故大衆同居聖凡孰辨且如來應世尙有六羣之黨況今像末豈得全無但見一僧有過便雷例譏誚殊不知輕衆壞法其損甚大今禪門若稍無妨害者宜依百丈叢林規式量事區分且立法防姦不爲賢士然寧可有格無犯不可有犯無教惟大智禪師護法之益其大矣哉禪門獨行自此

老。始清規大要。遍示後學。令不忘本也。其諸軌度。集詳備也。億叨睿旨。刪定傳燈。成書圖進。因爲序引

清規證義記序

國家治民律及例也。佛祖範僧戒律清規也。釋律類儒律。唯佛說而無餘說也。清規同世例。從祖述而取合宜也。然清規始於梁僧法雲住光宅寺。奉詔所制。今逸梁而著唐者。梁時禪教未盛。至唐法備僧盛。百丈重集。故特彰其名也。全部九章。初祝釐。乃稱慶據誠之義。次報恩。皆裕民福國之心。次報本。飲水知源。次尊祖。承恩追遠。次住持。明出令行止之重。次兩序。列各執分任之宜。次大衆。詳六和止作共持。次節臘。遵佛制結解應時。末殿法器。人天號令。於是乎在。更綴水陸清規。會入儀軌。以廣流通。大哉。天下師表。唯百丈大智一人而已。本山闍記云。佛之道。以達磨而明。佛之事。以百丈而備。雖世殊事異。張弛不一。文質損益之間。或不能不變通。以盡利。至於宏綱巨目。未有不取法於茲規者。惜乎。流傳既久。眞僞雜糅。又以佛法秋衰。戒律寢廢。嗟此清規。勢將高擱。救時之弊。莫急於斯矣。依潤於是參閱諸本。唯此最妙。見其綱目與藏本同。又與列祖提綱目錄相合。文簡而明。義微而著。事理圓融。既醇且備。詢爲利鈍均益。時地不礙者矣。然恐初學未詳。復引古德成言。疏通而證明之。使文之要義愈顯。名曰百丈叢林清規證義記。其著述緣起。詳凡例元義中。書成。蒙諸仁者付梓流通。謹序簡端。以告時賢云爾

道光三年歲次癸未解夏自恣日苾蒭儀潤源洪書

於君上迴龍眞寂寺之耆舊寮

百丈清規條例大備。能行者間有之。精此義者絕少。或謂但具事儀。無理學深談。抑知護戒之類。非理趣之不可思議乎。或謂辭富事多。而難記憶。抑知九門之中。具一切法。猶嫌簡少。敢刪煩乎。是書大槩。惟止作二持。止持如武庫兵卒之宜備。作持如文廟禮樂之莫遺。特文淺義深。未可爲粗浮者道也。仁和芝塘沈徵士。以眞寂比邱源洪法師所著證義記見示。觀

其涉獵內典薈萃成書末附水陸儀軌凡隱含關鍵
處無不搜剔科儀闡明義蘊俾讀者開卷了然誠佛
祖救世之宏文衆生普度之寶筏也已
欽命浙江副都統署將軍事加三級長白松齡序

癸未冬余友沈芝塘徵君以源洪師所著清規證義
記囑余叙讀之知能深契夫明心見性之理宜其海
內聞名久爲當代推重是書爲佛祖遺規剖晰叢林
當用之事最精且備依此行持得有紀律儼然靈山
一會至今未散不皆爲佛祖之遠裔乎哉雖然清規
義記特其緒餘耳祇以心存普利故知言詮若夫三
學精思六度妙諦其理未可淺窺唯學者事理交融
名實彙顯則源師殷殷著述之心亦可無負矣原任
江蘇巡撫錢唐陳桂生序

序

大哉百丈清規之詳美也忠君也孝親也事師也尊
祖也報施恩也行禮儀也禪教律也典章大備條約
分明嘆觀止矣晚近三學衰微叢林草草於是舊制
漸湮前型半廢幸佛教猶留祖文未敝悉獨源洪諱
儀潤者吾之教授師也每視古今典籍各派本宗遇
抑揚處未免互謗如法苑碎金之類雖非偏滯未免
雜糅若欲和而不雜分而不異似有待焉於是吾師
彙成全璧綜計百餘十卷目曰緇門命脉記各繁證
義分十二集子集叙三寶并緣起次之十集即南山
懺摩天台賢首慈恩法性禪定密部翻譯淨土也百
丈清規等殿於亥集所集雖多刻行有待唯清規水
陸先付剞劂書成盥誦恍入法筵以清規之道頗得
證義之新彰目擊道存心領神會其節錄古今發明
精蘊不能增減一字也唯願人人從事於斯則清乎
流者濁不能混規爲圓者矩即以方遵此舊章佈之
叢席堪與經律論共爲後學之津梁也夫
道光二年四月佛誕日
詔徵孝廉方正前陝西六品軍功受菩薩優婆塞戒
仁和弟子芝塘沈起潛了生稽首敬題

叙

夫行以規而成圓規以淸而不紊此叢林有淸規一書也淸規作於梁之法雲奉詔而述於唐之百丈禪師至今千百餘年時代旣遙傳聞非一得源洪大師之證義而所詑乃備夙曾持奉全編於九章中而見君親之仰戴及水陸之彙資其爲叢林軌範益莫大焉吾杭自庚申後兩遭兵燹經帙全淪憫初參之無所行持也將體證義者手訂之意重梓是書迺邀慧月和尙慧機師共募刻資遂於三壇正範天台內集開雕之先親督繕刊逾年而竣事置之經房以廣流通願人從事於斯不特旨參淸淨動協規模將老祖遺書叢林體制胥於是在夫明心見性本不泥以言詮而循規以蹈作止二持始繹祖文繼宣佛教上契歷代之心源無不於此鑒之後之學者其知法門有大體歟

同治十年歲次辛未仲秋之月海潮寺後學淸道普照氏序

予自咸豐紀元僻居海上裹足不出者十年矣辛未初夏杭州海潮主人普照和尙持重刻淸規證義示予且囑綴數語於後固辭之不獲已乃濡筆書曰竊聞大聖人應現無方動止皆成模範下愚者知識有限涓埃俱獲咎過況法丁像季去聖時遙似窮子之走失他鄉倉皇莫辨如瞽夫之迷入險道皂白不分吾教淸規一書始成四卷迺作於唐之中葉洪都百丈山大智懷海禪師當時叢林即奉爲左券以迄於今千有餘禩迨主　國朝道光初年杭州瓶窑迴龍眞寂寺源洪大師者宗教兩通儒釋一貫因念古人尙質今人尙文殆非質無以存其樸非文不能暢其辭爰蒐輯歷代古德語錄中凡有裨益於重興始創耕種市井持律參禪講教諸門庭者因事因人因時因地無不條分縷晰一一增入以便有志斯道者隨宜采用庶免臨時慞惶首鼠兩端之誚累成一十六卷付之剞劂儲於西湖經房流通咸豐庚辛之際疊遭兵燹一切藏板毀滅盡淨而普公亟尋舊本首傾鉢囊繼募衆善鋟刻成帙仍貯

經房其費貲若干姑置弗論嘉其勤勤懇懇一片利物利人之心當與此書垂諸永久是爲跋

吳中後學願定和南

百丈叢林清規證義記目錄

受法衣　掩關　啓關

迎待尊宿（六禮迎待看單陞座落堂請齋茶堂巡寮問山）　護法主

到宗剎諸山　慶生　飯僧

施齋田　供羅漢　放生（附生所規約）

供法衣　受煎點

通嗣書（法眷書遺書等附）　請新住持（附請啓式）　入院

住持出入　退院　板帳

遷化　入棺　停棺

荼毗　入塔　估唱

安牌　裝造佛像（附開光式）　修整經典

修造僧坊

兩序章卷第六（凡八十一執共九十四條）

執事單

西序一禪堂（首座．西堂．後堂．堂主．書記．知藏主．維那．悅衆．參頭．清衆．香燈．司水）

二淨業堂（規載大衆章．執事同禪堂）

三侍寮（祖侍．燒香．記錄．衣鉢．湯藥．請客．侍者．鑑僧侍者．行者．淨人．此二列執附前住持章）

東序四庫房（都監．監院．副寺．知事．庫司．庫頭．米頭．炭頭．菜頭．爐頭．印房．担運．帶貼庫．庫房）

規銘

五客堂（僧值．知衆．知客．照客．茶頭．行堂．帶碗頭．門頭．客堂規約）

六廚房（典座．貼案．飯頭．二飯．菜頭．大火．小火．水頭．磨頭．雜務．香燈．廚房條規）

七山寮（值殿．知山．巡山．柴頭．山寮．香燈．山寮規約　△知浴．浴堂規約．淨頭　△知屋．監修）

化主

八收供寮（化飯．收供．收供寮規．或有田設田房．即用莊主．監收等執　△園頭．園房寮規）

△下院規約執

九旦過堂（寮元．旦過堂規　△閒住者．館堂規）

十香燈寮（殿主．法堂香燈．藏殿香燈．內塔主．外塔主．祖堂香燈．巡照分日夜．打鐘）

請兩序執　班首秉拂（分二一新請受執二八節拳命）

請齋茶　兩序辭執

大衆章卷第七（凡七十五章分上下兩卷．上卷）

剃度正範（分四　△一遵律十例．即分十則　△二崇正辯訛　△三五戒元基文

分十事．引啓白．請師．開導．請聖懺悔．開遮難．授皈戒．發願．讀疏．回向　△四十支正範文分爲十則．通白．

敷座．集衆．請師．遣求度者出．和僧．羯磨．召求度者入．開導．辭謝君親．剃髮．授沙彌戒．勸誡．回向．附剃度規約．上供疏式）

付戒（貼單．預備禮物．預請諸執．預習佛事．酌定戒期．右師派白．受戒堂規）

布薩節要（分十綱目十節．懺悔．羯磨．僧法誦戒．略誦戒式．對首誦戒．心念誦戒．比丘律願．是明非．菩薩僧衆誦戒．菩薩律願．是明非居家布薩）

涅槃日先期孝衆財

尊祖

初祖忌拈香　百丈忌　開山忌

嗣法師忌　嗣法師爺忌

播歷代祖墖拈香受業忌　父母忌

住持日用

上堂　晚參

小參有結制解制冬夜歲夜對靈之別

普說有告香夏前中夏特請之異

念誦　水陸會　齋衆

訓童行　爲行者普說　受法衣

病起　掩關　啓關

迎待尊宿分引座敘謝兩種　護法手敘謝

到宗刹諸山　施主請陞座　慶生

祈嗣　飯僧　施齋田

供羅漢　放生　供法衣

供法帔　供寶蓋　資冥

受煎點　遜嗣書至　法眷書至

嗣法師遺書至　二親遺書至　歸省受業

△受請陞座　拈衣　拈敕黃

拈護法疏　拈公帖　指法座

登座　受請　當晚小參

辭衆　頭首受請　住持引座

頭首受請借座陞座　當晚小參

借座辭衆

△入院炷香佛事　三門　佛殿

伽藍　祖堂　據室

到院上堂

△開堂祝聖佛事　拈敕黃　捧御香

拈劄付　拈公帖　拈護法疏

拈方外交疏　拈山門疏　拈諸山疏

拈三宗疏　拈宗刹疏　拈江湖疏

指法座　拈祝太上皇皇太后等香

拈祝聖香　拈護法香　拈報謝香

燒懷香　白椎後垂語　請就別刹開堂

入院後請開堂　入院日請開堂再住入院

當晚小參　為建寺檀越陞座
管待專使　留請兩序　報謝出入
報謝回寺　白衆出隊　出隊歸
立聖像胎骨　入腹臟　開光明
聖像成　請藏經　捨經函
迎經　開經　焙經　補經
營建劈草　開基　立磉
豎柱　上樑　掛寺額
落成　鑄鐘　結竈
進火　法座成　建寶塔
上塔珠發索　相輪　合尖
建壽塔　定基　開基
立石　開閉　請行橋升謝
開田升謝看　退院辭衆　退院再歸
△為住持遷化佛事」入龕　移龕
鎖龕　法堂掛眞　舉哀
奠茶湯　大夜對靈小參」起龕
全身入塔　闍維奠茶湯　秉炬

安骨　起骨　轉骨
煅骨　靈骨入塔　撒骨
入祖堂安牌　估唱　下遺書
尊宿訃至
兩序
請西序頭首　請兩堂首座　留首座
請藏主侍者　請東序知事　請監寺
提點　請典座　請修造
請化主　發化主　請監收
舉名德秉法嗣立僧
立僧後秉命普說」秉命入室後普說
兩序進退　掛鉢時請知事」請兩序
謝西序頭首　謝兩堂首座　謝書記藏主
謝知殿侍者　謝東序知事　謝都監監院
謝維那　謝典座　謝化主
謝莊主　謝諸莊監收　謝兩序
大衆
剃髮執刀垂示　付衣垂示　度僧

付戒　辦道具　大掛搭歸堂
名勝掛搭　普請　爲亡僧鎖龕
起龕　奠茶湯
住持爲亡僧秉炬起骨　煅骨
入塔　撤骨　爲尼起龕
秉炬　入塔　爲優婆塞起棺
秉炬　起骨　入壙撤土
點主　爲優婆夷起棺秉炬
煅骨　入塔　撤骨
點主

節臘

建楞嚴會　結制　中夏
建蘭盆會　解制　頭首四節秉拂
住持謝四節秉拂　元旦　立春
元宵　寒食　舖帳簟
端午　建靑苗會　散靑苗會
炙茄會　立秋　開旦過
中秋　重陽　開爐
冬至

法器

鑄法鐘　掛法鐘　鳴法鐘
施法鐘　掛板　掛鐘板
掛木魚　製法鼓

按此之列祖提綱一書。備錄歷代宗師法語。其名目校淸規爲詳。第無事儀耳。今此目後。復附其目錄者。備是書未備之事目也。此書係康熙初年武林理安呆翁悅和尙所輯。彼益廣搜諸祖遺集而成。故極詳備。其凡例云。是書大要以淸規諸事爲綱。列祖提綱作目。又云。諸祖似有聖節滿散語。恐至元以前古淸規內有此成式。不敢遽遺云云。據此則淸規本中所遺多矣。辛得呆翁一番搜索。雖有法語而無作法。然因此留得見老祖遺規。詳細若此。顧目思義。重有賴焉。是呆翁之功也。爰備錄總目。用資觀覽。提綱又云。一以使後學知法門有此大體。以待後來好古者補行。亮哉言矣。

凡例十三條

一。淸規自唐迄今。時相去者千餘年。僧例有古今之殊。鄉風有南北之異。是以未能盡合時機。規之增減。行之通塞。有自來也。然今流通諸本。非失於太繁。卽失於太簡。太繁則不暇靜修。太簡則不能治務。惟茲本。繁簡得中。儀文周備。而條理井然。便於

乎疑手

行持又甚合時宜允堪垂範

一百丈至今時代既遙清規原本無從考核即今藏本頗多後世事跡可知百丈手訂原本失傳久矣然不可謂茲本中遂無百丈手訂之規但不能確指耳其參以近代者係歷代知識隨時隨地而爲更易蓋禮應從宜變而通之以盡利也故曰言無古今合理者勝恐閱者見有近代事疑非百丈原本而生輕忽特發明於此

一清規原本九章今依次列卷唯水陸一種原在住持章內以文太富今分本另行

一清規名目有古今不同者如古稱頭首今名首座或號座元古稱監寺今名監院以及書狀改名書記僧堂改名禪堂之類俱改其名而不改其義又規條中古有而今無者如點茶拋香之類古無而今有者如祖忌增百丈等水陸增雲棲等及不許吃煙之類

一清規流傳既久不無以譌傳譌如執事之執歷考內典無職字者蓋執者執持之義執其事而謹其行也雖如列職之各守其職然以執爲職終屬牽強其他如三衣之謬施食之舛等茲皆更正

一集中義無不備而文有詳略如祝釐詳於首章即略於四節祈禱詳於元旦即略於朔望之類又於平日所常行者即不悉載所謂書不盡言言不盡意在人之善會而已

一叢林佛事雖多不出四種所謂止持（即諸規戒）作持（即諸行儀）念誦（四轉法輪）說法（示第一義）或唯以一事或兼二兼三或一事并具四種唯在住持隨宜設施兩序和衷共濟古賢軌則不難再見於今矣

一此書自方丈以至執事固無人不當備閱而初學爲尤要果能熟記行持不惟臨事無疑又且得以束其形儀熏其心識現在可免放逸之咎他日可作軌範之師其益大矣誠宜人奉一編以備觀覽

一此書三根普被利鈍均沾一往觀之似文淺易明再四參詳寔義深難曉粗心浮氣於斯憒焉茲集於義深難曉處則以證義引申而暢明之以便初參學者會取

一證義之作或隨文釋題或即事顯理（如祀月淨頭等）或補其要義或推廣衍說閱者皆宜留意

一證義雖出潤手而言多引古衰以即古證今人易生信故所引某人某書必先載其名目若斷章取義不便錄其名目者則佚之非敢掠美

一集中一切文疏似非百丈所述故他本或有不錄者然吾釋子雖不當以詞藻爲工分心習學而據事命辭不能不期於妥適故茲仍照原本錄出俾用者得其現成不復皷弄意識亦不無小補耳

一清規除藏本外世鮮刻本致鈔錄者或無心舛誤或任意増減以譌傳譌漸失本眞關係老祖遺規叢林體制甚非細故潤獲此編較之藏本似爲妥貼而大旨則不相違背因思有此善本急宜流通遂不揣譾陋各綴一說於下以證明之俾閱者開卷了然無復疑義復請諸老宿再三校正乃敢刻行倘蒙諸方知識深體祖意妙合時機而教正之則更幸甚

卯麗丱

百丈叢林清規元義

古杭眞寂寺苾蒭　儀潤　述義

越城戒珠寺住持　妙永　校閱

將爲淸規證義先明五重元義一人喩法爲名二權實相須爲體三扶律內護爲宗四依法辦事爲用五乳酪並用爲教相初人喩法爲名者（初釋人百丈二字人也百丈本山名俗呼大雄山在洪州龍興路去郡治三百里今屬南昌府奉新縣懷海大師福州長樂王氏子〔卯〕蔵落髮於西山慧照和尚進具於衡山法朝律師得法於江西馬祖大寂禪師乃南嶽下二世正宗也住此山大智壽聖禪寺盛宏禪宗兼崇律制嘗以梁朝光宅寺法雲孝超所集僧制未盡協用遂重囲律藏博約折衷設規制能務合時宜又自維以身作則之義於是每日力作爲衆標榜有勸止者師曰我無德以勞人衆因之遂不食故有一日不作一日不食之語流播人寰宇元和九年正月十七日寂壽九十五歲以元和十三年葬於茲山長慶元年敕謚大智禪師塔曰大寶勝輪流通浙規宋大觀元年加謚覺照禪師塔曰慧聚重刊清規元統三年加謚宏宗妙行禪師敕僧德煇重修清規頒行叢林昔司馬頭陀嘗爲百丈山銓記內有法王居之天下師表之句師實聽焉按興圖百丈爲山名者數處此洪州之百丈也又自唐以來百丈爲人名而顯著者數人此懷海老祖之稱百丈也略釋人覺△次釋喩叢林二字喩也叢林乃草木蘤聚之義喩僧坊爲衆僧所止之處行人棲心修道之所能生植道芽趨登聖果謂利生也又此名義具見經律華嚴離世間品頌曰菩薩妙法樹生於直心也信種慈悲根智慧以爲身方便爲枝幹五度爲繁密定葉神通華一切智爲果又法華藥草喩品亦以卉木叢林喩隨機受化又律

中凡四僧已上乃至百千同住一處作法辦事如水乳合皆名叢林推之比邱而稱恐獨若西域謂比草有五德一體住柔軟驗僧定德折決身心不致嚴驟故二引蔭傍布驗僧慈德悔法戾入緇延不恐故三馨香遠聞驗僧戒德戒香芬芳爲衆所重故四能發療痛驗僧解脫德能斷煩惱障害不起故五不背光明驗僧解脫知見德常向佛日智慧光明解脫一切邪見邪業故故比邱稱也獨也緣此木草二驗可見爲僧者全賴修行爲本所謂住持有道德則叢林日安無則叢林日危衆僧有五德則名實皆得無則名實盡喪然則叢林豈易住而言爾豈易稱哉略釋驗竟入次釋法者清規二字法也先約事釋謂以證敍潔白之模範布於日用而護佛教法也又清規即法之制度品節也根本有部百一羯磨第十卷佛言且如有事我於先來非許非遮若於此事順不清淨違諸淨者此是不淨即不應行若事順清淨違不清淨者此即是淨應可順行四分律云是佛所制者不應卻非佛所制者不應制凡此皆清規之義百丈重集之意也又梵網經云請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今欲請僧求願知事報言次第請者即得十方賢聖僧云云註曰僧坊即叢林也知事人即執事也怎次第請即清規也又四分戒本第十尼薩耆波逸提云大德今爲汝故送是衣價受取是比邱應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比邱言大德有執事人否須衣比邱應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比邱執事人常爲諸比邱執事云云註曰不敢自持衣價令執事人代收待合時清淨當受守清規也又藥師經云有雖不破尸羅而破軌則註曰梵語尸羅此翻戒軌則即諸規也故知叢林清規皆佛世已有即我東土漢明帝已來衆集衆僧叢林也如律行持清規也至唐世百丈時東土清規行世已六百餘年矣法久弊生祖適了此乃重加整頓以惠後世華嚴經同向品云菩薩以法施爲首發生一切清淨白法攝受趣向一切智心老祖之覺也次約理釋者戒珠妙永云清規者乃吾心本具圓常之妙道也夫心本圓明良由迷

悟之異隨成十界依正之別然法性同也具也乃吾心之規也具也者包十界依正而無餘也同也者感迷悟因果而無差也規也者成萬法事理而無偏也無偏者中也無餘者假也無差者空也空也假也中也即吾心之三觀三觀者乃能規之用也空者照眞絕纖塵假者照俗該萬有中者照二不住二眞則一眞一切眞無俗無中而不眞俗則一俗一切俗無眞無中而不俗中則一中一切中無俗無眞而不中眞也俗也中也即吾心之三諦三諦者乃所規之體也由斯本證之雖復故立法以綱之在佛爲之律藏在儒謂之律例在百丈則謂之清規也雖世出世之不彝其止惡生善皆異其名而同其義者也是所謂清規者法也略釋法竟廣見下大衆章證戒條說

二權實相須爲體者

天池法聚云道本乎實際而證樂法制者攝化之權也非權則致無以立而道不行矣是故孔子作春秋述禮記猶法制之權也欲無言一以貫顯覺際之實也即吾佛洪範三界軌持萬化一皆發乎自覺聖智之所現量用開遮持犯之權實相須顯信解行證之體用一致夫靈山一會衆盈百萬雍穆無違不啻水乳之合所謂不治而不亂不言而自信觀金容而感化宜不待夫誘掖告誡之諄諄矣及其護善遮惡而爲毗尼之制則條陳縷析纖悉不遺於涅槃顧命則曰汝等比邱於吾滅後當尊重波羅提木叉是汝之師然則王化大千而垂範後世者總不越乎理事不二之爲訓也明矣正法之餘教始東被其時佛法隆盛事儀之節固其可綴自達磨來後單傳心旨實證者固多而其中不無蹈虛之子致墮豁達之空遂以儀容進止爲不足爲品節制度爲不足學者不知會權歸實實豈離權於是大智有清規之作用以翊贊毗尼紀綱法席蘭若叢清龍象蹴踏信乎理不遺事而佛事門中不捨一法故以權實相須爲體也

三扶律內護爲宗者

大小二乘毗尼律藏一言以蔽之曰止作雙持茲清規亦

然各堂條約禁過防非等止持所攝也種種禮儀參禪念佛等作持所攝也具此止作與律相扶外以儀態威人而生正信內則守護正法常轉法輪不期然而然自利利人矣此所謂扶律內護爲宗也如其戒律不持淸規不行卽是魔黨自破佛法梵網經謂佛法非外道天魔能破如師子身中蟲自食師子肉楞嚴經云云何賊人假我衣服裨販如來造種種業皆言佛法却非出家具戒比丘爲小乘道由是疑誤無量衆生墮無間獄是故佛臨涅槃扶律談常大意謂持戒比丘能呵責驅遣破戒者名眞持戒今此淸規義亦遵此故以扶律內護爲宗也

四依法辦事爲用者

事有二種一者時事元旦淸明乃至佛涅祖忌等有定時而作故二者非時事慶生新請進院退院等以前後行止不定故其事雖多此二攝盡皆卽事以明理明理以垂化然事或滯礙又當善於通變所化乃周遍來僧衆罕知此義或非棄置不行卽儀文舛錯其拘迂者又或固執不通以致隔礙難行重爲淸規病無惑乎法道漸以墮喪也將欲挽廻流弊先當闡揚其義潤不揣鄙陋宗此善本附以證義暢其說而明其義將傳人人得覩老祖遺規精詳若是苟能依法辦事將見改魔爲佛轉邪成正除匪類安大衆齊證儀養道德興叢林化衆生無有不周所謂僧寶慧命非戒律淸規不能久住者信矣、

五乳酪並用爲教相者

天台智者用涅槃經從牛出乳乃至醍醐五味以判如來一代時敎爲五時初華嚴喩乳次阿含喩酪三方等喩生酥四般若喩熟酥五法華涅槃喩醍醐故玆淸規亦借用判經之例判乳酪並用者五時之敎梵網與華嚴同時祖妙混融刹刹塵塵無非一眞法界所謂治世語言資生業等皆順正法是也今此淸規義選梵網上根行之理事無礙處處圓融堪擬乳味至如阿含雖事說生滅四諦而小乘之規卽寓無生無作大乘之理亦猶醍醐之出於酥酥之出於酪也今此淸規例比阿含卽亦範彼小乘俾其謹守繩墨有基勿壞如人身四支不缺美服可彰如繪事粉素無藻彩色可觀堪擬酪味故以乳酪並用爲敎相也昔宗顯云禪門事例雖無成規毗尼衲子家風別是一般規範若也途中受用自然格外淸高如其稱向面牆實爲減人聯敬是以經歷叢席遍參諸方凡有補於見聞悉備除於綱目以此莊嚴寶社建立法幢所謂佛事門中缺一不可亦猶菩薩三聚淨潤七竊登立法之苦紫寶隨機而設敎初稜後學冀善參詳上德高流幸垂證鑒

百丈叢林淸規證義記卷第一

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編

淸　古杭眞寂寺苾芻　儀潤　證義

越城戒珠寺住持　妙永　校閱

祝釐章第一

述曰人之所貴在明道故自古聖君崇吾西方聖人之教不以世禮待吾徒尊其道也欽惟國朝優遇尤至特蠲賦役使安厥居而期以悉力於道　聖恩廣博莫可名言爲僧者必也悟明佛性謹守戒律庶不負　盛朝隆重之至意而又朝夕祝釐佛慈冥加天心默眷俾我后導民於無爲之化躋世於仁壽之域然後

可以仰報萬一也。其見諸日用者。謹恭錄而存

夫執所爲

聖節啓建

欽遇　聖節啓建　金剛無量壽道場幾日。（長短隨宜）

僧不給假。示敬也。啓建之先三日。客堂備紙。詣書記

寮。知客觸禮一拜。（白云）某日啓建　聖節。煩製疏語。

（書記缺。記錄代。俱缺。用現成疏。見後）書記製畢。具單。呈住持閱。已。親送

客堂。觸禮一拜。答先禮也。知客用黃紙書榜。并聯額。

及疏等。啓建之先一日。客堂請維那。共商念誦。僧衆。

以次輪流派定。呈住持看畢。即請住持來早殿上領

衆諷經祝　聖。當使殿主。洒掃殿上。啓建　金剛

無量壽道場。鋪設莊嚴。懸諸聯額。榜文張山門之左。

即掛牌。（牌云）某月某日。恭逢　萬壽聖誕。合院大

衆。師早課齊詣大殿。宜揚秘呪。持念誦藥師佛號。伏

願　佛日洞明。　聖壽無疆。（餘事證儀同上。但隨改某事名。）其

念誦牌。每日多則二十四僧。少則十名。照次輪開建

首日。殿中陳設諸供物。上供。黃紙證明疏。是日住持

說法。或上堂。或小參。隨宜而行。（儀見下住持章）〇（附證明疏及額）

（聯句。及榜疏中六經一懺。隨宜若干。當各書填數目）

伏以。景運宏開。　聖人作而萬物覩。　湛恩

普洽。一人慶而兆民賴。　覆燾無私。乾坤孰

測其高厚。　照臨有赫。日月莫喩其光華。知讚仰

之難窮。欲補報而無極。唯托　鈞陶之內。義重四恩。

故竭忠愛之心。虔恭三祝。　爰有一四天下。南贍部

洲。　大清國某省府縣寺。（發入幾員某臣僧某）今於本年某月

日恭逢　天壽聖節。本寺預於本月某日。謹就

大佛寶殿啓建　金剛無量壽道場幾日。逐日輪

僧上殿披閱　大方廣佛華嚴經　大佛頂萬行首

楞嚴經　大乘妙法蓮華經　大方廣圓覺修多羅

了義經　金剛般若波羅密經　仁正護國般若經

慈悲道場梁皇懺法。於中加諷諸品眞詮。宣持

密號。所萃洪因。端爲祝延　今上皇帝聖壽萬歲

萬歲萬萬歲。伏願　斗樞電繞。龍象筵開。帝綱百億

山河咸歸　聖量。華藏三千世界。益衍丕圖。更

祈。　夔龍登用。景星耀而泰階平。玉燭常調。民氣

樂而邦本固。右疏恭申　佛日洞明。　龍天昭格。

年月日　住持臣僧某甲具。若當道官員爲請主。並宜一一具書姓名。

〈此疏即作榜。交用榜頭加　萬壽無疆。四個大字。又疏當於正節日。壇內上午供

時衆齊念　南無無量壽佛化疏。聖節滿日另有回向疏當預供壇內

萬壽無疆　金輪與法輪同轉。福越三祇。此一聯額懸大殿前軒中

舜日與佛日齊輝。壽延億劫。

普天同慶　一人有慶。雲蕺日星。拱辰照臨海宇。山門

萬壽無疆。龍負圖鳳巢閣。永固邦基。

遐瞻北極　八表來朝。同歸化育。經壇

萬邦入貢。共樂昇平。

證義曰　聖節亦名　萬壽節。或稱　天

壽。以此日爲　聖人誕降之佳節也。中峯本云。

但生植於天地之間者。莫不被其澤。唯我釋氏之

流。乃被其澤之尤者也。何以爲然。蓋孤虛柔弱而

不能自立也。言孤則遠離親族。不齒世家。言虛則

寄食檀門。棲遲林麓。言柔則潛心空寂。守節循規。

言弱則守護性眞。不與物競。自非聖人不忘佛囑。

曲垂外護。則僧園資具安能永爲常住而不遭陵

奪於他人之手乎。由是吾儕安居暇食。一時一刻

咸出聖恩。雖天覆地載。不足云喻。使盡形求法。終

身向道。毛若忘軀畢命。亦不足以酬其萬分之一。

豈容懈怠懶惰。虛延白日。而更馳情於利欲者乎。

故茲　聖節理合如上啓建照疏念誦。以報

國恩矣

正節早祝

正節日早課。燒香侍者傳爐。大衆集。住持拈香。維那淨香讚云　寶鼎爇名香。普

遍十方。虔已下衆和誠奉獻法中王。端爲　皇王祝

聖壽地久天長。後二句重一遍。南無香雲蓋菩薩摩訶薩。

三稱。住持禮佛已。讚完。維那押磬悅衆鳴引磬。齊念　聖無量壽光明呪。三遍。其引磬一

二遍慢板。第三遍快板。念畢。然下引磬。維那押磬慢聲云　藥師如來。左班同稱　藥師如

來。　皇帝萬歲。念完左默　藥師。右班齊稱。維那押磬。出班。悅衆代執磬椎。

如來。維那居中問訊長跪　藥師如來。拈香三派。起立問訊。轉身展大坐具唱云

皇帝萬歲。一拜　藥師如來。左右同和。維那第二拜　藥師如來。維那第三

拜　皇帝萬歲。問訊。長跪合掌。監院隨住持後長跪。合掌。維那高聲祝云　大圓

滿覺。應跡西乾。心包太虛。量周沙界。一四天下南贍

部洲　大淸國某省某府某縣某寺宏法沙門某甲

監院比丘某甲等。茲當某年某月某日。恭逢　天

壽聖節餘節隨改。艮辰。雲集現前僧衆。登臨大雄寶殿。諷演秘章。稱揚嘉號。所集洪因。端爲祝延今上 皇帝聖躬下三句左右一齊合掌同祝云。萬歲萬歲萬萬歲。維那同監院一叩首此處悅衆鳴引磬兩下左右對面一問訊悅衆又押磬維那擡頭再祝云 皇后齊年。太子千秋。文武官僚。高增祿位。悅衆打引磬一下又一押 伏願 堯風永扇。舜日長消。八方歌有道之。君四海樂無爲之。化仰勞大衆。同念金剛無量壽大鳴魚子大衆接念 護國仁王菩薩摩訶薩。此下接念楞嚴咒從 薩怛他蘇伽多耶云云。維那監院起立三拜起具歸位念至 檀信皈依。增福慧句接藥師偈云 藥師如來琉璃光。燄網莊嚴無等倫。無邊行願利有情。各隨所求皆不退。南無東方淨琉璃世界藥師琉璃光如來。繞念 南無藥師琉璃光如來。千聲歸位展具左右唱和禮拜 南無藥師琉璃光如來十二拜 南無日光遍照菩薩。南無月光遍照菩薩。南無藥師海會佛菩薩。各三拜拜舉三歸依說護法覺鳴大鐘三下維那云 大衆師齊上法堂。或方丈衆至齊立左右排列次第侍者通白住持住持出陞座拈香維那舉香贊贊畢鳴 展具。尙答隨具。維那云 頂禮和尙三拜。尙云 一拜。禮畢起具仍歸位對面立左右悅衆次第鳴引磬三陣已待住持說小參覺維那云 禮謝和尙三拜。尙云 一拜。禮畢回堂。是日輪次念誦。仍如常儀。上午上堂。并上供。宣證明疏。午齋腐飯俱敕住持辛

證義曰。清規首冠祝 聖者。欽遵佛敕而報 國恩也。按大乘本生心地觀經佛說 國恩。彰有十 德。今吾僧衆恭逢 清平盛世。幸值 英明聖君。 恩如日月照臨。 德同天地覆載。要而言之。更有十大 恩。護一隆重三寶不忘佛囑。故二修建佛剎爲大護。故三印行藏典流通佛法。故四給僧戒牒參學無阻。故五蠲免度牒出家得便。故六 欽賜璺覺莊嚴佛剎。故七追封古德。褒崇眞脩。故八年 賜香燈永作福田。故九另設僧官。俗不辱僧。故十不使僧役專心辦道。故有此十 恩。理宜知報。佛言我今五眼明見三世一切國王。皆由過去侍五百佛。得爲帝主。是爲一切聖人羅漢來生其國。作大利益。我使五大力菩薩。五大士五千大神王往護其國。是故我今三寶付囑一切國王云云。如大涅槃經等。俱有佛敕外護之文。故首舉也。

聖節圓滿

聖節圓滿日。客堂預先一日。白住持及請當道宰官拈香。已正。圓滿日。輪次念圓。仍照常儀
上午住持上堂。至念誦經懺竟。宰官到。已衆集。維那舉香贊。宰官住持次第拈香。衆合掌。
跪誦晚課內之大懺悔。支誦畢。起立合掌。維那舉回向偈云　十方法界至人
口。法界所有。即其舌。只憑此口與舌頭。祝吾　君
壽無間歇。億萬斯年注福源。如海浸漾永不竭。獅子
窟內產狻猊。鸑鷟定出丹山穴。爲瑞爲祥遍九垓。草
木昆蟲盡歡悅。稽首不可思議事。喻若衆星拱明月。
故今宣暢妙伽陀。第一義中眞實說。祝讚功德殊勝
行。無邊勝福皆回向。普願沉溺諸衆生。速往無量光
佛刹。十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。摩訶般若
波羅密。此偈維那兩句一拜。衆隨和。其十拜一問訊。已鳴槃器。衆齊念　南無大乘常
住三寶。三稱。維那長跪。宣回向疏云　天上無雙。日閻浮一　王
尊。萬年松不老　聖壽等乾坤。爰有　聖節圓
滿回向文疏。對　佛披宣。仰望慈悲。俯垂證鑒。伏
以優鉢羅華。瑞世同佛降生。閻浮提樹。連陰與天齊
壽。故毓夙成之　睿質。克承丕顯之　聖謨。大
哉元。至哉元。體元居正。會其極。歸其極。建極立中。今

據娑入疏具寺名人名以及起首年月日　啓建祝釐道場。今　某月日。
圓滿。回向於中。虔誦諸經。頂禮懺法。伏願　垂拱
無爲。天地位而萬物育。鈞陶有象。陰陽理而四時
平　壽考萬年。本支百世。更祈吾道之大闡。
有俾　聖時之至治。山林鐘鼓樂。化日之舒長。
草木昆蟲。被　膏澤之沾濡。祥開震旦。頌祝華封。
右疏恭申　佛日洞明。　龍天昭格。年月日。住持
臣　僧某甲具疏。若當道官員爲請主。並宜一一具書姓名。〇宜舉鳴諸法器齊誦　南
無無量壽佛。化疏。化畢。維那舉贊云　普賢行願功德周圓。普
資恩有利人天。福壽增延。滅罪無邊。同願證金仙。
南無圓滿藏菩薩摩訶薩。三稱。向佛舉三歸依。已。衆又三拜。竟各回本處。殿主
收拾在殿等物。各還原處。少頃。維那領衆搭衣持具上方丈。頂禮住持三拜。回堂大衆謝維那。普禮一拜
釋義曰。祝釐者。是爲　皇恩佛之辭。以此悅佛
歸面報　皇恩也。夫仁王梵網等經。佛遙鑒未
來。慮僧家之微弱。恐佛法衰殘。是以金口囑累教
海。仗　皇以流通。玉手撫摩。僧輪憑　帝而
熾盛。若　帝王臣宰。少金湯之志。則眞教陵夷。
惠風掩扇。人懷侮慢。法雨難施矣。是知城塹當時。

津梁後進者莫尚　王臣擁護蓋　皇以覆護
恩德被僧僧以明道熏修報答此乃法門第一要
事故須日日祝延　聖壽事事祝延　聖壽
方盡衲子報恩之誠今正殿佛前常供　萬歲
牌即是此意故首學之昔後宋僧曇宗在靈味寺
嘗為武帝行菩薩五悔法帝曰朕有何罪而為懺
悔宗對曰昔虞舜至聖猶云予違汝弼湯武亦云
萬方有罪罪在朕躬聖主引咎蓋以軌世陛下齊
聖往古履道思沖寧得獨異武帝善之噫曇宗之
語可謂報恩師表也然僧又當知各為本分事重
努力熏修庶幾佛恩　國恩兩無所忝不可徒崇
虛文而有荒實踐也

皇后千秋

遇　皇后千秋日（客堂隔宿）掛念誦牌（諷金剛經一日仍如常儀正日早課）
（前祝聖已維那白云）今某月某日恭逢　皇后千秋令節謹
集僧眾登殿諷誦所萃良因敬祝　皇后懿筭千秋
伏願八方天神來密佑更資遐筭助我　皇仰旁
大眾同念金剛無量壽云云（與前）　聖節儀同

證義曰　皇后母儀天下助我　皇共致太平
故叢林有千秋之祝稱揚　淑德求佛冥加臣僧
之義所當然矣

受　敕奉　旨

凡　朝廷　旨臨山先差能執六人（即監院知客衣鉢等）須
備　龍亭出寺五里迎接侍至住持領眾山門外兩
邊立定不得參差失儀殿上設香案鳴鐘鼓候
旨到齊跪俯伏　旨過一齊起立隨後　龍亭供
奉殿中眾僧於殿前丹墀兩序排定（知客高聲呼云）　皇
恩御詔臨山大眾頂禮三拜　萬歲拜已一齊俯
伏書記捧　詔向東邊高立宣讀畢仍供　龍
亭住持至亭前拈香三拜已再同眾僧謝　恩九
拜問訊已齊鳴法器及大鐘鼓誦南無無量壽佛捧
詔登　御書樓藏供已維那收佛號（隨舉讚云）
天龍聖主護世周全　皇恩深重莫名言奉報
在心田眾僧虔虔頂戴　萬德詮
南無吉祥王菩薩摩訶薩（三稱眾向上問訊各回本處）　住持陪官
（見下住持章說）或當日或隔宿住持上堂謝　恩祝釐

證義曰受　敕奉　旨如　降香　賜衣　賜號　賜詩文　詔陞座等並附祝釐者皆謝　恩祝　聖故按元大德七年八月二日護持聖旨到山住持元叟端禪師領衆望闕謝恩罷上堂云平生抱愚拙心意安林丘磐陀一片石松下聊優游迴鸞五色詔警爾來巖幽天恩浹肌骨淺薄將何酬願君爲堯舜願臣爲伊周金枝與玉葉光耀千千秋萬民贍秔稌四海銷戈矛竺仙正法眼如水常東流又明太祖皇帝賜元極頂禪師紫衣師謝恩上堂云內使傳宣出紫宸賜衣何幸及微臣金襴照耀天人喜白氎鮮明雨露新光寵山林同佛日暖除霜雪布陽春餘生受用流傳遠萬歲宗門沐至仁

景命四齋

月旦月望初八念三名景命四齋日隔宿客堂掛諷經牌朔望諷梵網經佛教也初八念三諷仁王護國裕民也　正日早課先祝聖維那白云某月日頁辰某省府縣寺住持傳法臣僧謹集僧衆恭詣寶殿諷誦秘典稱揚聖號所䇿宏因祝延　今上皇帝聖壽萬安仰勞大衆同念金剛無量壽護國仁王菩薩摩訶薩云云　課畢住持說小參朔望粥後齋堂集衆誦四分戒本飯後誦梵網經詳下布薩條行堂師先於案上中供一佛香燭齊備兩邊桌上備律本魚磬等候開小靜鳴鐘三下侍者傳爐衆集展具拜巳住持拈香維那舉香讚住持拜畢登座兩序亦挨次撩衣而坐維那鳴磬開經乃至誦竟回向下座衆展具三拜各回本處若値冬月在禪堂內者免誦侍寮收誦戒牌初八念三誦仁王般若同此又古規朔望日早粥二板後齋堂用普茶宣規約今禪宗權開非時食戒普茶移在晚二板見下住持章朔望條說即此朔望誦戒亦禪宗之權宜所開若依律制當於黑白月之盡日爲正又古規每日齋粥二時下堂僧衆登殿維那舉無量壽呪三遍回向祝延　聖壽又每月有四齋日六齋日十齋日每年正五九爲善月俱念誦祝聖於每日早課至心經畢賜大祝延贊

證義曰四齋稱景命者始於隋開皇三年詔天下正五九并四齋日各寺建祈禱道場不得殺生命取藏經中有毗沙門天王每歲巡按四大部洲正五九月治南洲故禁屠宰而唐之藩鎮每上任必犒士卒須大烹宰故以正五九不上官爲禁殺也今誤爲忌者非即四齋念誦亦遵佛教敕令人解

◆異疑與

義照自心源有則改之無則加勉非但爲誦經釋懲報　恩也噫念誦釋懲報　恩雖未解義猶存其體今有絕棄不行違背甚矣按續高僧傳及雲棲崇行錄釋僧雲者住實明寺以講演著名四月十五日臨誦戒時白衆云戒乃人人誦得何勞數聞可令一僧豎義使後進開悟衆無敢抗遂廢誦戒七月十五日衆集忽失雲所在四出追覓乃於古塚中得之流血被體問其故則云有猛士執大刀厲聲呵云僧雲爾何人斯敢廢誦戒妄充豎義即以刀劃我身痛毒難忍因扶掖還寺竭誠懺悔經於十年至心盡敬依式誦戒臨終之日異香來迎欣然而逝時咸嘉其即世懲革云雲棲蓮池云今時尙經論而輕戒律二千年來半月誦戒無復有舉行者予不揣與廢墜於山中人猶未之信也果報炳然於雲公有徵願覽者思之

百丈叢林淸規證義記卷第一

百丈叢林淸規證義記卷第二

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編

淸　古杭眞寂寺苾蒭　儀潤　說義

越城戒珠寺住持　妙永　校閱

報恩章第二

述曰禮重祭祀所以報恩酬德而一切恩中國恩爲最欽惟　盛朝崇佛爰及僧倫所以體恤之者極至　聖聖相承罔或有間釋子追慕其容已乎　國恩之規所以立也至若諸天有護法之恩於是有齋天之規日月有照臨之恩於是有護日護月之規檀越有信施之恩於是有祈晴祈雨遣蝗之規凡此皆報恩也又有彙求恩者則祈禱韋陀是也以天尊現天身而護法願力宏深有感斯應故南山讚云韋陀將軍最多洪護若見魔屬惑亂比邱則悽惶奔赴應時剪除可謂善於形容天尊護法之心矣今叢林中凡遇災難等事祈禱韋陀無不靈應知求恩自知報恩故以附於報恩一章寵神以大

衆欲資所賴不為祀之一故附於卷末也

國忌佛事

逢　本朝　先聖忌辰(即日又稱升遐 賓天)隔宿客堂掛牌(牌云)某日恭逢　某皇帝昇天忌辰早課大衆師齊詣大殿諷楞嚴呪念佛伏願　聖心垂鑒　佛日增輝　○(用黄紙寫)　某皇帝聖位供大殿佛前設香花燈燭菓供几筵正日早課僧衆雲集燒香傳爐住持拈香維那舉香讚課誦如常是日大殿設壇諷金剛經知客請住持拈香上供時住持上香上茶湯念誦畢維那回向云某州某寺住持傳法臣僧某甲於今某月某日恭遇　某皇帝聖忌之辰謹集僧衆諷誦經呪所萃殊利謹伸回向伏願　神遊八極乘雲車風馬逍遥　位證中天受玉殿瓊樓快樂十方三世一切佛云云(舉讚)　敬維　先主護法周全葵忱傾向莫名言奉報在心田衆志虔虔唱誦利　先天　奈麻昇天界菩薩摩訶薩(三稱)　證義曰此　先帝陟天道場理合舉行

供天諸位[illegible]

凡供天法事預日知客於法堂命香燈師打掃潔淨及張掛幢旛燈綵莊嚴供具等事堂正中上首設高座供佛法僧三牌位次于左右兩傍鋪設香案桌圍供器奉供　光明會上侍從諸人及三界司事神祇等四十六牌位亦羅列香花燈燭等事次于丹墀下中間設天仙位供物俱同凡供菜麪飯俱要豐盛如法切不可用生冷不可食物反招不恭過愆如是齊備前一日晚止靜後鳴鼓三下知客通知維那等齊集次請齋主拈香衆師嚴淨已即發符牒預達諸天儀如常式但加結末(讚云)　光明會上護法諸天日月星斗曜人間持國賜安然供奉心虔羅壽永綿綿　南無登雲路菩薩摩訶薩(三稱各同)　○次日五更懺師潔躬祇候法堂燈燭供獻俱備知客鳴鼓三下領衆師齊集知客請齋主拈香餘事載科儀茲不贅科儀有詳略二種詳本別行略載禪門日誦唯四十九牌位式列左　奈摩中天教主本師釋迦牟尼文佛(中牌)　東方阿閦佛南方寶相佛西方無量壽佛北方微妙聲佛

中寶座寶

過去寶華功德海琉璃金山照明佛　寶勝佛　無垢熾
寶光明王相佛　金燄光明佛　金百光明照藏佛　金山
寶蓋佛　金花燄光相佛　大炬佛　寶相佛 共十四佛寫作一箇牌位
上中 奈摩金光明海微妙法炬最勝經王 左上 奈摩光明
會上諸大菩薩　信相菩薩　金光明菩薩　金藏菩薩　常
悲菩薩　法上菩薩 共六位寫作一箇牌位上右 娑婆界主號令獨
尊大梵天王并諸眷屬之位 左一以下每位末俱添并諸眷屬之位六箇字
地居世主忉利中王帝釋尊天 左二 東方護世乾達婆
主持國天王 左三 南方護世鳩槃茶主增長天王 左四 西
方護世大龍王主廣目天王 左五 北方護世大藥叉主
多聞天王 左六 親伏怨魔誓為力士金剛密跡尊天 左七
特尊之主居色頂天摩醯首羅尊天 左八 二十八部統
領鬼神散脂大將尊天 左九 能與總持大智慧聚大辯
才尊天 左十 隨其所求令得成就大功德尊天 左十一 殷
憂四部外護三洲韋馱天將尊天 左十二 增長出生證
明功德堅牢地神尊天 左十三 覺場垂蔭因果互嚴菩
提樹神尊天 左十四 生諸鬼王保護男女鬼子母神尊
天 左十五 行日月前救兵戈難摩利支尊天 左十六 百明

利生千光破暗日宮太陽尊天 左十七 星主宿王清凉
照夜月宮太陰尊天 左十八 秘藏法寶主執羣龍娑竭
羅王尊天 左十九 掌幽冥權為地獄主閻摩羅王尊天
左二十 五嶽居東泰山府君天齊仁元尊神 左二十一 鐵圍
兩山十八獄主十殿冥王尊神 左二十二 空神地神晝神
夜神一切護身諸神等眾 左二十三 無色四空非非想處
無所有處識處空處諸大天王 右一 色界四禪五那含
天色究竟善現善見無熱無煩諸大天王 右二 色界四
禪外道所居無想天王 右三 色界四禪居凡夫位廣果
福生無雲天上諸大天王 右四 色界三禪遍淨無量淨
少淨諸大天王 右五 色界二禪光音無量光少光諸大
天王 右六 色界初禪天主大梵次及梵輔梵眾諸位天
王 右七 欲色之間示為波旬五帝大魔及諸魔天 右八 欲
界居頂他化大自在天王 右九 欲界居次恒受化樂自
在天王 右十 欲界居中兜率陀天知足天王 右十一 欲界
空居夜摩天王 右十二 居須彌頂四方各八三十二大
天王 右十三 居須彌腰四方四部諸天天子 右十四 因本
空居應世吉凶諸星宿天 右十五 須彌山下如次三級

常儐天持鬘天堅首天諸天天子右十六 光明會上迹
示八部緊那羅王迦樓羅王摩睺羅伽王等一切神
王右十七 光明會上迹掌器界尼連河神主雨大神大
飲食神風水諸神火神等神右十八 東西南土十八伽
藍本寺伽藍護法聖衆右十九 天干地支六十太歲十
二宮神諸大星君右二十 値年太歲本命宮曹衆道冥
官一切星君右二十一 某省省主某府府主某縣縣主城
隍尊神右二十二 當山土地正神某坊土地正神即齋主所住土
地右二十三 凡供天法儀略如日誦本中常儀行之茲備疏
式云伏以靈山會上受 如來付囑之音摩竭場中
證世主妙嚴之品羣生有賴三界高居幸蒙降臨希
垂朗鑒爰有一四天下南贍部洲大淸國省府縣都
圖土地 祠下居住奉 佛修齋供天爲祈保何事
云云略書意旨二語 信 某甲或有司爲請主或鄉宦或士庶各具名姓 是
日稽首拈香至心皈命 光明會主釋迦文佛金光
會上諸佛菩薩天龍八部權實聖賢金蓮座下恭通
情者伏爲何事云云詳書所求心願 特選今月某日敬陳
蔬簋之淸齋遍奉權輿之 天主望垂 天恩俯納

下誠伏願 佛心哀愍天德宏敷隨本願以施恩示
感應之如響人心克一天聰斯聽大顯威神用資法
化 右疏恭奏 三寶諸天速疾垂恩無任惶悚激
切之至 年月日 某某具疏
證義曰金光明經藏有三譯一北涼曇無讖譯四
卷卽今流通本二隋僧寶貴與天竺志德合入有
八卷三唐僧義淨譯十卷文義週足名金光明最
勝王經今之供天但宗北譯供二十諸天太略矣
此有四十九位乃並宗三譯足見古規詳細甚妙
今摘錄金光明最勝王經第八卷大辯才天女品
偈一段以證古規經云我今皆召請佛之聲聞衆
皆願速來至成就我求心所求眞實語皆願無虛
誑上從色究竟及以淨居天大梵及梵輔一切梵
王衆乃至遍三千索訶世界主幷及諸眷屬我今
皆召請唯願降慈悲哀憐同攝受他化自在天及
以樂變化覩史多天衆慈氏當成佛夜摩諸天衆
及三十三天四天王衆天一切諸天衆地水火風
神依妙高山住七海三神衆所有諸眷屬滿財及

五頂日月諸星辰。如是諸天衆。令世間安隱。期等諸天。神不樂作罪業。敬禮鬼子母。及最小愛兒。龍天藥叉衆。乾闥阿蘇羅。及以緊那羅。莫呼洛伽等。我以世尊力。悉皆申召請。據此經文。當依此古規備供。方能感通也。後之高賢。其留意焉

護日護月

凡遇日蝕。月蝕。客堂預日掛牌。(牌云)某日某時日蝕(或月蝕)。合院大衆。師聞鐘聲。齊詣大殿前護日(或護月)。時至。庫司向日(或月)設供。大衆聞鐘聲雲集。住持拈香。維那舉香雲蓋三稱畢。齊念

奈摩日光遍照菩薩。(護月改念月光)至光還圓上。供先念心經。次變食甘露眞言等。乃至供畢。維那宣疏。護日疏云。　伏以此日而食。占五紀之或乖。畏天之威。虞六沴之將作。故徇民情而救護。謹依佛力以禳。由是現率衆僧。謹發誠心。齊誦東方琉璃世界日光遍照菩薩聖號。用伸救護。所冀日精速賜還光。伏願五色開而黃道明。照臨下土。羣陰消而陽德盛。昭回于天(宣疏畢。舉日光讚云)　圓光週遍。聖德難量。森羅海印煥天章。沙界被恩光。普濟冥陽。同慶六龍王。　奈麻日宮太陽尊天菩薩(三稱。各回)(護月疏云)

伏以月耀陰精。而主夜所賴照臨。天示咎徵于下民。於爲薄蝕。既戒既懼。以禱以禳。由是率領僧衆。謹發誠心。齊誦東方瑠璃世界月光遍照菩薩聖號。用伸救護。所冀月華速賜淸光。伏願妖氛滅跡。一輪現大地山河。玉兎長生。萬象納廣寒宮殿(宣畢舉讚)　香飄桂粟。寶鏡團圞。銀河淸冷。衆星環光明照耀。寛缺處重圓。敬禮利人天。　奈麻月宮太陰尊天菩薩(三稱畢各回散)

證義曰。此報日月照臨之恩也。所謂蝕者。日月交會。日爲月掩則日蝕。日月相望。月與日亢則月蝕。亦名薄蝕。黑氣往迫爲薄。日月黃赤無光。如有物逼迫之象也。形色虧缺爲蝕。日月虧缺被侵。如蟲食葉也。然此薄蝕亦七難中之一難。人與萬物皆受照臨之恩。故須護護者。乃下土凡民各盡誠心。以回天象之意云爾。或曰。護本界日月。何故念東方菩薩名。答曰。名義相符。故稱彼洪名。救我日月。且佛法無邊。天心效順。稱之宜矣。結讚仍稱日宮

月宮者仍從其本稱也若約理言日者實也常无
實故以實智照眞如理遍滅衆生一切迷暗令登
涅槃山暫時不覺如同死人故須護也月者缺也
有盈缺故以權智照世俗事遍除衆生一切煩惱
令遊淸涼海一念執滯墮坑落塹故須護也若午
後護月不須上供以諸天早食不受午後供然淸
茶香燭自可供

附中秋祀月

八月十五日晚粥前客堂掛牌（牌云）是晚合院大衆師
聞鐘聲齊詣大殿前拜月〇黃昏二板庫司於大殿
前對月設供位供品唯香華淸茶燈燭知客鳴鐘三
下衆集傳爐住持拈香維那舉香雲蓋（三稱舉已）
月宮太陰菩薩（三稱）誦藥師呪二十一遍展具禮月宮
太陰尊天菩薩二十四拜拜畢起具舉讚
雲開空淨獨露嬋娟皎潔無瑕體自圓一月一周天
普照無邊恩光被大千　奈麻月宮太陰尊天菩薩
（三稱）各回本寮聞鼓聲齊集齋堂吃普茶每人加月餅
一箇

證義曰中秋相傳是月誕故舉世皆祀之約佛教
而論祀月上供宜在上午蓋月類天諸天不受午
後供也足以淸規但設供位具花香燭水而已不
具食物上供也邇來叢林祀月同俗訛謬已久甚
至有稱禮月光遍照菩薩者或稱禮解脫月菩薩
者更有上供時用齋佛儀者尤爲謬悞愚者不識
以訛傳訛諸方高明宜更正之或曰日月運行其
德無二今只祀月未見祀日何也答此從俗之禮
俗不尙祀日故又月者陰幽藉其輝映萬彙資其
淸涼論其功爲日之亞若其德則大有近於吾佛
之道者靈照自如虧蔽不能損其光何其明也影
現衆水大小未嘗異其照何其公也容光必照何
其圓也淸淨自若何其寂也入汚濁而不染何其
貞也循環不息其運何其恒也盈虧不爽其時何
其信也光被萬象而無應心何其虛也映星宿而
獨耀何其燭也咸對一切目前何其普也若能因
月而悟心則本覺自照障不能昏非之月明乎廣
利無方恩冤不二非月之公乎頭頭是道法法全

彰非月之圓乎處喧闐而常靜非月之寂乎居塵穢而獨潔非月之貞乎自強不息非月之恒乎孚及豚魚非月之信乎物來順應非月之虛乎惟其近於佛道若此故羅聖說法常以月爲喻寒山則云我心似秋月無物堪比倫嗚呼月之德可謂盛矣今中秋之交稱爲月誕雖係俗傳而天高氣爽分外增明大圓鏡智如對目前於此時而專祀之不亦宜哉或又曰佛制比邱不拜天人等今月宮亦類諸天何以拜耶答曰律制約迹而論彼是俗神未登道果故不許拜拜則恐損彼福故制清規約本而論凡諸天神多聖賢應化今乃禮其德敬其護法故可拜若無德無護不涉于佛教者應遵佛制不拜爲正若爲名利而阿護曲媚於世禮者則自他俱損不祥甚矣

祈晴

祈晴儀軌具𢧵金剛光燄止風雨經是佛親說但此經唯大藏有世罕學行今且隨世而行久雨不晴客堂先白方丈次掛牌於山門上正中牌云祈晴又用黃紙牌位牌書　奈摩金剛光燄會上佛菩薩十七字爲一蓮座設於某處須如法嚴治壇場陳設供養住持專心加謹僧衆各務整肅或有官員拈香或常住發心祈求皆務各竭眞誠以期挽回天意不可虛應故事至期書記先付意旨維那知會堂司客堂報衆掛祈晴念誦牌如常式齋粥二時後鳴鐘集衆諷經或三日五日七日隨時而行輪僧十員或數十員分作幾引接續諷誦謂之不斷輪必期感應方可滿散懺謝凡有祈禱皆應如此　○每日二時臨供回堂後聞禪堂鳴二板知客鳴大鐘三下本壇卽焚香燭禪堂止靜卽開小靜內外大衆搭衣持具進壇住持拈香衆唱　大悲聖主中道神章圓融無礙妙難量結界淨壇場衆等宣揚熱惱化清涼　奈麻清涼地菩薩三稱舉隨奈麻大悲觀世音菩薩三稱持大悲呪二十一遍念觀音聖號千聲或持藥師呪四十九遍念藥師琉璃光如來千聲　旋遶念畢鳴引磬二下歸位向上立維那鳴磬收佛號已次舉祈晴疏云天關久鎖不開容日夜滂沱鼓黑風爲除民災求吉歲應時迸出一輪紅爰有一四天下南贍部洲大清國某省某府某縣某寺住持某甲如有當道官員爲請主當一一具名

姓 是日至心拈香皈命 娑婆教主釋迦文佛光燄會上諸佛聖賢天龍八部司事尊神諸蓮座前恭通情旨仰祈垂光俯賜感應某等 切見淫雨爲戾物用不成百川橫流民無寧處蒸衆生共業所感唯上帝好生爲德由是謹發誠心啓建祈晴道場每日衆僧諷誦神呪佛號仰叩諸聖祈求晴霽速賜感彰伏願掃迷雲於四野陰沴潛消旋杲日於中天容光必照俾五行各順其序而萬彙悉遂其生右疏恭請佛天洞鑒龍神施行年月日住持某甲等具疏 宣畢次舉讚云

諸佛如來憫念衆生爲求杲日破濃陰久雨得新晴遍地光明萬類樂欣欣 奈麻光燄會上佛菩薩三稱 大衆齊展四拈只維那押磬舉腔拜 奈麻本師釋迦牟尼佛三拜 藥師瑠璃光如來三拜 日光遍照月光遍照大悲觀世音各三拜 南無金剛光燄止風雨經光燄會上佛菩薩三拜三歸依畢 同堂○即換第二引僧衆如前諷誦如是輪替魚音不絕凡上供如常儀此疏當寫二道建首日初時回向焚化一道上奏三寶諸天以求速應一道供壇上佛前每時回向宣讀一遍至天晴大回向焚化

證義曰生物者日日盛爲枯焦之由潤物者水水淹爲腐爛之始故非時風雨及過時不雨皆爲災難理合虔求以冀風調雨順也

祈雨

久晴不雨山門上掛祈雨牌○次依大雲輪請雨經文陳設結壇擇潔淨地方廣十二步以爲道場築壇其中東向高一尺方十步取潔淨黃土泥壇四周壇中設牀方廣二丈爲高座覆以青幄幄中設主壇僧座一高桌一兩傍設誦經矮座幷矮桌如其人數凡座褥桌幃皆以青色從高座東量三肘外設青幃高桌一桌上設供器及乳糜雜果南西北並同 供龍王一身三頭竝諸眷屬西向從高座南量五肘外供龍王一身五頭竝諸眷屬北向從高座西量七肘外供龍王一身七頭竝諸眷屬東向從高座北量九肘外供龍王一身九頭竝諸眷屬南向壇四角各豎青旛七一旛下各燃油燈一燈前四角各設花瓶插諸鮮花壇之四周或一步或數步外以席爲墻四面有門門各畫二行龍守護仰用以結界經云或灰或水以爲界

畔者。今以此代之。龍首皆向門而蜿蜒。其尾互相鈎結。門外有屏。亦以席爲之。選高行持戒僧一人。主壇兩序。亦擇戒行清淨僧。唪經。又選僧二人。入壇爲侍者。以供添香注水之役。僧皆靑衣。薰沐齋祓。悉如經說。晝夜嚴淨。虔誠結願。諷誦經文。至一七日。或二七日。還至三七日。自然感召天和。甘霖應禱矣

證義曰。此先總說也。壇用黃土。代犛牛糞耳。犛牛即雪山白牛。純食雪山香草。其糞香潔可用。餘牛皆臭穢不堪。用我東土。不能取此。故用淨黃土代之。又莊嚴經所云。靑色者。靑蓋北方黑色。取水德也。又一肘。即今裁尺一尺三。肘。即三尺耳

次四方龍王像。說龍王像。畫於插屏上。屏高二尺六寸。寬一尺六寸。屏座高一尺二寸。屏心蒙以絹素。各按方位。照經中法相頭數。繪於畫上。在東方者一身三頭。在南方者一身五頭。在西方者一身七頭。在北方者一身九頭。幷各畫諸眷屬圍繞。下爲海濤。上有雲氣。龍王眷屬甚衆。不能悉畫。今每方各繪四眷屬。站立左右。頭數各依中主

次經幄。說經幄設於壇之正中。東向。以覆高座。方廣二丈。簷高九尺。中隆起如屋。用靑色布爲之。楮以黑漆木柱。又染索令黑。系於四角。分絆於地。簷之四周。皆垂瓔珞。淸淨莊嚴。儼如寶界矣

次主壇桌座。說主壇僧東向桌座各一。以木爲之。設於高座中稍西。桌高二尺六寸。方三尺。幃以靑布。置經其上。用靑幂蓋經。誦則揭之。座高一尺六寸。方二尺。藉以靑褥

次兩序桌座。設兩序桌座。設於主壇兩傍。南北相對。或二或四。如其人數。桌高九寸。方二尺。亦以木爲之。幃及經幂。皆與主壇同。坐則就地。敷靑褥。方二尺

次香花燭。說香爐一。以供炷香。燭臺二。以燃蠟燭。又於其前。設香爐一。用末香段香。燃爇其中。以蘇獼香。旁置二盤。沉速檀等。種種妙香。令侍者時時添爇。晝夜不絕。以表誠敬。花瓶四枚。分設於壇四角。檐燈之前。瓶高一尺五寸。圓徑一尺二寸。可容水三斗。以黑釉瓷爲之。下有座。竝用黑漆。中插種種草木鮮花。用石黛和水注滿。每日別注。毋使隔宿。花亦日用新好。

使清芬不絕祈龍天歡喜

次食果設。乳糜每供各五器。雜菓亦每供各五器。器皆有托。高下大小各隨其宜。其果竝取鮮好珍品。足稱上供者

次旛設。旛用二十八竿。設於壇之四角。每角各七。以新靑布爲之。長一丈。竿用黑漆。竿首飾以銅鈎。鈎旛下用黑座。其安設一竿正當壇之四角。左右各三。曲抱如矩。整齊均一。四面皆同

次置燈。設凡二十八盞。設於壇四角。各隨七旛爲位。以銅爲之。高五寸四分。上盤深一寸六分。圓徑五寸。承以層臺。下各一座。刻爲龍文。中燃淨油。晝夜光明。照映一切

上來壇法已竟。次當依經作法。經云。我今召集此會。一切諸龍王等。據此將欲祈雨。先當召請結壇已。僧衆俱齋戒沐浴。內外皆潔淨入壇。主法與二表白及住持僧服靑色及搭靑衣。卯時至諸大殿拈香禮佛。三拜已。主法擧

瑜天玉露。覺海金波。大千沙界散芬陀。三昧滌沉痾。少水成多。一滴淨山河　南無清涼地菩薩摩訶薩。三稱擧。表白持淨水杯擧云　柰摩大悲觀世音菩薩三稱擧偈云

菩薩柳頭甘露水。能令一滴遍十方。腥膻垢穢盡蠲除。加持壇場悉清淨。教有密言謹當持誦。衆齊持大悲呪。表白灑淨。鼓鈸而行。先從大殿內右繞至殿外。右繞一匝。漸從壇下旋繞至壇上。三匝畢。各歸位立定已。主法鳴磬擧結呪。　柰摩甘露王菩薩摩訶薩三拜。少頃。先主法出位至中拈香。次表白次位持爐拈香已。歸位向上立唱香讚云

田疇龜拆。旱魃爲殃。黔黎虔禱共奔忙。禾稼苦遭傷。祈沛瓊漿。遍界蔭清涼。香雲蓋三稱。表白擧云　一心頂禮十方法界常住三寶三拜。法師靜心入觀。想十方諸佛菩薩及龍王聖衆。皆以天眼遙見。天耳遙聞。他心悉知。知此大淸國某省某府久旱無雨。爲玆如法建壇。依經召請。悉來降臨。運想來已。即白云

恭聞如來演法。嘗宣霈雨之經。輪蓋啓竭。妙顯行慈之義。設高座而鋪黃土。虔結淨壇。爇明燈以映靑旛。依經請召。由是苦滅業施。諸龍蠢感。雲興澤沛。衆姓歡騰。據今大淸國某省某府某年某月。亢旱已久。田禾半枯。將成荒歉。由是依經建壇。求降甘雨。以救萬民。然恐壇儀有錯。僧戒有虧。求不如法。難以感通。切

聞大輪明呪。能除此咎。衆等虔誠。齊持大輪明王呪七遍。以安壇儀（呪見施食儀軌。誦七遍已。法師與表白及住持。普揭開經首。召請經序中一百八十八位龍王。一齊執香爐。焚香。表白舉云）

一心召請某某龍王云云（每十位一合召。召畢。接結句云）唯願以他心智。運神足通。上遵佛敕。下愍有情。來茲某省。速降甘雨

乃至最後一合召畢。法師長跪合掌。依經直白行大慈法。及施一切樂呪文。已法師與表白師。即振鈴緩緩朗誦呪三遍。已動鼓鈸。竟法師鳴磬一下。又直白經句已。再依經本奉請諸如來。一齊執香爐焚香。表白舉云

一心奉請某某如來（每十位一合請。請畢。接結句云）唯願諸佛如來。運無緣慈。敕茲某省。速降甘雨

共五十四位。作六翻召請。至最後一翻請畢。法師仍長跪合掌。鳴磬一下。直白經文感應及持呪效驗。已起立與表白。即振鈴同音緩緩朗誦呪三遍。鳴磬動鼓鈸。畢法師立白。及誦呪共十一番。俱各呪三遍。畢鳴磬動鼓鈸。已法師撫尺高聲白經中敕文。共六番。每番呪三遍。畢鳴磬動鈸。已法師長跪合掌。鳴磬一下。依經白結壇儀軌圓滿。已起立與表白執香爐。舉回向偈。每句一拜。表白齊和

求雨功德殊勝行。無邊勝福皆回向。普願亢旱諸州縣。速得甘雨皆充滿。此乃救急如火燃。為求滅障速降雨。唯願三寶及龍天。慈愍有情雨應時。十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜（三歸依畢。即下壇）

此壇香燈師當盡心守護。不得使一切閑雜人亂闖。下午二板後。法師與二表白及住持。其四人入壇。鳴槌朗誦請雨經。如是上午請。下午誦。日日無間。至得大雨乃止。除此壇外。另於附近殿宇中。依次輪差僧十人。最少四人。輪誦大悲呪二十一遍。觀音聖號一千聲。回向。拜觀音十二拜。三飯畢。換第二班接焦。如是輪替。晝夜不絕。以求速雨。上供等事。一如常儀。其牌位書

奈摩無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王。并諸眷屬之位

（上供舉讚云）龍王聖衆。威德難量。欽承佛敕。散瓊漿大慈

降壇場。潤澤清涼。注瀰滿十方。　柰麻雲輪會上。龍王聖衆菩薩。三稱。祈雨疏稿此疏當書四道。于建首日作三處化。或製紙符官三位。同三道。疏各放在紙符官手上化。更抄一奏三寶。一奏諸天。一奏諸龍王。留一道每日宣讀。至雨足。大同向日焚化。疏云

伏以亢陽為灾。百物就槁。斯上天之降罰。由下民之多愆。惟諸佛開慈悲之門。而神呪有祈禳之應。由是虔發誠心。啓建祈雨道場。謹陳情悃。仰希垂聽。今據大清國某省某府某縣某寺住持僧某甲。若當道官員為請主。當一一具書姓名　是日至心。拈香皈命大雲輪主釋迦文佛。請雨會上。諸佛瑠寶。天龍八部。司事尊牌諸蓮座下。恭通情旨。蓋因本處時值某時。亢旱日久。少降時雨。泉源消竭。萬物枯槁。庶民百姓。其苦如熬。有司執事。其憂如燬。切聞佛教有大雲輪請雨經呪。最為感通。由是某甲等於某日。啓建依法祈禱。雲集僧衆加持經呪。然恐事理不週。儀不如法。雖感龍天赦宥未能即霈甘霖。由是虔具表章。先奏三寶聖衆。次奏三界諸天。次奏龍王聖衆。乞求俯垂鑒照。憐愍有情。宥其同業之愆。賜以平等之澤。起雲雷於山川。霈滂沱矣。拯生靈於塗炭。厥惟艱哉。次祈風伯雨師。上承下佑。稼神地主。忝職關心。庶茲多稼。亦乃有秋。時和歲稔。萬民樂業。謹瀝丹誠。稽首上疏。右疏恭奏三寶第一道疏。證明金蓮臺下。第二道疏諸天洞鑒寶座下。第三道疏龍神諸神寶座下。

年月日。住持某甲等九頓謹奏　附額聯

大雲輪壇此額掛本壇廊下正中。連兩傍聯句。俱用黑紙白粉。書正楷字

大霈甘霖田疇得而滋育

洪敷惠澤草木被以生成

證義曰。祈雨儀軌。俱從佛經錄出。惟結壇設座旛幢圖像等。經費浩繁。若係宰官舉行。固屬易辦。倘為僧衆發心。可用紙木代金帛。祇須虔誠整齊而已。然經有若汎雨時。亦能令止之句。可見此經亦可祈晴。而用但改經文中降注二字。為速止二字。改請雨為請晴。并另換疏語可也。此獨鄙見私議。謹質高明。又另壇誦大悲呪。助其速賜感通。所謂一切所求。若不果遂者。不得為大悲心陀羅尼也。倘於山鄉僻野。非當道官員所辦者。但請遠近眞實高僧。隨其所專。至誠求禱。亦能致雨。雲棲華嚴感應略記云。僧道英者。陳氏子。蒲縣人。年十八。親

爲之娶。五載同居。誓不相觸。後從并縣。炬法師。聽華嚴經。便落髮。入太行由柏梯寺。修行止觀。屬亢旱。講華嚴經以祈甘澤。有二老翁各二童侍。時來聽講。英異而問之。乃知海神。因曰。今爲檀越請下微雨。翁敕二童。童即從窟孔中出。須臾大雨霶霈。遠近咸賴。此講華嚴經而感時雨霶流也。又法華持驗紀云。梁雲光法師。普通二年。召於內殿講法華經。天雨寶華。天監中。帝以亢陽問誌公。公曰。雲能致雨。帝因請講法華。至其澤普洽。雨即大霔。高下霑足。此講法華經而感雨也。又云。隋靈應南天竺寺釋眞觀。錢塘范氏子。少有奇相。舌紫羅紋。左右手有仙人字。誦法華經日定一部。開皇十四年亢旱。時請講海龍王經。驟雨滂注。此講海龍王經而致雨也。又云。宋明州釋中立。鄞之陳氏子。丱歲出家。賜號明智。熙寧中居南湖。繼神智席。日宣止觀。元祐中再主延慶寺。修法華懺法七年。行法將圓。一日於禪觀中見大舟。師坐其中以行。自是辯慧泉涌。師誦法華踰萬部。禳救災旱。靡不神驗。此

誦法華經。并修懺而致雨也。又云。宋會稽。道味山釋宗利。既具戒。往姑蘇。依神悟。修法華滿三載。俄見普賢乘空過前。尋詣新城碧沼。專修念佛三昧。政和元年天旱。禱雨。奪龍王現金色身。甘雨霑足。此念佛而致雨也。又金剛持驗紀云。唐呂文展開元三年。任閬中縣丞。雅好佛典。尤專心持誦金剛經。至三萬餘遍。靈應奇異。年既衰暮。三牙并落。忽生如舊。在閬中時。屬亢旱。刺使劉浚。令祈雨。纔持一遍。遂獲沛然。又若霖潦。別駕又令誦經祈晴。照時開霽。此誦金剛經致雨也。又明季杭州蓮池大師參學回杭。欲覓一深山養道。見雲棲塢幽靜。遂駐錫結茆。屬時亢旱。村民請師求雨。師云。老僧在此只知念佛。並無祈雨法術。村民云。只要大師念佛。允請出山。在田坂念佛。雨遂至。村民感德而樂助。遂成梵剎。此亦以念佛而致雨也。故知祈雨全賴高僧平日功勳。方能感通。亦須請主如法虔禱。方應。若請主不齋戒。僧衆無道德。但爲應酬故事。難感天和矣。甚至喧閙雜穢。酒肉遊戲。匪惟不感

更多忩也

附祈雪

儀軌無傳私謂可以祈雨法變通行之五祖演嘗有念誦開首偈云一年只餘此月天道未嘗降雪奉告三界龍神各自遞相報說普天普地鋪銀且要應時應節更望大衆慈悲爲念神呪助力附錄於此

遣蝗

凡遇遣蝗事急如火藏無遣蝗之經古有求天之儀客堂先白方丈次掛牌(牌云) 遣蝗(此牌懸山門上又客堂前掛牌云) 本月某日護法某甲爲遣蝗事誦金光明經幾日至某日五鼓供天頂禮金光明懺法幾日爲祈蝗淨年豐萬民樂業諸師芳名開列於左某師　某師　其餘儀軌見後住持章念誦條說今錄疏式　今據

大淸國某省某府某縣某寺住持某甲(或當道卒官爲請主或鄉人或仕宦隨請具書姓名) 是日稽首拈香皈命金光會主能仁慈尊光明會上寄位諸天梵釋四王天龍八部器界諸神司事聖衆諸寶座下恭通情旨切念飛蝗蔽天惟凶荒之可慮遺孽入地恐滋蔓之難圖匪假神功之驅除雖極人力而罔措由是卽於本月某日謹發誠心啓建遣蝗保苗道場每日命僧諷誦金光明經五鼓供天禮金光明懺伏願以此功德消殄災蟲滌之風雨掃種類以無遺投之江河隨業感而自化民安其業物遂其生某等不勝急切仰望之至年月日住持某甲當道有司某甲九頓謹奏(此疏建首日先焚一道以奏天庭一道供在壇中每日宣讀至蝗止散迴向焚化凡宣疏畢舉讚云)

保苗護稼司事尊神驅逐蝗蟲遂民生秀實滿田塍蔬菓時新護養謝恩深　奈麻消災障菩薩(三稱)

其餘上供等事並如常儀至蝗止迴向他本保靑苗會亦在此攝

證義曰蝗蟲天災也古規誦金光明經拜金光明懺奉供諸天祈捷疾感應按金光明經第二卷四天王品云此經能照諸天宮殿是經能與衆生快樂乃至是經能除穀貴饑饉云云又功德天品云以是因緣增長地味地神諸天悉皆歡喜所種穀米芽莖枝葉果實滋茂云云又堅牢地神品云以是之故閻浮提內藥草樹木根莖枝葉花果茲茂

美色香味皆悉具足云云又鬼神品云是經力故諸天歡喜百穀果實皆悉滋茂云云據此可見此經具能遣蝗悉皆豐熟理合廣遍流通處處持誦常常不絕則天下太平消灾增福無過于此經故唐譯稱最勝經王也惜乎邇來除水陸堂外世罕見聞若山野僻地無此經者可將禪門日誦內有齋天法儀從瑤天玉露起至佛慈廣大讚止全卷禮誦亦可但改一心奉請為一心頂禮而已金光明經感應記云宋僧從禮襄陽人居台州平田精舍愼重莊默喜怒不形于色平居必虔誠持戒梁乾化年中夏旱衆請師祈雨遂誦金光明經感雨三日時錢武肅王聞之召入府建金光門懺道場云云據此既能致雨亦必能遣蝗矣然必須有德高僧易於感通非草草庸輩之所能為也抑或虔心持大悲呪代之亦可所謂一切所求若不果遂者不得為大悲心陀羅尼是也但取眞實處求法法皆能感應

祈禱蝗獸

凡遇荒歉常住將絕種或為建造或修理等事維那及兩序白住持已預定日期外則請化主通白檀那內則報客堂掛牌（牌云）本月某日起開鐘聲大衆師搭衣齊詣大殿（或韋馱殿）持善天女呪祈禱蝗獸〇客堂請書記預製疏二道（所為何事辭當合宜）一起首宣化告達聖聰一圓滿宣化每時披讀每日二板後（或開小靜）鳴鐘三下衆集知客請住持拈香維那舉香讚已稱南無護法韋馱尊天菩薩（三遍）即鳴大魚每時誦善天女呪遶殿（或遶韋馱）計呪一百八遍（極少四十九遍）末遍鳴引磬二下一齊歸位呪畢宣疏住持再拈香維那舉韋馱讚讚畢衆三拜各回本處每日六時起止同上事急者晝夜十二時再急者日夜調班誦誠心而虔禱每日上供如常儀至事成就日回向化疏謝護法恩　（附助米上供疏）

伏以佛為出世慈父念念不忘僧云住世福田生生欲種爰有一四天下南贍部洲大清國省府縣寺奉佛回向信施助米住持某甲（增入施米諸姓名字）切念某等（住持用名）資生幻質須憑飲食以充腸借假修眞寧免饔飧而飽腹故法輪未轉先展食輪而六度將修先資檀

度。茲因寺糧匱。空僧衆待哺。爰起募於某日。迄於某日共募米若干。麥若干。荳若干。錢若干。此雖檀越之宏施。實賴韋天之感應。用爇馨香。聊申敬謝。伏願。天眼洞鑒。照察無私。顯示慈恩。果因不昧。俾樂助之家。隨施之人。現生之內。五福駢臻。他報之中。二嚴克備。右疏恭申。韋天證明。謝施迴向。文疏　年月日　住持某甲具疏 餘事隨改

附募化齋米引

蓋聞某寺者。某朝某師所建。相繼以來。迄今若干歲矣。今棟宇雖堅。緇侶甚衆。無奈缺乏資糧。朝午莫侍。兼逢歉薄。香積雖充。濟泉野果。不足療飢。空倉枵腹。既無策之可籌。計唯賴于檀護。伏願仁人長者。大施拯濟之功。其廣益鍾之惠。或捨立麥。可充三粥。或施萊米。昧入六和。一斛百斛。隨力緣而喜捨。千升萬升。兇歡喜以捐輸。一言一物。無非功德。或捐或勸。總是善因。兇饍飯以結淨緣。喜周禪悅。贈少黍而登善濟。福不唐捐。從此僧衆焚修。晨昏誦禱。佛神默佑。定獲嘉祥。須急允行。延一寺之慧命。勿吝心力。爲三寶之勳臣。是爲啓

若爲建造修理等事。於緣滿日。俱應上供。告白韋天。以報施護之恩

證義曰。此祈禱古規也。蓋古人以道德修行爲家務。叢林絕無經懺等事。大衆衣食。全賴韋天默護感化十方。但有修行。決不餓死。脫有急難。但介誠懇禱韋天。默相輔佑。從無勉強募緣之事。今者多有愚癡匪僧。爲化緣事。以磚砌牆圍。僅容其身。植立於中。如刀在鞘。如等在殼者。或四面釘釘。號釘關站七日者。或斬斷一手。灰布膠漆示諸人者。或掘地作坑。倒埋其頭。雙脚向天者。有巨磚自搥其背。毛靑腫者。有用鎖自穿鎖其鶯唇者。有吃水爲齋。不食五穀者。有雙足立橋欄上。拜經。人見之無不驚者。有拖鐵索。或拖小船等。重百十觔者。如是過爲苦行。顯異惑衆者。種種不一。非貪即愚。眞可憐憫。我叢林中。決定不許行此等魔事。但謹守清規。依教修行。韋天決不負汝矣

附韋天聖誕

六月初三日。或云十三。未知孰是。韋天聖誕。早粥。客堂掛牌。牌云是日恭逢韋天聖誕。大衆師聞鼓聲。韋殿上供〇午梆鳴。知客鳴大鼓三下。衆集。上供儀規。並載禪門日誦。茲不贅。惟異白詞云

蓋聞三洲感應。護法韋馱尊天菩薩。行齊佛化。德擁天人。居高聽卑。善惡隨僧俗之感。興悲運智。威慈等菩薩之權。妙設無爲。功超有漏。伏念末法僧衆。福根

淺薄道力衰微匪資　韋天以護持曷使外魔而不嬈欣逢聖誕特獻微芹伏願　君民覆福普天海晏河淸國土淸寧遍界風調雨順　佛日增輝法輪常轉叢林安靜刹土多賢聖之徒僧海調和法筵挺龍象之衆檀那衍慶道侶沾恩凡所希求吉祥如意

證義曰韋天唯金光明經及諸天傳出其名而未詳其本迹也或曰卽密跡力士或曰是樓至佛

附伽藍誕

按大灌頂經等西域伽藍神一十八位我東土伽藍多供華光關帝龍王等華光誕或云九月二十八日龍王誕不著關帝誕俗以五月十三日依本傳乃六月二十四日華光龍王聖跡不多見唯關帝或顯聖於玉泉山或示現於黃梅院今（則無地不）顯威靈故僧坊尊爲護法伽藍神其誕日上供儀同韋天（唯白詞爲異）

伏維大帝匡扶聖教招提氣象常新俯順凡情率土生靈依賴凜神威之遠鎭諸方橫兆何生惟正直而聰明一切邪非自息是以法王嘉寵恒監金殿之間天帝隆旌屢降寶籙之旨欣逢嶽誕共効涓忱敬獻香饈伏惟慈鑒從茲肅淸覺地並除隱顯愆尤允宜德被含生等視內外緇白（此文維關帝前用若通白伽藍應用下詞）

恭聞伽藍聖衆菩薩智燭三界光照十方以伽藍爲歸依慶慶助護與法王爲城壍處處分身屏翰僧倫權衡佛事某甲等（用住持各）身投寶刹依本界以爲歸恭遇誕辰共攄誠而設供伏願不忘佛囑遍坐道場翼輔正輪廓淸魔路檀那蒙顯祐之功家庭叶慶僧衆托威權之護覺路亨通法幢建遠宗風振起于千秋僧海和時道果圓成於曠劫

證義曰西域十八伽藍名出七佛經等一美音二梵音三天鼓四歎妙五歎美六摩妙七雷音八師子九妙歎十梵響十一人音十二佛妙十三歎德十四廣目十五妙眼十六徹聽十七徹視十八遍視東土伽藍隨機不定或一唯華光或關帝或三或五其名位設相傳開山最初所定今時又多以關帝與韋天並列實因其靈應等也熙願贊云關聖大帝威神普應誓願宏深尤切護法是也

祭竈

六月廿四。十二月廿四（或廿三。廿）八月初三誕辰。客堂早粥前掛牌（牌云）今日恭逢祭竈菩辰。開午梆。聞鼓聲大衆師詣　監齋誓前上供〇廚房香燈師。到監齋位前設香案。已往庫房取供菓香燭等。午梆知客鳴鼓三下。衆集。燒香傳爐。住持拈香禮拜。維那舉香雲蓋三稱。乃至呪食畢。儀與韋天同。唯上供時。監院拈香獻茶。設拜。至普供養呪竟。維那至中。拈香三拜問訊長跪合掌白云

恭聞監齋大士。智超空劫。妙應時機。陳粢盛以忘功一粒現須彌之相。居雲廚而不宰。大身周法界之門。碣護僧倫。權衡佛事。仰賴威德。特設齋筵。伏願以乘願之神明。鑒虔恭之將事。隨意化身。示有相而原非色相。變生爲熟。仰食輪而助顯法輪。使開廚而證入行門。精進咸資法喜。在在永播眞風（一拜歸位。舉贊畢。拜問訊而退）

證義曰。祭竈雖同僧俗。神異佛門。是監齋大聖迹。同諸天應早晨祭。所謂諸天早食也。今規約午祭。亦可矣。邇來僧坊同俗晚祭。此於鬼食。甚爲不可。非時而祭。神不受享。徒費無益。又河南府志云。唐至正初。少林寺向有一僧。蓬頭裸背。跣足。止著單裙。在廚中作務數年。慇懃莫曉法名。至十一年。潁州紅巾賊率衆突至少林。欲行劫掠。此僧乃持一火棍出。變形數十丈。獨立高峯。賊見驚怖。僧大叫曰。吾緊那羅王也。言訖遂歿。人始知爲菩薩化身。塑像寺中。遂爲少林伽藍。天下僧坊。遂以此人爲監齋。而肖像供廚上也。

百丈叢林清規證義記卷第二

百丈叢林淸規證義記卷第三

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編

淸　古杭眞寂寺苾蒭　儀潤　證義

越城戒珠寺住持　妙永　挍閱

報本章第三

述曰。雲溪仁岳大師嘗云。儒家者流。有終身之憂者。考妣遠日之謂也。釋氏子。豈不然乎。彼所

以恩生我劬勞之親。此所以懷度我慈悲之父。其德罔極。其孝攸同。觀夫夙世出家之徒。具沙門之形。奉釋迦之姓。至佛涅槃日不能齋莊致禮者。衆矣。予竊傷之。覺師此言。其所以警吾徒者甚至。是卽淸規中報本一章之意也。涅槃如是。降誕亦然。涅槃盡追遠之誠。降誕慶曇華之現。故同入報本。其意深矣。至如藥師。彌勒。文殊。普賢。觀音。勢至。地藏。準提誕辰儀軌。亦附列者。以諸佛菩薩悲願宏深。擧世所共欽故

釋迦佛誕

四月初八日佛誕。客堂預日挂牌。牌云 明日恭逢本師釋迦文佛降誕之辰。是晚合院大衆師。聞鐘聲。搭衣持具。齊詣大殿禮佛。是晚二板。鳴鐘三下。衆集住持拈香。維那唱香讚。擧浮 展具。擧讚佛偈云 天上天下無如佛。十方世界亦無比。世間所有我盡見。一切無有如佛者。偈擧唱 奈麻本師釋迦牟尼佛。十二拜或數十拜 文殊彌勒。十方諸佛。十方菩薩。各三拜。三皈依擧。三拜。回堂。正日早課。祝聖。乃至上方丈說法。依與聖節同。早課畢。客堂挂牌。牌云 午前。啓請上堂。午飯後。合院大衆師。聞鐘聲。齊詣大殿前。稱揚聖號。浴佛。伏願佛日增輝。法輪常轉。齋後二板。上堂。儀軌見住持章。是日午。於大殿上供。如常儀。止靜後。鳴大鐘三下。大衆齊詣殿前。庫司殿設花亭。中供佛降生爲悉達太子小像。於香湯盆內。安二小杓。佛前一切供器。俱移量他處。以便浴佛。卽餘聖像。是日俱沐浴。衆集。維那擧香讚。住持拈香。拜已。維那至中。拈香展具。三拜。已歸位。喝云 釋迦如來。二稱 九龍吐水灌沐金軀。維那一唱。大衆齊和。已。維那擧呪。大衆齊音同持 唵旃暮伽廢嚕者娜。摩訶歆陀囉囉摩抳。鉢頭麼入縛攞跛囉犢蟬野許。衆持七遍已。住持浴亭中太子降生像。大衆散位。各浴一佛。或二三人共沐一像。凡浴佛人。各自帶缽帶淨布。取水浴時。口誦呪曰 唵。底沙底沙。僧伽。娑訶。念到浴完乃止。大衆各歸本位。維那長跪。合掌。高聲白安位文云 恭聞法身現相。祥光靄淨飯之宮。化佛應眞。瑞氣擁迦維之國。金軀生處。便能一手指天。寶體浴時。遂感九龍吐水。四方遍顧。七步成蓮。稱上下之獨尊。受人天之交讚。不戀王宮富貴。直趨雪嶺修行。十九學道出家。三十降魔成佛。演經王五千餘卷。住世於八十多年。開三乘方便之門。導七趣菩提之路。憶昔周昭王甲寅二十四載。我佛降臨。當今 大淸朝之幾十幾年。眞風遠被。衆等荷生成之德。今辰竭慶賀之誠。沐潔道場。雲臻梵侶。金盆高捧。喜覩悉達太子

之金容。罪水頻傾。仰見摩耶夫人之聖德。欲覲我佛之光輝。須仗雷音之唱和。（維那白竟。舉偈衆和）天上天下無如佛。十方世界亦無比。世間所有我盡見。一切無有如佛者。毗藍園內降生時。龍與諸天咸灌沐。如來所有吉祥事。我今灌沐亦如是。我今灌沐諸如來。淨智莊嚴功德聚。五濁衆生令離垢。同證如來淨法身。香花燈塗妙莊嚴。供養如來法報化。唯願慈悲受供養。窮未來際作佛事。（衆唱和畢。將佛罍像。各歸本位安妥。維那唱獻寶座。大衆齊和）衆寶莊嚴微妙座。諸珍間錯作花臺。準教加持將奉獻。唯願慈悲哀納受。　唵旃暮伽鉢頭摩遜娜隸馱羅馱羅抳漫挐隸吽。（三遍念畢。將一切供物器皿。仍歸佛座旹已。維那舉供養偈。衆同作梵唱）

（誦云）願此香花燈遍滿。十方界供養佛法僧。受用作佛事。　唵誐誐曩三婆縛伐日囉斛。（三遍畢。衆唱讚）九龍吐水沐浴金身。天上天下獨爲尊。七步寶蓮生。威德光明法界永沾恩。　奈麻吉祥會菩薩摩訶薩。（三稱。回向偈云）願消三障諸煩惱。願得智慧證明了。普願災障悉消除世世常行菩薩道。（三歸依竟。各回本處。是日念誦浴佛經懺。如無。用他懺代。挂念誦牌及設壇。如常。牌句附後）

功圓萬德。位證一乘。是天中天。上無二上。橫遍十方。豎窮三際。成佛頂佛。尊唯獨尊。（佛前）

本以迹彰。首埜巖而成正覺。　機因時應。從五濁而示降生。（山門）

○脫珍服。著敝衣。扇眞風於末世。　捨化城。登寶所。揭慧日於中天。（大殿簷下）

○無佛無魔。剎剎宣揚正法。　非垢非淨。塵塵灌沐金軀。（經懺堂外）

證義曰。邇來僧坊但供太子降生之像。未聞浴佛之舉。殊爲缺典。浴（佛經）出（明清）藏（才知）字函。準經所說。先作方壇。中以淨泥和香水。作日卓一張。敷浴牀座上安浴盆。盆內安小浴牀。牀上供悉達太子像。人各以二指取少許水浴佛。口誦偈呪。浴[illegible]之水各自洗頭。名吉祥水。浴竟。用棉拭潔。仍供座上。云云此之佛事。包括如來一代時教。今備錄源委。以示初學。按天竺分東南西北中五大國。佛生中天竺迦維國。帝皇家。姓刹帝利氏。瞿曇。梵語瞿曇。此翻甘蔗。其始祖王仙爲獵人射死。血入地生甘蔗二本。日炙開。一生男。號甘蔗王。一生女。號賢妃。生子作轉輪王。以日炙。又名日種。傳七百世至淨飯王。

佛以累刼。功行滿足。從兜率天。降神皇宮。于摩耶
夫人腹。時周昭王二十四生。或謂二十六年甲寅
歲四月八日生。名薩婆悉達。七日母昇忉利。顧姨
母摩訶波闍波提乳養。至一十九歲。踰城往跋伽
仙林中。取劍斷髮。脫身寶衣。從獵師貿袈裟。爲比
丘。參學仙人。數處。復北渡恒河。至伽闍山。靜坐六
年。苦行日食一麻一麥。以續精氣。復自念。若以羸
身而取道者。彼外道則言自餓。是涅槃因。乃浴于
尼連河。受牧女乳糜。至菩提樹下。釋提桓因。以吉
祥草敷坐。跏趺於上。自誓若不成道。不起于座。魔
王波旬。欲伽迫害。百計不能少撓。作是言曰。汝今
宜可速起還宮。若不爾者。當持汝足。擲大海外。爾
時菩薩。如師子王。心無驚畏。告言波旬。汝曾供養
一辟支佛。受八戒齋。由斯福。故得爲天王。然我已
於阿僧祇劫。具足成就難行苦行。大地未有如針
鋒許。非吾昔日修苦行處。假使魔衆如恒河沙。不
能傾動我之一毛。云何汝今欲以吾身。擲大海外。
魔復言曰。我於往昔。施辟支佛。得爲天王。斯事可

明。今汝所說。以何爲證。於是菩薩伸手指地曰。此
知我。爾時地神從金剛際。踊身而出。合掌白言。誠
如尊教。有此地來。我爲其神。此地無有如針鋒許。
非是菩薩本行之處。魔聞斯言。顛倒而墮。作禮悔
罪而去。破魔軍已。二月八日。明星出時。豁然大悟。
得無上道。成最正覺。世傳以臘八日。謂周正建子
故。時年三十歲矣。於摩竭提國阿蘭若菩提場中。
爲大乘菩薩。演說華嚴。小乘不見不聞。猶如聾瞽。
以梵釋勸請。乃詣鹿苑。爲憍陳如等五人。說四諦
法。及人天因果。歷十二年。時四十二歲。至方等會
上。以大乘教。轉大法輪。說六度法。淘汰弟子。說維
摩楞伽等經。歷八年。佛五十歲。多說般若。淘汰執
情。又二十二年。時佛七十二歲。說法華經。乃至八
年。以諸弟子。皆可任重。授記作佛。方暢本懷。爲穆
王五十三年壬申歲。時佛七十九歲。將示涅槃。先
往忉利天。爲母說法。佛姨母大愛道等。五百比邱
尼。舍利佛目犍連等。七萬阿羅漢。不忍見佛涅槃。
同時入滅。至次年二月十五日。佛在拘尸那城外。

涅槃時至十界悉集各獻妙供佛俱不受最後純陀獻供佛受之為諸比丘說常樂我淨及敕依戒為師依四念處住復言無上正法悉已付囑摩訶迦葉當為汝等作大依止猶如如來又以阿難在娑羅林外為魔所嬈乃敕文殊云阿難吾弟給事我來二十餘年得八不思議聞法受持如水注器欲令受持是涅槃經文殊奉敕以呪降魔攝阿難歸佛言有梵志須跋陀羅年百二十未捨憍慢汝可告之如來中夜當般涅槃即與同回聞佛說法得阿羅漢佛告大衆自我得道度憍陳如最後度須跋陀羅吾事究竟二月十五日夜中說遺教經復伸告誡汝等比丘於我滅後當尊重波羅提木叉是汝大師如我住世無異云云即在雙樹下右脇而臥寂然無聲入次第定順逆出入共二十七反三回告大衆以大般若眞空實相為本源便般涅槃弟子阿那律升忉利天告摩耶夫人自天而下世尊起棺說法慰母復語阿難當知我為後世不孝衆生故從金棺出問訊於母至七日迦葉出定知佛涅槃與五百弟子自耆闍崛山步行至悲哽作禮佛現雙足出棺時已二七日人天等各持香木至荼毗所化火自焚七日乃盡衆收舍利滿八金罎阿闍世等八國王共爭奪舍利後聽諫止八國各請一金罎回國供養至一百年後阿育王復收諸舍利敕諸神力一夜造成八萬四千塔每一塔藏一舍利復敕羅漢耶舍尊者放八萬四千光隨光分送舍利塔人天八部悉皆分遍我震旦國考古相傳有十九塔今最靈著者寧波阿育王寺一塔也

佛成道（他本凡佛菩薩前上供皆唱香讚已即白供文白竟然後上供與此相倒）

十二月初八日佛成道客堂預日掛牌晚二板禮佛正日疏　聖乃至上堂說法與佛誕日同是日開午梆佛前上供衆集燒香傳爐住持上香維那舉讚住持三拜不收具長跪獻茶獻菓等皆侍者遞送知客徹几上舉三拜而立至念普供養呪仍跪維那出班上香展具三拜長跪合掌作白凡佛菩薩前上供者同此唯改白文

恭聞如來無量劫來成佛豈假進修為憫衆生日用不知示以先覺覺自覺他而成覺道世出世間而稱世尊闡一代之化儀遵先佛之遺軌坐菩提樹魔宮

隱而無光現優曇花法輪燦然常轉故始喻初日先照而末示拈花正傳顯末裔之何知誦遺言而有錫於今月八日恭遇如來成道之辰現前大衆少伸供養所願色空明暗咸宣微妙法音蠢動含靈共證智慧德相白已一拜起具復位擧讚云臘月八日覺帝揚靈菩提場內道初成夜半覩明星普救迷情幽暗悉光明舉說稱三稱舉是日若設壇念誦儀軌如常聯句附後

正覺山前覩明星而悟道
大千界內揭慧日以流輝

證義曰釋尊初成道嘆云奇哉一切衆生具有如來智慧德相但以妄想執著不能證得噫可見此道人人能成也人之不能成者溺於五塵情欲妄想耳故耳雖日聞道猶聾者之於鍾鼓也目雖日見道猶盲者之於日月也夫道之大也天地不足以為量故無範圍天地之量者不足以入道道之貴也軒冕不足以為榮故無塵視軒冕之度者不足以入道道之遠也沙劫不足以為期故無一念萬年之識者不足以入道故曰說道易成道難道非難也人自難之耳古云使道而可獻莫不獻之君道而可進莫不進之親道而可與莫不與之子孫確哉言乎所謂自性自度也故吾釋子於斯日也當深思皆有智慧德相之言不愿自輕而退屈矣

佛涅槃

二月十五日佛涅槃日客堂預日掛牌牌云明日恭逢本師釋迦文佛涅槃之辰是晚大衆師聞鍾聲齊搭衣持具詣大殿禮佛晚二板禮佛與佛誕同正日祝罷等與朔望同唯退佛畢禮釋迦佛十二拜為異早課後大殿舖儭壇客堂掛牌牌云是日聞鼓聲大衆師依派班次詣大殿禮釋迦如來涅槃禮讚文儭并誦遺教經客堂與維那派班每班十人挨次上殿早粥後上堂儀軌見下住持卒午鄉上供儀與成道日同唯換文云恭以能仁應世寂默證真廓千界以居尊撫四生而為子形隨物現元同非相之身教逐機興詎異無言之道爰自法輪載轉化迹彌隆半字初談譬擊蒙而靡倦百金後寄猶贖命以唯勤普令煩惱之儔安住如來之藏四心告滿三德云歸所謂不令一人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是故入

於涅槃不可得而思議。我等鶴林既遠。痛失於前緣。像法猶存。忝遵於遺訓。今值中春之日。緬懷北首之儀。爾藻溪蘋。聊表薦羞之禮。升香嘆德。少申哀慕之誠。唯願洪慈俯垂昭鑒。白已。一拜。復位。舉讚大慈悲父無上醫王。爲憐病子設權方。示現已云亡。法性眞常壽命實難量。禪悅蔵三稱。餘照朔望例開晚鄉同向經懺畢。卻同至不上方丈　○圍於化者終於盡順世無常　寓諸幻而返諸眞。是名寂滅貼經懺堂　○大定恒常永住。恒河沙劫。　圓機普應。示現千百億身佛前

原本逃曰。性者。人之大本也。振天地而莫知其始。窮萬世而莫知其終。佛與衆生。均有是性。悟之而登妙覺。迷之而流浪生死。從劫至劫。六道異趣。業報展轉。無有窮已。所願罪謂洋洋堪作依怙。吾徒忝形服預法系。遵其行之爲律。宣其言之爲敎。傳其心之爲禪。而循吾所謂大本者。以同夫佛之全體妙用。始可稱佛子。而續慧命也。其于準日追悼。豈世禮哉

證義曰。按大般涅槃經。佛涅槃日。獻供如雲。揮淚如雨。噫。何其哀也。又讀清明藏匙實字函中釋迦如來涅槃讚文。摹寫如來涅槃相貌。如在目前。備戀慕之意。近時人罕知之。絕而不舉。大忘本矣。惟思齊大師倡涅槃會於寧波阿育王集衆禮懺。朝舍利。歲爲常例。或問曰。吾聞諸佛法身。遍一切處。本無出世。及以涅槃。何用忌日。至於禪宗門下。單提正令。佛祖尚無。涅槃何有。今乃於無生滅中。妄見生滅。上供禮懺。豈非著境迷心。不達理性耶。師答曰。子知法身常住。而不知應跡云亡。知法體徧遍。而不知應跡有所不有。應跡安顯法身。不有舍利。誰知應跡。既言法身常住。豈有間於應身。既曰法體遍遍。寧獨隔於舍利。子欲撥舍求理。棄有談空。事相尚迷。況理性耶。昔大迦葉將入雞足山。必遍禮諸塔。後方入定。夫迦葉禪宗之初祖也。豈其不達理性而然耶。當知如來涅槃。不可思議。非常非斷。非有非無。不應以偏見而生分別。蓋子所執法身常住。不達如來善權方便利益衆生之事。良由不深明理教而致然耳。嗚呼。自師倡爲此會。後人踵而行。迄今不替。俾人人知我佛之恩。而盡報本之誠。師之功德。其可量哉。然禮舍利。不必拘定。要在此會。欲求懺罪報恩。不拘何時。皆可也。雲棲崇行錄云。唐子鄰。范氏子。母王氏。不信三寶。鄰

逃東都依廣壽寺慶修律師出家忽思親歸寧父失明母已故三載矣因詣獄廟敷坐具誦法華晝見獄帝求母生處其夜獄帝召謂曰汝母禁獄現受諸苦鄰悲泣請免帝曰可往鄮山禮育王塔庶可救也鄰即詣塔哀泣禮拜至於四萬俄聞有呼鄰聲望空中見母謝曰承汝之力得生忉利天矣條然不見蓮池讚曰目連感佛教以供僧子鄰感神教以禮塔至孝通神明詎不信夫此爲救親禮塔而獲益者至於巳躬罪垢以禮塔而復還清淨者不可勝數又舍利色相隨人隨時變化不測歷歷見聞不能盡述以見佛之威神悲願二俱不可思議也惟當確信不疑至敬盡禮決有妙應

藥師佛誕

九月三十日藥師佛誕早課燒香傳爐住持拈香維那舉香讚至遶佛畢禮藥師佛號十二拜客堂於早粥時掛牌牌云今日恭逢　藥師如來降誕之辰開午梆聞鼓聲大衆師搭衣持具齊詣藥師殿上供已下凡佛誕前上供皆同此唯改念讚及聖號　時至集衆如常舉香讚已先稱

奈麻藥師琉璃光如來三稱聖鳴魚誦

奈麻薄伽伐帝鞞殺社窶嚕薛琉璃鉢喇婆喝囉闍也怛他揭多也阿囉喝帝三藐三勃陀也怛姪他唵鞞殺逝鞞殺逝鞞殺社三沒揭帝莎訶誦四十九遍須記數極少二十一遍誦竟即誦變食呪二十一遍甘露呪普供養呪各三遍已維那宣白詞○按施食經佛說變食眞言供佛聖僧誦二十一遍供天仙十四遍施鬼神食誦七遍

恭聞東方世界藥師如來功德智慧無量莊嚴放淨光明過於日月一切剎土淨如琉璃與西方界等無有異十二大願利樂有情凡有所求皆隨其心受持佛名與佛無異具大丈夫相及八十隨形一切惡趣無量災難以佛威神皆得解脫弟子衆等願得無上菩提生生世世行菩薩道亦如藥師琉璃光如來所發十二大願利樂一切有情即此娑婆世界身心剎土皆如琉璃面見我佛及阿彌陀所願法界有情東西相泯二見永忘於中道義共證眞常維那白畢舉藥師讚云

藥師海會琉璃相光八大菩薩降吉祥七佛廣宣揚日月威光功德實難量

奈麻藥師琉璃光如來三稱又三拜各回本處

證義曰。直解云。藥師者。藥以療病為功。師以訓道為義。即法界大師。無上醫王也。為衆生有種種病苦。故諸佛有種種法藥。如十惡是病。十善是藥。四倒是病。四念處是藥。多貪是病。不淨觀是藥。多瞋是病。慈悲觀是藥。多癡是病。因緣觀是藥。多散是病。數息觀是藥。多障是病。念佛觀是藥。六蔽是病。六度是藥。乃至八萬四千塵勞是病。八萬四千法門是藥云云。琉璃光者。梵語吠琉璃。此云帝青寶。此寶明淨。可喻佛身。而言光者。由淨故光也。稱如來者。十號之一也。約應身。乘如實道。來成正覺也。約報身。第一義諦名如。正覺名來也。約法身。無所從來。亦無所去。故名如來也。本經云。若有淨信男子女人。得聞藥師琉璃光如來名號。聞已誦持。乃至供養形像等。須知以念佛因行為能感。果佛護念為能應。由感故應。感應道交。故得所求願滿。乃至成佛也。誦咒感應義與持名相類

彌陀佛誕

十一月十七日。彌陀佛誕 掛牌上供等儀。與藥師佛同。但換彌陀經。及白詞云

恭聞五梅花綻。乃周正建子之時。兩筴蓂飄。正覺皇誕辰之會。竊念某甲住持名字等。愛纏濁國。業繫幻軀。得值眞乘。觀花輪而矢志。專修淨念。望寶地以馳神。欲酬母憶之悲心。不勝孺慕之誠悃。爰設道場。敬修微供。持萬德之洪名。宣一乘之秘典。所願紺眸垂照。金臂流光。寶樹林中。遙聽梵音談實相。金繩界內。儼瞻妙相記往生。伏望洪慈。俯垂鑒納 白已。一拜。復位。舉樂邦教主贊。竟三稱聖號。三拜而退

證義曰。阿彌陀佛。娑婆衆生之大怙恃也。執持名號。淨土諸典已詳言之。而聖誕佛事。未見通行。殊為缺典。釋迦如來稱揚淨土。指我還家。而阿彌陀佛。則我家中之慈親也。我等伶俜異域。久勞倚門之望。今遇慈親誕降之辰。詎不在意可乎。故此之佛事。當與釋迦如來並重。又邇來念佛者。平時名為專修。至於祈壽命。改藥師經。解罪愆。改梁皇懺。濟厄難。改消災咒。求智慧。改觀音名。向所念彌陀。置之高閣。不思念彌陀能感報受命無量。況現身百年壽命乎。念彌陀能滅八十億劫生死重罪。況

目前罪垢厄難乎。彌陀經云。我以智慧光。廣照無央界。況時人所稱智慧乎。故阿彌陀佛。如雪山藥王樹。總治萬病。非獨求生淨土。如來生願也。按山菴雜錄云。元朝至正十五年冬。張士誠侵湖州。江浙守禦。獲賊兵四十餘人。夜宿西湖烏窠寺。黎明適前往饒州天寧寺僧謀大猷。徐步廊廡間。囚者見謀師持誦不輟。皆求曰。長老救我。師曰。我救你不得。你若極誠念奈厩救苦救難阿彌陀佛。却救得你。中有三人。極誠信受。高聲稱念。日夜不輟。口既而官司取發。衆囚易枷鎖。至此三人。因缺刑具。但縶以縲。既到審囚官。獨鞫勘此三人。一人供正治麥畦被虜。二人供原是明州鍔匠。來此傭作被虜。三人遂獲縱免。乃到烏窠寺。拜謝謀師而去。由此觀之。卽當大辟。念佛可免。況餘乎。並附錄於此以爲念佛不尊者勸。

彌勒佛

正月元旦日彌勒佛誕（掛牌上供儀。與藥師佛同。）先稱

奈厩當來下生彌勒尊佛（三稱）（次誦）

大方廣佛華嚴經。入法界品（彌勒讚善財童子讚彌勒偈云）

佛子住於此。普現衆生前。猶如日月輪。遍除生死暗。

佛子住於此。普順衆生心。變現無量身。充滿十方刹。

佛子住於此。遍遊諸世界。一切如來所。無量無數劫。

佛子住於此。思量諸佛法。無量無數劫。其心無厭倦。

佛子住於此。念念入三昧。一一三昧門。闡明諸佛境。

佛子住於此。悉知一切刹。無量無數劫。衆生佛名號。

佛子住於此。一念攝諸劫。但隨衆生心。而無分別想。

佛子住於此。修習諸三昧。一一心念中。了知三世法。

佛子住於此。結跏身不動。普現一切刹。一切諸趣中。

佛子住於此。飲諸佛法海。深入智慧海。具足功德海。

佛子住於此。悉知諸刹數。世數衆生數。佛名數亦然。

佛子住於此。一念悉能了。一切三世中。國土之成壞。

佛子住於此。普知佛行願。菩薩所修行。衆生根性欲。

佛子住於此。見一微塵中。無量刹道場。衆生及諸劫。

佛子住於此。一切塵亦然。種種咸具足。處處皆無礙。

佛子住於此。普觀一切法。衆生刹及世。無起無所有。

觀察衆生等。法等如來等。刹等諸願等。三世悉平等。

佛子住於此。教化諸羣生。供養諸如來。思惟諸法性。無量千萬劫。所修願智行。廣大不可量。稱揚莫能盡。彼諸大勇猛。所行無障礙。安住於此中。我合掌敬禮。諸佛之長子。聖德慈氏尊。我今恭敬禮。願垂願念我。

一遍接誦 奈麻當來彌勒佛。（一百八遍。次誦變食呪。甘露水呪。普供養呪。皆與藥師同）

維那白云 恭聞彌勒大士。位登補處。現處兜率天宮。佛繼釋迦。當生閻浮世界。受能仁之遺付。為衆生之導師。無三灾之逼陵。妙嚴國土。有五福之康泰。澤潤羣生。龍華樹下。悉聞三會之圓音。寶蓮座前。得預一生之授記。今值春元。恭逢 聖誕。謹設微供。敬禮稱揚。伏願現在慈風。光滿人寰。當來降跡。大轉法輪。（白畢舉讚）

法身示現。樓閣重開。龍華三會運慈悲。廣度出塵埃。稽首蓮臺。補處在當來。 奈麻當來彌勒尊佛（三拜各同）

證義曰。今此上供偈。出華嚴第七十九卷經之中。梵語彌勒。此翻慈氏。不食肉經云。過去世有世界。名勝華敷。佛號彌勒。恒以慈心。教化一切。彼佛說經。名慈三昧光大悲海雲。時彼國中。有仙人名一切智光明。聞此經功德。願於未來成佛。亦號彌勒。於是捨家深山修道。後遇荒年。不得乞食。時彼林中。有母子二兎。見仙人七日不食。恐佛法慧命斷絕。願自捨身命。奉仙人食。自投火中。時有樹神白仙人言。兎王母子。為供養故。投身火中。今肉已熟。汝可食之。時彼仙人。聞樹神語。悲不能言。以所誦經。書置樹葉。又說偈言。寧當然身破眼目。不忍行殺食衆生。諸佛所說慈悲經。彼經中說行慈者。寧破骨髓出頭腦。不忍噉肉食衆生。如佛所說食肉者。此人行慈不滿足。當受多病短命身。迷沒生死不成佛。時彼仙人說此偈已。因發誓言。願我世世不起殺想。恒不噉肉。乃至成佛。制斷肉戒。作此語已。自投火抗。與兎併命。光照國中。國人見光尋至。既見仙人及二兎。死在火中。見所說偈。并得佛經。持還上王。王聞傳告。共宣令聞此者。一切皆發無上正眞道心。佛告式乾。汝今當知。爾時白兎王者。今現我身釋迦牟尼佛是。時兎兒者。今羅睺羅是。時仙人者。今彌勒是。我涅槃後。五十六億萬歲。當成佛道云云。又華嚴部。另有修慈分一卷。亦彌勒

講法從是以來號曰彌勒彌勒卽慈氏也廣如經藏不能具引是則釋迦爲現在主彌勒爲當來主皆衆生之怙恃也縱生樂邦面見彌陀向入娑婆仍事彌勒豈可忽也或曰彌勒何時成佛答曰大約而言今此世界有成住壞空各二十劫此乃是住劫二十小劫中之第九小劫自萬四千歲始每過百年減一歲減至二萬歲時迦葉佛出迦葉佛滅後又百年減一歲減至人壽百歲身長一丈時釋迦佛出世釋迦滅後減至人壽三十歲時佛法滅盡惟阿彌陀經多留世間一百歲至人壽十歲身長一尺餘刀兵劫起互相誅戮世人將盡刀兵劫後天人下降人壽漸增至一百歲人喜修善時有十六位大羅漢與諸眷屬復來人中宏揚佛法如是乃至此洲人壽六萬歲時佛法尙盛至七萬歲時釋迦佛法永滅不現從此有七萬獨覺一時出現時此世界變穢爲淨無諸荊棘溪谷堆阜平王潤澤金沙覆地處處皆有清池茂林名花瑞草及衆寶聚更相耀暎甚可愛樂人皆慈心年成豐熟具如彌勒成佛經說至人壽八萬四千增極又復遞減至八萬歲彌勒降生乃至成佛爲聲聞衆三會說法令出生死得證涅槃第一會度九十六俱胝聲聞衆第二會度九十四俱胝聲聞衆三會度九十二俱胝聲聞衆然此三會所度者皆是釋迦佛正法像法末法中一切眞實持戒脩行布施作福等人按藏中說彌勒之經有六種外有彌勒懺龍華懺兜率龜鏡等流通又前齊建武四年丁丑五月八日彌勒降跡在婺州義烏縣姓傅名翕年十六納劉氏女名妙光生普建普成二子在梁武帝時多顯神通弁禪機有雙林傅大士語錄行世別號善慧後知其彌勒應化也又五季時寧波奉化縣有一布袋和尙不知何許人自稱契此常以杖荷一袋而行時號長汀子往往以禪機示人而人少領悟者貞明三年三月三日示寂于奉化岳林寺今天下僧坊山門皆供此像爲彌勒佛也

準提聖誕

三月初六日準提佛母聖誕（集衆等儀與藥師同）先稱

奈摩七俱胝佛母大準提菩薩摩訶薩（三稱。即誦）

唵嚩囒嚂吽（二十一遍）　唵麼尼鉢訥銘吽（一百八遍）　稽首皈依蘇悉帝頭面頂禮七俱胝我今稱讚大準提惟願慈悲垂加護（一遍）　奈摩颯哆喃三藐三菩馱俱胝喃怛姪他唵折隸主隸準提娑婆訶唵部林（誦一百八遍已）（誦變食呪。甘露水呪。普供養呪與藥師同）　維那白云

恭聞準提佛母為二十五部之總領所說神呪是諸佛菩薩之種智不揀染淨持念無妨不拘具缺虔誠必應三根均益萬類咸宜今於本月初六恭逢佛母降誕之辰雲集僧衆敬獻微供伏願十度普攝定慧現前五蘊皆空苦厄盡度總持妙湛神呪加持與諸衆生同歸秘藏（維那白畢。舉準提讚云）　大哉佛母洪號準提演說三密陀羅尼妙應在誠祈功德希奇諦信永無疑

南無七俱胝佛母大準提菩薩（三稱。三拜各同本處）

證義曰準提一呪為二十五部之總領者密部分五故一佛部中方毗盧遮那佛為主呪多佛說二金剛部東方阿閦佛為主呪多金剛菩薩說三寶部南方寶生佛為主呪多諸天說四蓮花部西方阿彌陀佛為主呪多諸菩薩說五羯磨部北方成就佛為主呪多化人鬼神說此五部中部部各具五成二十五也唵嚩名淨法界若想若誦能令三業清淨一切罪障悉皆消除隨所住處悉得清淨衣服不淨便成淨衣身不澡浴便當澡浴若得外緣具足先沐浴次著淨衣更誦想此入嚩字鮮白色放光如月照自身心則內外俱淨更妙嚂嚂名護身誦之能除一切病苦火障惡夢邪魅鬼神諸不祥事唵麼尼鉢訥銘吽即唵嘛呢叭彌吽名六字呪是觀音微妙本心當與準提次第誦持利益更大又準提佛母見衆生居此濁世難成齋戒故說此呪不拘葷酒不揀淨穢但志心持誦能使短命衆生增壽無量一切病苦皆得消滅凡有所求一切隨心若依法誦滿一百萬遍報滿便得往生淨土懸事諸佛普聞妙法得證菩提末加唵部林者如其持誦恐不成就即用此呪同上眞言一處持誦決定成就一百八遍誦竟即回向惟上供時加變食甘露普供各三遍　回向偈云

我今持誦大準提。即發菩提廣大願。願我定慧速圓明。願我功德皆成就。願我勝福遍莊嚴。願共衆生成佛道。此約出世間向也。若求世法。當改云 奉佛持準提呪。弟子某甲。爲求某事。令我早得成就云云 凡奉持準提呪者。每日六時。極少早晚二時。如一生長持。隨意散誦。不必記數。但用準提鏡一面。除早晚二時。對鏡持誦外。即以囊盛鏡。佩帶在身。任意持誦。久久必獲感應。除藏中諸準提經外。有顯密圓通成佛心要集。準提淨業集要等書流通

文殊聖誕

四月初四日文殊大士聖誕。集衆等儀。與藥師聖誕同。先稱 南無大智文殊師利菩薩摩訶薩三稱。次讀大方廣佛華嚴經入法界品。觀文殊章。爾時尊者舍利弗。在行道中。觀諸比丘。告海覺言。海覺。汝可觀察文殊師利菩薩清淨之身。相好莊嚴。一切天人。莫能思議。汝可觀察文殊師利圓光映徹。令無量衆生發歡喜心。汝可觀察文殊師利光網莊嚴。除滅衆生無量苦惱。汝可觀察文殊師利衆會具足。皆是菩薩往昔善根之所攝受。汝可觀察文殊師利所行之路。左右八步。平坦莊嚴。汝可觀察文殊師利所住之處。周迴十方。常有道場。隨逐而轉。汝可觀察文殊師利所行之路。具足無量福德莊嚴。左右兩邊。有大伏藏。種種珍寶。自然而出。汝可觀察文殊師利。曾供養佛。善根所流。一切樹間。出莊嚴藏。汝可觀察文殊師利。諸世間主。雨供具雲。頂禮恭敬。以爲供養。汝可觀察文殊師利。十方一切諸佛如來。將說法時。悉放眉間白毫相光。來照其身。從頂上入 一遍念完。即誦曼殊室利一百八菩薩。八字陀羅尼呪。一遍 唵。婀末囇。許却浙囉。呪畢。誦變食眞言。甘露水眞言。普供養呪。如常。維那白云

恭聞大士本爲七佛之師。故稱大智。迹居五頂之勝號。曰清涼。寂光眞境。到處爲家。淨妙色身。因緣而現。緬維曼殊大願之所持。如幻三昧之所運。無方無體。非色非空。是以焚香稽首。咸資般若之光。歌唄讚揚。悉植菩提之種。茲維淸和初四日。値大聖降誕之辰。雲集僧衆。圍繞供養。伏願昏昏業識。望影全消。汨汨煩心。觀光豁爾 維那白畢。舉文殊贊云

跡居五頂。身跨靑獅。慈雲普覆。法雨施。妙演毗耶。離七佛之師。普化到今時

南無大智文殊師利菩薩摩訶薩三稱。衆三拜。各回本處

說義曰。梵語文殊師利。或云曼殊室利。梵音楚夏也。此翻妙德。亦云妙吉祥。以萬德圓明。皆徹性源。故稱妙德。持名誦呪。見聞獲益。故稱妙吉祥也。首誦觀文殊章。出華嚴經第六十一卷。次誦呪。出文殊師利根本呪經。佛告金剛手菩薩。此八字大威德陀羅尼者。乃往過去無量恒河沙諸佛所說。為擁護一切十善國王。令得如意。壽命長遠。福德無比。兵甲休息。國土安寧。能大利益一切衆生。斷三惡道。遂諸願求。若人暫聞憶念此呪。即滅四重五逆等罪。何況常念。是人福德。十地補處所不能奪。況餘天等。若持呪人。事緣匆迫。但能禁制身口意業。十惡永絕。即持此呪。亦得成就。除不正心。不發菩提心。云云。五頂。即五臺。名清涼山者。大華嚴經菩薩住處品云。東北方有處名清涼山。從昔已來。諸菩薩衆於中止住。現有菩薩名文殊師利。與其眷屬。諸菩薩衆。一萬人俱。常在其中而演說法。又寶藏陀羅尼經云。佛告金剛密跡主言。我滅度後。於南贍部州東北方。有國名大震那。其中有山名

曰五頂。文殊童子。遊行居住。為諸衆生。於中說法。及有無量天龍八部。圍繞供養。等此山在代州五臺縣。具如志說。又文殊為七佛師者。心地觀經等俱如是說。又處胎經云。昔為能仁師。今為佛弟子。二尊不並化。故我為菩薩是也。華嚴經彌勒菩薩告善財言。文殊師利所有大願。非餘無量百千億那由他菩薩之所能有。善男子。文殊師利童子。其行廣大。其願無邊。出生一切菩薩功德。無有休息。善男子。文殊師利常為無量諸佛之母。常為無量菩薩之師。教化成就一切衆生。云云。以上皆約本說。若約迹說者。文殊般泥洹經云。佛告跋陀羅。此文殊師利。以大慈悲。生此國多羅聚落梵德婆羅門家。其生之時。家內屋宅化如蓮花。從母右脇而生。身紫金色。墮地能言。如天童子。有七寶蓋隨覆其上。現十種瑞相。乃至云。此菩薩住首楞嚴三昧力。故於十方界。或現初生。或現滅度。饒益衆生。故有偈云。文殊大菩薩。不捨大悲願。變身為異道。或冠或露禮。或處小兒叢。遊戲於聚落。或作貧窮人。

衰容為老病及現飢寒者。巡方而求乞。令人發一施與滿一切願。令發信心已。為說波羅密。統領萬菩薩。居住五頂山。放億種光明。見者罪消滅。又云佛滅度後。四百五十年。文殊師利菩薩。當至雪山。為五百仙人。宣揚法化。令成熟已。師與諸仙飛騰虛空。至本生地。尼拘樹下。結跏趺坐。入首楞嚴三昧。現諸瑞相。同五百仙人。各現神變。皆入涅槃。其餘種種神用。說種種法要。種種利行。種種感應。廣載經律論中。不能具述。

普賢聖誕。

二月廿一日。普賢大士聖誕。集眾等儀與藥師聖誕同。先稱　南無大行普賢菩薩摩訶薩（三稱次誦）觀普賢菩薩行經章。有一菩薩結跏趺坐。名曰普賢。身白玉色。五十種光。光五十種色。以為項光。身諸毛孔。流出金光。其金光端。無量化佛。諸化菩薩以為眷屬。安祥徐步。雨大寶花。至行者前。其象開口。於象牙上。諸池玉女。鼓樂絃歌。其聲微妙。讚歎大乘一實之道。行者見已。歡喜敬禮。復更讀誦甚深經典。遍禮十方無量諸佛。禮多寶佛塔。及釋迦牟尼。并禮普賢諸大菩薩。發是誓願。若我宿福。應見普賢。願尊者遍吉。示我色身。一遍。（接誦）奈麻大行普賢菩薩（一百八遍。次誦變食。甘露。普供呪。與藥師同。維那作白云）

恭維大士。乃華藏之輔弼。作法界之津梁。剎塵國土。皆大行之所經。百千法門。悉大願之所持。與華嚴而作長子。理事圓融。為極樂而作導師。智力廣大。今則仲春二十一日。值大士降誕良辰。雲集僧眾。陳設供養。伏願普門遍入。大乘力普利一切。眾生界滅除障垢無有餘。一切妙行皆成就（維那白畢。舉普賢讚云）

普賢行願。福聚無邊。如是智慧號普賢。一切悉皆圓。萬德莊嚴。利益遍人天。

南無大行普賢菩薩摩訶薩（三稱。眾三拜。各回本處）

證義曰。約華藏而論。中毗盧。左普賢。右文殊。蓋華嚴會上。以普賢喻長子。文殊喻幼男也。約智行而言。文殊表大智。普賢表大行。行以智為先導。故文殊居左。普賢居右。今之奉供聖像。並依智行為定位。則先文殊而後普賢也。是故域中四大名山。第

一五臺文殊居之。第二峩眉普賢居之。第三普陀觀音居之。第四九華地藏居之。按悲華經往昔劫中。阿彌陀佛爲轉輪王時。觀音爲第一太子名曰不眴。勢至爲第二太子名曰尼摩。文殊爲第三太子名曰王衆。乃至第八太子名曰泯圖。即今普賢菩薩是也。是則本迹相同。因果相類。所有德相神用。說法利行。禮誦感應。皆遍三藏。非此筆墨所能具錄。即唐時天台寒山拾得二僧。屢著靈異。各有詩集傳世。咸以爲文殊普賢化身。古今相傳。亦奇跡也。

觀音聖誕

二月十九日。觀音聖誕（掛牌上供等依與藥師同） 先稱奈摩大悲觀世音菩薩（三稱次誦）〇妙法蓮華經觀世音菩薩普門品偈曰。世尊妙相具。我今重問彼。佛子何因緣。名爲觀世音。具足妙相尊。偈答無盡意。汝聽觀音行。善應諸方所。宏誓深如海。歷劫不思議。侍多千億佛。發大清淨願。我爲汝略說。聞名及見身。心念不空過。能滅諸有苦。假使興害意。推落大火坑。念彼觀音力。火坑變成池。或漂流巨海。龍魚諸鬼難。念彼觀音力。波浪不能沒。或在須彌峯。爲人所推墮。念彼觀音力。如日虛空住。或被惡人逐。墮落金剛山。念彼觀音力。不能損一毛。或值怨賊繞。各執刀加害。念彼觀音力。咸即起慈心。或遭王難苦。臨刑欲壽終。念彼觀音力。刀尋段段壞。或囚禁枷鎖。手足被杻械。念彼觀音力。釋然得解脫。呪詛諸毒藥。所欲害身者。念彼觀音力。還著於本人。或遇惡羅刹。毒龍諸鬼等。念彼觀音力。時悉不敢害。若惡獸圍繞。利牙爪可怖。念彼觀音力。疾走無邊方。蚖蛇及蝮蠍。氣毒烟火然。念彼觀音力。尋聲自回去。雲雷鼓掣電。降雹澍大雨。念彼觀音力。應時得消散。衆生被困厄。無量苦逼身。觀音妙智力。能救世間苦。具足神通力。廣修智方便。十方諸國土。無刹不現身。種種諸惡趣。地獄鬼畜生。生老病死苦。以漸悉令滅。眞觀清淨觀。廣大智慧觀。悲觀及慈觀。常願常瞻仰。無垢清淨光。慧日破諸暗。能伏災風火。普明照世間。悲體戒雷震。慈意妙大雲。澍甘露法雨。滅除煩惱燄。諍訟經官處。怖畏軍陣中。念彼觀

音力衆怨悉退散妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能為作依怙具一切功德慈眼視衆生福聚海無量是故應頂禮（一遍披讀觀音聖號一百八遍餘儀如常但改白云）

伏以中和屆節水月彰自在之容夾鍾應律曇華現圓通之瑞顯悲願於三十二應娑婆赤子盡稱名舒慈光於十萬億程極樂導師常輔化切念某甲等泛塵勞海纏煩惱鄉六根橫流徒有奔趨之失三慧長竊未見旋性之功倘非大悲之慈親孰救怜憫之窮子茲逢聖誕敬薦馨香祈鑒微誠哀憐攝受（白已一拜歸位）云（舉贊）手持楊枝頂戴如來跏趺端坐寶蓮臺救苦甚悲哀一念能回無量慈門開（舉聖號三稱舉三拜是日或禮懺或持名）

證義曰觀音救苦度生持名感應法華楞嚴既皆詳說別典紀載亦難悉數茲姑就僧中感應之最顯者略錄數條見靈跡之昭昭類如是矣山菴雜錄云昔徑山古鼎和尚生稟侏儒唇褰縮齒露齦聲嘶燥膚皺腊相工相之曰以爾之四賤相萃乎侏儒之軀平生不言可知矣師暫禱觀音日持聖號無算夜禮聖像計千如是二十年賤相化為福相唇舒緩而齒隱聲潤而膚光後遇向之相工賀曰師今相好寶踞法座大振宗風其年出世隆教乃至居徑山十二年壽七十九此誦拜觀音易賤夭而為貴壽也又溫州壽昌寺絕照輝坐夏浮慈寮房掛聖像每夜虔禮一日忽見淨瓶水從壁湧出通身歡悅從此造詣益深智鑑益明此誦禮感智慧也又天童寺照寮元素多病洪武丙辰病日篤勉藏主勸持觀音聖號照日誦萬聲明年十月十七午時自念病勢去死不遠莫如改念阿彌陀佛方興此念忽見一婦人持淨瓶而現其前照驚訝失措既而定心諦觀乃是菩薩示相照涕泣露罪求哀須臾不見越五日病苦蠲脫此禮誦除病也高僧傳云義熙初山陰嘉祥寺慧虔自知將盡乃屬想安養誠祈觀音預覩聖相疾雖綿篤神色如平日侍者咸聞異香頃之人寂道俗見聞者莫不歎美此禮誦感生淨土也要而言之觀音大士於衆生緣念甚深信久行篤真誠懇至若拜

若誦皆獲感通。菩薩之願力。固有不可思議者矣。

勢至聖誕

七月十三日。勢至聖誕。集衆等儀。與藥師同。先念

南無西方極樂世界。大勢至菩薩摩訶薩（三稱）（次誦）

佛說觀無量壽佛經。勢至觀章。次觀大勢至菩薩。此菩薩身量大小。亦如觀世音。圓光面各百二十五由旬。照二百五十由旬。舉身光明。照十方國。作紫金色。有緣衆生。皆悉得見。但見此菩薩一毛孔光。即見十方無量諸佛。淨妙光明。是故號此菩薩。名無邊光。以智慧光。普照一切。令離三途。得無上力。是故號此菩薩。名大勢至。此菩薩天冠。有五百寶花。一一寶花。有五百寶臺。一一臺中。十方諸佛。淨妙國土。廣長之相。皆於中現。頂上肉髻。如鉢頭摩花。於肉髻上。有一寶瓶。盛諸光明。普現佛事。餘諸身相。如觀世音。等無有異。此菩薩行時。十方世界。一切震動。當地動處。有五百億寶花。一一寶花。莊嚴高顯。如極樂世界。此菩薩坐時。七寶國土。一時動搖。從下方金光佛剎。乃至上方光明王佛剎。於其中間。無量塵數。分身無量壽佛。分身觀世音。大勢至。皆悉雲集極樂國土。叆塞空中。坐蓮花座。演說妙法。度苦衆生。作此觀者。名為觀見大勢至菩薩。是為觀大勢至色身相。觀此菩薩者。名第十一觀。除無數劫阿僧祇生死之罪。作是觀者。不處胞胎。常遊諸佛淨妙國土。（一遍）（接誦）南無大勢至菩薩（一百八遍）。誦竟。念變食甘露普供呪（各三遍）（已維那白云）

恭聞勢至大士。本昔因地。以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛人。歸於淨土。是以為西方翊聖。嘗示念佛三昧。憶佛念佛。現前當來。必定見佛。如染香人。身有香氣。此之法驗。誠為諄切。今值聖誕。敬修供養。伏願大士。憐念衆生。如母憶子。常蒙加被。亦如大士。淨念相繼。得三摩地。滿此報身。生極樂國（白畢舉贊云）

勢至大士。寶瓶巍峩。攝受念佛誓宏多。剎海盡包羅。翊侍彌陀。度苦出娑婆。

南無大勢至菩薩（三稱三拜）（各回本處）

證義曰。西方三聖。彌陀居中。觀音居左。勢至居右。今此上供。用觀經文。而親大士。以圓通義。而顯本因也。照願云。大勢至菩薩。於河沙劫前。以念佛入

三摩地。常在此世界中。攝取念佛衆生。往生淨土。楞嚴經中佛問圓通。菩薩自敘一章。甚明是當世所稱蓮宗遠公諸祖。尚係支那傳法之祖。而大勢至菩薩。則沙劫傳念佛法門之祖也。章內所言念佛之法。已極盡無餘。而母子相憶等語。尤為肫懇曲至。余初一見。生感不能自已。再三諷誦。感極涕零。愈歎佛菩薩之恩難報。自此以後。每當念佛。先朗誦此章一遍。奉為常課。一回持誦。一回省發。受益不小。我既奉此法門。而得加被。願諸善人。亦如是行持。每於念佛時。先誦此章。念佛更為得力。果是行持。每於念佛時。先誦此章。念佛更為得力。果能如法修行。必蒙接引往生矣。熙願即於此章略加疏釋。見遠公忌中為念佛起首。幷十念門。睡時入觀文。觀經第十三觀。又附勸言四則。一勸發心念佛。二勸實心念佛。三勸求生淨土。四勸正助雙脩。如此合訂。名曰念佛切要。刻印流通。誠為切要。宜廣佈為

地藏聖誕

七月三十日。地藏聖誕（早課燒香。傳爐住持拈香。維那舉香贊。至幾佛畢。拜地藏聖號十二拜。早粥客堂掛牌等儀。與藥師誕同。）先稱奈麻大慈地藏王菩薩（三稱。次誦）

地藏菩薩本願經。見聞利益品偈曰。吾觀地藏威神力。恒河沙劫說難盡。見聞瞻禮一念間。利益人天無量事。若男若女若龍神。報盡應當墮惡道。志心皈依大士身。壽命轉增除罪障。少失父母恩愛者。未知魂神在何趣。兄弟姊妹及諸親。生長以來皆不識。或塑或畫大士身。悲戀瞻禮不暫捨。三七日中念其名。菩薩當現無邊體。示其眷屬所生界。縱墮惡趣尋出離。若能不退是初心。即獲摩頂受聖記。欲修無上菩提者。乃至出離三界苦。是人即發大悲心。先當瞻禮大士像。一切諸願速成就。永無業障能遮止。有人發心念經典。欲度羣迷超彼岸。雖立是願不思議。旋讀旋忘多廢失。斯人有業障惑故。於大乘經不能記。供養地藏以香花。衣服飲食諸玩具。以淨水安大士前。一日一夜求服之。發殷重心慎五辛。酒肉邪淫及妄語。三七日內勿殺害。至心思念大士名。即於夢中見無

遊覺來便得利根耳聞千萬生中永不忘以是大士不思議能使斯人獲此慧貧窮衆生及疾病家宅凶衰眷屬離睡夢之中悉不安求者乖違無稱遂志心瞻禮地藏像一切惡事皆消滅至於夢中盡得安衣食豐饒神鬼護欲入山林及渡海毒惡禽獸及惡人惡神惡鬼并惡風一切諸難諸苦惱但當瞻禮及供養地藏菩薩大士像如是山林大海中應是諸惡皆消滅觀音志心聽吾說地藏無盡不思議百千萬劫說不周廣宣大士如是力地藏名字人若聞乃至見像瞻禮者香花衣服飲食奉供養百千受妙樂若能以此迴法界畢竟成佛超生死是故觀音汝當知普告恒沙諸國土（一遍次誦）唵三陀囉伽陀娑婆訶（一百八遍餘如常儀維那白云）

伏以金風載發鑒開金容之祥玉露將霑適顯玉毫之瑞率土傳誕降佳辰秋月初盡普天仰和煦聖德杲曰正中切念衆等身居末世罪結多生求脫苦輪必藉仁風之披拂欲登樂地全依慈照以遐遙茲值曇花示現之期敬舉芹藻薦馨之典衆等伏願金錫頂光明珠流焰發紅蓮破除無始之鐵城熱惱除出眼前之火宅人天普利幽明咸資（已一拜結位學讚）

地藏大士誓願宏深明珠照破鐵圍城金錫振幽冥禮像稱名沙界布陽春　奈麻大慈地藏菩薩

證義曰地藏度生之事地藏菩薩本願經地藏十輪經占察善惡業報經中廣說今舉東土示跡者神僧傳云佛滅度一千五百年地藏降迹新羅國主家姓金號喬覺永徽四年年二十四歲祝髮攜白犬善聽航海而來至江南池州府東青陽縣九華山端坐九子山頭七十五載至開元十六年七月三十夜成道計年九十九歲時有閣老閔公素懷善念每齋百僧必虛一位請洞僧（即地藏也）足數僧乃乞一袈裟地公許衣遍覆九峯遂盡喜捨其子求出家即道明和尚公後亦離俗網反禮其子為師故今侍像左道明右閔公職此故也菩薩入定二十年至至德二年七月三十日顯聖起塔至今成大道場現果錄云吳門王建一日無疾忽終青衣引至冥府閻君鞫勘係是誤攝乃山東王建也

由是出冥殿。見地獄黑焰蔽空。吽如雷吼。三老僧趺坐樹抄。以淨水洒之。獄人痛聲停寢。近前詢之。即觀音。普賢。地藏也。據此可見地藏經中所說。持地藏名。禮地藏像。獲福消罪。眞有不可思議者。

百丈叢林清規證義記卷第三

百丈叢林清規證義記卷第四

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編

清　杭州眞寂寺苾蒭　儀潤　證義

越城戒珠寺住持　妙永　校閱

尊祖章第四

述曰。人各祀其祖。重其形生之始也。形生始於愛。然形有時而化。愛有時而盡。惟性之靈然不昧者。不恃生而存。不偕亡而亡。故佛教人必明性。而後之學者。復膠於名言。不得其指歸。自教流東國之後。得其傳者蓋寡。及吾祖達磨至。示以直指之道。而人始廓然見夫自性之妙。由是以來。相傳不絕。後之傳祖道。嗣祖位者。如火之薪。水之器。繼繼承承。以至於今。可謂盛矣。然則祖功宗德。其可忘耶。忌日追享之禮。其可廢耶。至於百丈大智禪師作清規。以範吾徒。而叢林為之一振。其功實可與初祖並傳不朽。故海會端公。謂叢林祖堂。宜祀達磨於中。百丈陪於左。而本寺之開山祖配焉。今並載智者諸師忌辰禮儀者。以演教扶律。原原本本之恩。亦不可忘也。

初祖達磨忌

十月初五日。初祖忌。客堂預日掛牌。(牌云)明日恭逢達磨老祖示寂忌辰。是晚。明早課畢。聞鐘聲。齊詣祖堂禮祖。午前上供。(預日。祖堂香燈師。赴庫取香燭茶供。供祖像前。次取供器。莊嚴祖堂。晚課畢。知客令鐘頭鳴鐘三下。眾集祖堂。住持上香。三拜。不收坐具。上茶。退身三拜。再進前問訊。增茶。復位。三拜。收具。維那云。展具。眾禮祖三拜。回堂。次日早課畢。禮祖獻茶同上。聞午梆。知客鳴大鐘三下。眾集祖堂。住持上香。維那舉)奈蘇香雲蓋菩薩摩訶薩(三唱。眾和。次眾齊稱)奈摩禪定宗主菩提達磨尊者(三稱。接誦)楞伽阿跋多羅寶經一切佛語心品。不生句。生句。常句。無常句。名相句。無名相句。住異句。非住異句。剎那

句非剎那。句自性。句離自性。句空句不空。句斷句不斷。句邊句非邊。句中句非中。句常句非常。句緣句非緣。句因句非因。句煩惱句非煩惱。句愛句非愛。句方便句非方便。句巧句非巧。句淨句非淨。句成句非成句。譬句非譬。句弟子句非弟子。句師句非師。句種性句非種性。句三乘句非三乘。句所有句無所有。句願句非願。句三輪句非三輪。句標相句非標相。句有品句非有品。句俱句非俱。句緣自聖智現法樂。句非現法樂。句剎土句非剎土。句阿㝹句非阿㝹。句水句非水。句弓句非弓。句實句非實。句數句非數。句通呻數句非通呻數。句明句非明。句虛空句非虛空。句雲句非雲。句工巧伎術明處句非工巧伎術明處。句風句非風。句地句非地。句心句非心。句施設句非施設。句自性。句非自性。句陰句非陰。句衆生句非衆生。句慧句非慧。句涅槃句非涅槃。句爾燄句非爾燄。句外道句非外道。句荒亂句非荒亂。句幻句非幻。句夢句非夢。句燄句非燄。句像句非像。句輪句非輪。句揵闥婆句非揵闥婆。句天句非天。句飲食句非飲食。句婬欲句非婬欲句見句非見句波羅密。句非波羅密句戒句非戒。句日月星宿句非日月星宿。句諦句非諦。句果句非果句滅起句非滅起。句治句非治。句占相句非占相。句支句非支。句巧明處句非巧明處。句禪句非禪。句迷句非迷。句現句非現。句護句非護。句族句非族。句仙句非仙。句王句非王。句攝受句非攝受。句寶句非寶。句記句非記。句一闡提句非一闡提。句女男不男。句非女男不男句。味句非味。句事句非事。句身句非身。句覺句非覺。句動句非動。句根句非根。句有爲句非有爲。句無爲句非無爲。句因果句非因果。句色究竟句非色究竟。句節句非節。句叢樹葛藤句非叢樹葛藤。句雜句非雜。句說句非說。句毗尼句非毗尼。句比邱句非比邱。句處句非處。句字句非字。句大慧是百八句先佛所說。汝及諸菩薩摩訶薩應當修學。

一遍。接誦變食呪十四遍。甘露呪。普供呪各三遍。此念誦時。住持三拜。不收坐具。進爐前。獻茶。獻食。從東序還供至住持。一拜已。住持還西序。至祖位側。捧獻几上。獻畢。退歸位三拜。再添香。再歸位三拜。時衆僧念誦畢。住持再拈香說法。說畢。維那至中展具三拜。長跪合掌白云

恭維初祖。迹現西天。一葦航來。闡化東土。大哉正傳。

紹覺皇之宗裔。廓然無聖。破義學之膏肓。百川到海。迥絕異流。杲日麗天。罄無側影。指人心而成佛。契妙道以忘言。既大振其宗風。有殊功於時教。現濁世優曇花。實爲鼻祖。取神州大乘器。盡作兒孫。茲逢葬履之辰。爰效采蘩之薦。所願信衣表佛祖之眞。力任千鈞。一花開劫外之春。芳聯萬世。謹運丹忱。虔申微供。伏惟尙饗（白覺一拜。起具。歸位。舉贊。衆齊唱云）

拈花悟旨。祖道初興。綿延四七。演眞乘。六代遠傳燈。奕葉相承。正法永昌明。　奈摩禪定宗主菩提達磨尊者（三稱。衆三拜。起具。問訊。各回本處。○若住持有事。班首代獻。下同此）

證義曰。初祖南天竺國香至王第三子也。姓刹帝利。本名菩提多羅。後遇二十七祖般若多羅尊者。知師密跡。因試令與二兄辯所施寶珠。發明心要。既而尊者謂曰。汝於諸法。已得通量。夫達磨者。通大之義也。宜名達磨。因改名菩提達磨。此翻覺法。師乃白尊者曰。我既得法。當往何國。而作佛事。願垂開示。尊者曰。汝雖得法。未可遠遊。且止南天。待吾滅後六十七載。當往震旦。設大法藥。直接上根。愼勿速行。衰於日下。梁普通八年丁未歲九月二十一日。至南海廣州。刺史蕭昂表聞武帝。遣使詔迎。十月一日至金陵。與帝語不契。是月十九日渡江北。十一月二十三日。屆於洛陽。當魏孝明太和十年也。寓止於嵩山少林寺。面壁而坐。終日默然。人莫之測。謂之壁觀婆羅門。此時震旦。義學相高。多滯名相。間有學者。來扣宗旨。祖斥相指心。無有能領略者。末遇神光。斷臂安心。付其衣鉢。幷授楞伽經。以爲印心。至太和十九年丙辰歲十月五日。端居而逝。是歲十二月二十八日。葬熊耳山。起塔於定林寺。其後魏使宋雲。葱嶺回見祖。杖履一隻。西行而去云。唐諡圓覺大師。塔曰空觀。今上供仍誦楞伽經百八句者。是禪宗心要。故梵語楞伽。此翻不可往。其所詮義。謂禪宗自覺聖智境界。離心意識。妄想非邪智可到。故梵語阿跋多羅。此翻無上。謂究竟覺際。更無有上。故稱寶也。一切佛語心者。佛佛道同。一即一切。故蓋一經所明。詳顯此心之義。即達磨直指之心。亦即世尊拈花所云涅

槃妙心。是以付囑二祖。云楞伽四卷。可以印心。今此百八句。乃世尊總答大慧所問。每句中皆上半句拈其問相。下半句隨掃之。依心眞如門掃一切相。故皆曰非曰無曰離。總標此心之外。無法可說。故令深信修學上供念誦。亦此意也。徑山妙喜曰。禪之宗裔。始於釋尊在靈山拈花。唯迦葉微笑。世尊云。吾有正法眼藏。涅槃妙心。付囑于汝。由此代相授受。而至達磨。磨至此不立文字。直指人心。見性成佛。是爲禪宗也。又曰。夫禪與教律。本一體也。譬如百千異流。同歸於海。而無異味。若教律家只依著文字語言。不達元旨。未也。若是禪宗。雖坐破蒲團。未得證悟。亦未也。據此可見禪教律異派同源。不宜互相詆訾。

百丈祖師忌

正月十九日。百丈祖忌。容堂掛牌。獻茶。乃至上供等事。皆與達磨祖忌同。先舉云

奈廠南嶽二世。百丈懷海禪祖。三稱接誦。

大方廣佛華嚴經梵行品。爾時正念天子。白法慧菩薩言。佛子。一切世界。諸菩薩衆。依如來教。染衣出家。云何而得梵行淸淨。從菩薩位。逮於無上菩提之道。法慧菩薩言。佛子。菩薩摩訶薩修梵行時。應以十法而爲所緣。作意觀察。所謂身。身業。語。語業。意。意業。佛。法。僧。戒。應如是觀。爲身是梵行耶。乃至戒是梵行耶。若身是梵行者。當知梵行則爲非善。則爲非法。則爲渾濁。則爲臭惡。則爲不淨。則爲可厭。則爲違逆。則爲雜染。則爲死屍。則爲蟲聚。若身業是梵行者。梵行則是行。住。坐。臥。左右顧視。屈申俯仰。若語是梵行者。梵行則是音聲風息。脣舌喉吻。吐納抑縱。高低淸濁。若語業是梵行者。梵行則是起居問訊。略說廣說。喻說。直說。讚說毀說。安立說。隨俗說。顯了說。若意是梵行者。梵行則應是覺。是觀。是分別。是種種分別。是憶念。是種種憶念。是思惟。是種種思惟。是幻術。是眠夢。若意業是梵行者。當知梵行則是思想寒熱。饑渴。苦樂。憂喜。若佛是梵行者。爲色是佛耶。受是佛耶。想是佛耶。行是佛耶。識是佛耶。爲相是佛耶。好是佛耶。神通是佛耶。業行是佛耶。果報是佛耶。若法是梵行者。爲寂滅是法耶。涅槃是法耶。不生是法耶。不起是法耶。

不可說是法耶。無分別是法耶。無所行是法耶。不合集是法耶。不隨順是法耶。無所得是法耶。若僧是梵行者。爲預流向是僧耶。預流果是僧耶。一來向是僧耶。一來果是僧耶。不還向是僧耶。不還果是僧耶。阿羅漢向是僧耶。阿羅漢果是僧耶。三明是僧耶。六通是僧耶。若戒是梵行者。爲壇場是戒耶。問清淨是戒耶。教威儀是戒耶。三說羯磨是戒耶。和尚是戒耶。阿闍黎是戒耶。剃髮是戒耶。著袈裟衣是戒耶。乞食是戒耶。正命是戒耶。如是觀已。於身無所取。於修無所著。於法無所住。過去已滅。未來未至。現在空寂。無作業者。無受報者。此世不移動。彼世不改變。此中何法名爲梵行。梵行從何處來。誰之所有。體爲是誰。由誰而作。爲是有爲。是無爲。是色。爲非色。爲是受。爲非受。爲是想。爲非想。爲是行。爲非行。爲是識。爲非識。如是觀察。梵行法不可得故。三世法皆空寂故。意無取著故。心無障礙故。所行無二故。方便自在故。受無相法故。觀無相法故。知佛法平等故。具一切佛法故。如是名爲清淨梵行。一遍。接發食甘露等。與達祖忌同。唯換白詞云

恭聞一言爲天下法。中矩中規。萬世如師。道存有綱有紀。以叢林禮樂之盛。卜法筵龍象之興。禪教並馳。富擬石渠天祿。經律相濟。嚴如金科玉條。允宜陪禪祖以享祀。故遵諱日而營齋。伏願不壞俗諦。感來淨妙之身。長續慧燈。照燭昏蒙之夜。白竟。一拜。起具。歸位。舉贊。衆齊唱云

天下師表。宏紹正宗。雖修妙行。住眞空。禪律自圓通。百丈宗風。萬古作磨礱。 奈麻南嶽二世。百丈懷海禪祖三稱。餘儀同達祖忌

證義曰。祖堂中供達磨。左供百丈。右供開山。雖爲僧坊定例。然只可禪宗如此。若律宗中供曇無德。左供道宣。右開山。懺摩宗中誌公。左悟達。右開山。天台宗中龍樹。左智者。右開山。賢首宗中杜順。左賢首。右開山。慈恩宗中玄奘。左窺基。右開山。法性宗中僧肇。左道安。右開山。密部宗中金剛智。左大廣智。右開山。翻譯宗中迦葉摩騰。左竺法蘭。右開山。淨土宗中慧遠。左優曇。右開山。如是方顯各家宗主。十家門庭不濫。其各祖忌辰。詳高僧傳等書。搏者自見。嗚呼。邇來祖堂。久失宗。尚所供不識是

何祖忌辰不知是何日。枝派不知是何宗。忘本至此。佛法何能興哉。其百丈行實已詳前元義茲不重出。今上供念誦梵行品者。蓋九章淸規行雖不同。總以持戒防非爲其體相。以無所得理觀爲其自性。理觀若明梵行自淨。心純是法。與法相應。是乃不爲塵境之所障礙。事理雙修。眞俗不二則此梵行一品。實有助於禪觀。亦有助於淸規。非獨上供以爲念誦亦當時參其語句也

智者大師忌

十一月二十四日。天台宗主智者顗祖忌。（依同達祖忌先舉云）奈麻天台宗主。智者大師（三稱接誦）

妙法蓮華經如來壽量品偈曰。自我得佛來。所經諸劫數。無量百千萬億載阿僧祇。常說法教化無數億衆生。令入於佛道。爾來無量劫。爲度衆生故。方便現涅槃。而實不滅度。常住此說法。我常住於此。以諸神通力。令顚倒衆生。雖近而不見。衆見我滅度。廣供養舍利。咸皆懷戀慕。而生渴仰心。衆生既信伏。質直意柔軟。一心欲見佛。不自惜身命。時我及衆僧。俱出靈鷲山。我時語衆生。常在此不滅。以方便力故。現有滅不滅。餘國有衆生。恭敬信樂者。我復於彼中。爲說無上法。汝等不聞此。但謂我滅度。我見諸衆生。沒在於苦惱。故不爲現身。令其生渴仰。因其心戀慕。乃出爲說法。神通力如是。於阿僧祇劫。常在靈鷲山。及餘諸住處。衆生見劫盡。大火所燒時。我此土安隱。天人常充滿。園林諸堂閣。種種寶莊嚴。寶樹多華果。衆生所遊樂。諸天擊天鼓。常作衆伎樂。雨曼陀羅華。散佛及大衆。我淨土不毀。而衆見燒盡。憂怖諸苦惱。如是悉充滿。是諸罪衆生。以惡業因緣。過阿僧祇劫。不聞三寶名。諸有修功德。柔和質直者。則皆見我身。在此而說法。或時爲此衆。說佛壽無量。久乃見佛者。爲說佛難値。我智力如是。慧光照無量。壽命無數劫。久修業所得。汝等有智者。勿於此生疑。當斷令永盡。佛語實不虛。如醫善方便。爲治狂子故。實在而言死。無能說虛妄。我亦爲世父。救諸苦患者。爲凡夫顚倒。實在而言滅。以常見我故。而生憍恣心。放逸著五欲。墮於惡道中。我常知衆生。行道不行道。隨所應可度。爲說種

種法每自作是意以何令衆生得入無上慧速成就佛身（一遍 接變食甘露等 與遠祖忌同 唯換白詞云）

恭聞如來一代時教重賴後哲宣揚衆生六識擬迷仰藉宗師覺悟是以至人應化迹降荊州華容聖德預彰夢現香烟五彩神奇屢示品格非常誦法華而入定見靈山以儼然機感金陵就瓦棺而演法體還台頂住金地以轉輪從茲教法流傳永劫不替迨至色身示寂五品暫居茲逢追遠之辰特設時新之供伏惟照鑒佑啓後人（白覺一拜 起具歸位 舉贊衆齊唱云） 靈山囑累金口親承如來所遣任非輕三觀自昭明祖祖相承台教續千燈 奈麻天台宗主智者大師（三稱 衆三拜 各同本處）

證義曰宗主諱智顗字德安姓陳潁川原籍父梁散騎益陽公陳起母徐氏一生事迹具見續高僧傳第二十一卷及別傳所載年六十七歲寂於隋開皇十七年十一月二十四日未時按大師讀法華至藥王品是眞精進是名眞法供養如來句豁然大悟頓證法華三昧遂宗法華判如來一代時教引信解品以判五時化儀要之如來故白毫一光光中頓現十法界六度萬行所謂示佛知見早已和盤托出了也因衆中不悟舍利弗三請說法佛以開權顯實開口就說唯以一大事因緣故出現於世無非爲衆生開示悟入佛之知見至此如來壽量品徹底窮源爲諸人道破了也然佛示現涅槃而智者亦是示現滅度今于追遠之辰上供誦此者正顯非唯佛祖而不涅槃即吾凡夫何曾有眞生死耶所受生死輪迴苦者乃妄想因緣耳若離妄想三身四智本是現成涅槃生死等於空花即此念誦而開示悟入佛之知見也

賢首法師忌

十一月十四日賢首宗主國一藏祖忌（儀同遠祖忌 先舉云）

奈麻賢首宗主國一法師（三稱 接誦）

大方廣佛華嚴經如來出現品佛子菩薩摩訶薩應云何知如來應正等覺般涅槃佛子菩薩摩訶薩欲知如來大涅槃者當須了知根本自性如眞如涅槃如來涅槃亦如是如實際涅槃如來涅槃亦如是如法界涅槃如來涅槃亦如是如虛空涅槃如來涅槃

亦如是。如法性涅槃如來涅槃亦如是。如離欲際涅槃如來涅槃亦如是。如無相際涅槃如來涅槃亦如是。如我性際涅槃如來涅槃亦如是。如一切法性際涅槃如來涅槃亦如是。如眞如際涅槃如來涅槃亦如是。何以故。涅槃無生無出故。若法無生無出則無有滅。佛子。如來不爲菩薩說諸如來究竟涅槃亦不爲彼示現其事。何以故。爲欲令見一切如來常住其前。於一念中見過去未來一切諸佛色相圓滿皆如現在。亦不起二不二想。何以故。菩薩摩訶薩永離一切諸想著故。佛子。諸佛如來爲令衆生生欣樂故出現於世。欲令衆生生戀慕故示現涅槃。而實如來無有出世亦無涅槃。何以故。如來常住淸淨法界隨衆生心示現涅槃。佛子。譬如日出普照世間。於一切淨水器中影無不現。普遍衆處而無來往。或一器破便不現影。佛子。於汝意云何。彼影不現爲日咎不。答言不也。但由器壞非日有咎。佛子。如來智日亦復如是。普現法界無前無後。一切衆生淨心器中佛無不現。心器常淨常見佛身。若心濁器破則不得見。佛子。若有衆生應以涅槃而得度者。如來則爲示現涅槃。而實如來無生無歿無有滅度。佛子。譬如火大於一切世間能爲火事。或時一處其火息滅。於意云何。豈一切世間火皆滅耶。答言不也。佛子。如來應正等覺亦復如是。於一切世界施作佛事。或於一世界能事已畢示入涅槃。豈一切世界諸佛如來悉皆滅度。佛子。菩薩摩訶薩應如是知如來應正等覺大般涅槃。復次佛子。譬如幻師善明幻術。以幻術力於三千大千世界一切國土城邑聚落示現幻身。以幻力持經劫而住。然於餘處幻事已訖隱身不現。佛子。於汝意云何。彼大幻師豈於一處隱身不現便一切處皆隱滅耶。答言不也。佛子。如來應正等覺亦復如是。善知無量智慧方便種種幻術。於一切法界普現其身。持令常住盡未來際。或於一處隨衆生心所作事訖。示現涅槃。豈以一處示入涅槃便謂一切悉皆滅度。佛子。菩薩摩訶薩應如是知如來應正等覺大般涅槃。復次佛子。如來應正等覺示涅槃時。入不動三昧。入此三昧已。於一一身各放無量百千億那由他大光明。

一一光明。各出阿僧祇蓮華。一一蓮華。各有不可說妙寶華藥。一一華藥有師子座。一一座上皆有如來。結跏趺。坐其佛身。數正與一切衆生數等。皆具上妙功德莊嚴。從本願力之所生起。若有衆生善根熟者。見佛身已。則皆受化。然彼佛身。盡未來際。究竟安住。隨宜化度一切衆生。未曾失時。佛子如來身者。無有方處。非實非虛。但以諸佛本誓願力。衆生堪度。則便出現。菩薩摩訶薩應如是知。如來應正等覺大般涅槃。佛子。如來住於無量無礙究竟法界虛空界。眞如法性。無生無滅。及以實際。爲諸衆生。隨時示現。本願持故。無有休息。不捨一切衆生。一切剎一切法

一遍。接變食甘露等。與達祖忌同。唯換白詞云

恭聞法師。迹後天台。號稱賢首。爲華嚴之宗主。成一家之教觀。燃一指於岐州。佛乘督悟。講大乘於唐代。左道回心。從此十門頓啓。五教常存。作千秋之指南。爲萬世之師法。茲逢圓寂之辰。聊奉瓣香之供。伏願慧燈永照。祖印重光。佑啓後人。長衍宗系。白覺。一拜。歸位。唱讚

大哉賢首。垂範萬世。髫年燃指立宏誓。志求法源底。懸辯離微著述傳勿替。　奈麻賢首宗主國一法師

三稱。衆三拜。各同本處

證義曰。宗主諱法藏。字賢首。賜謚號國一。爲東土華嚴宗第三祖也。俗姓康氏。康居國人。當唐貞觀十七年十一月初二日降誕。與天台智者先後相去將二百年。專宏華嚴經中有品名賢首。又十首菩薩中有一菩薩亦名賢首。故以賢首二字立字。亦即以此立宗名也。所立教觀與天台大同小異。上供用出現品涅槃章。取其本教所宗。而又恰與忌事相合也。天台用法華壽量品亦此意。邇來諸忌念誦多用心經。往生呪。或用彌陀經。若在凡俗靈前宜矣。如諸家祖師高僧早已出於三界。豈亦如凡夫之賴超度耶。故今諸祖各隨其宗而爲念誦。如達磨　祖前誦楞伽百八句。取禪宗印心。無如此百八句者。百丈祖師前誦華嚴梵行品。取與淸規相合。再如道宣律祖誦梵網偈。蓮社遠祖誦大勢至章。庶各家門庭不致混濫。兒孫旣各明其所宗。而諸祖之靈亦復增其愛樂義。取關會不致

體例循名考實。允合機宜。雖新訂於後人。實無悖於前哲。諸家宗主。既念誦有別。於後嗣歷祖亦然。則源源相繼。而各有攸歸矣

道宣律祖忌

十月初三日。南山宗主道宣律祖忌（儀同達祖忌先舉云）

奈麻南山宗主道宣律祖（三稱。接讀）

佛說梵網經菩薩心地品偈曰。明人忍慧強。能持如是法。未成佛道間。安獲五種利。一者十方佛。愍念常守護。二者命終時。正見心歡喜。三者生生處。為諸菩薩友。四者功德聚。戒度悉成就。五者今後世。性戒福慧滿。此是諸佛子。智者善思量。計我著相者。不能信是法。滅壽取證者。亦非下種處。欲長菩提苗。光明照世間。應當靜觀察。諸法真實相。不生亦不滅。不常復不斷。不一亦不異。不來亦不去。如是一心中。方便勤莊嚴。菩薩所應作。應當次第學。於學於無學。勿生分別想。是名第一道。亦名摩訶衍。一切戲論惡。悉從是處滅。諸佛薩婆若。悉從是處出。是故諸佛子。宜發大勇猛。於諸佛淨戒。護持如明珠。過去諸菩薩。已於是中學。未來者當學。現在者今學。此是佛行處。聖主所稱歎。我已隨順說。福德無量聚。回以施眾生。共向一切智。願聞是法者。疾得成佛道。（一遍。接變食甘露等。與達祖忌同。換白云）

恭聞毗尼住世。聖道鎡基。波離結集於西乾。大師應身於東土。宗承智首。教啟終南。支那共仰。戒光震旦。咸稱律主。感天人之侍衛。授佛牙以表揚。依佛制而造戒壇。後世永賴。隨天語以集傳記。末法咸資。今逢歸天之忌。特薦精潔之羞。伏願律風永振。祖印重光。戒香芬馥於九州。法雨沾濡於七眾。（白竟。一拜。起具。歸位。舉讚。眾唱）

波離再現律學中興。南山教主震雷音。三聚二持新戒海。澄清正法永昌明　奈麻南山宗主道宣澄照律師（三稱。眾三拜。各回本處）

證義曰。宗主諱道宣。字實相。為震旦初興律祖。唐高宗時。詔敕天下寺院圖形塑像奉祀。懿宗敕諡澄照。聖師具載宋高僧傳第十四卷。今上供念誦梵網經末偈者。分三段。初十六句。乃讚獎持戒利益之義。次二十四句。乃觀察實相戒體之義。後十六句。乃勸護淨戒及回向自利利人之義。願上供

者因此念誦而銘于心也。亦可誦第三十五六不發願誓兩戒。見下住持章告香條。須熟誦時省而自勉之。

慧遠祖師忌

八月初六日淨土宗主慧遠老祖忌（儀同達祖忌先舉云）

奈麻蓮宗初祖慧遠祖師（三稱 接讚）

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經。大勢至法王子與其同倫五十二菩薩。即從座起頂禮佛足而白佛言。我憶往昔恒河沙劫有佛出世。名無量光。十二如來相繼一劫。其最後佛名超日月光。彼佛教我念佛三昧。譬如有人一專爲憶。一人專忘。如是二人若逢不逢。或見非見。二人相憶二憶念深。如是乃至從生至生。同於形影不相乖異。十方如來憐念衆生。如母憶子。若子逃逝雖憶何爲。子若憶母。如母憶時。母子歷生不相違遠。若衆生心憶佛念佛。現前當來必定見佛。去佛不遠。不假方便自得心開。如染香人身有香氣。此則名曰香光莊嚴。我本因地。以念佛心入無生忍。今於此界攝念佛人。歸於淨土。佛問圓通。我無選擇。都攝六根淨念相繼。得三摩地。斯爲第一。（接讚往生呪三遍。念佛百聲。變食呪十四遍。甘露普供各三遍。維那合掌白云）

恭聞淨業宗主。實爲遠公。現迹雁門。開法匡廬。統一百二十三人。一意西歸。維七月二十八日。合辭共誓。東林社啓。天下咸仰其高風。西教流芳。萬世共沾其惠澤。茲當蓮開吉日。衆等敬薦心香。伏願不忘本誓。隨彌陀以提携。普運慈航。度衆生於安養。（白竟一拜。歸位唱讚）

第一大願。觀想彌陀。四十八願度娑婆。九品湧金波。寶網交羅。度衆生出愛河　奈麻淨業宗主遠公祖師（三稱。衆三拜。各回本處）

證義曰。宗主列傳。出高僧傳第六卷。茲不贅。上供誦大勢至念佛圓通章者。以此篇開示最直截也。幽溪釋曰。念佛三昧者。念佛人以心緣佛。以佛繫心。心心相續。無有間斷。爾時內心不起。外境無侵。旋元自歸。返流全一。正不受諸受。而得乎正受。故稱念佛三昧也。初立喻。一專爲憶者。喻佛時念衆生。如何度出三界苦也。一人專忘者。喻衆生唯貪五塵。甘受六道苦也。如是二人若逢不逢。或見非見

見者喻佛常逢見眾生。而眾生常不逢見佛。此喻眾生不念佛之失也。二人相憶者。喻佛時念眾生。眾生亦時念佛。方謂二憶念深。能如是念則生生常見佛。土土親如來。故曰如是乃至從生至生同於形影不相乖異也。次合法舉親喻而貼合之。如來憐念眾生如母憶子者。貼合一專為憶。若子逃逝雖憶何為者。貼合一人專忘。此貼合不念佛之失。次貼合念佛之得。子若憶母者。教以憶母之方。當如母憶時。謂念佛人用真切工夫。不得一刻念世五欲。是謂緊念。方得名為如母憶時。母子歷生不相違遠也。又憶佛是恒審思量也。念佛是心注一境也。現前當來必定見佛者。現前如遠公三見聖相之類。當來如臨終佛迎。乃至花開見佛之類。去佛不遠者。謂念佛人不唯見佛。亦去佛不遠。不久定當成佛也。不假方便自得心開者。謂舉念即緣佛境。事理圓融。能所絕待。所謂我本因地以念佛心。入無生忍。苟非如此。焉令即契無生。不假方便。信不誣也。如染香人者。喻眾生本非佛。因念佛而顯有佛香也。名香光莊嚴者。蓋佛因念顯。念因佛熏。謂以諸佛法身之香氣而莊嚴乎眾生之色身也。我本因地三句。結自行因果相符。今於此界三句。乃先後利人。既以此自度。即以此教人。亦以此力而攝生焉。我無選擇。都攝六根者。念屬意根。正論修處。亦傍攝諸根。根根念佛也。意根若淨。諸根皆攝。故無選擇也。日用之間。唯彌陀是念。唯淨土是求。無有間斷。即淨念相繼也。如是法門。實超勝餘門。故曰入三摩地。斯為第一。

開山祖忌

凡遇本寺開山老祖忌。及歷代祖忌。知客須先一日通白住持已。即掛牌云（牌云）明日恭逢某祖忌日。大眾師是晚明早課畢。聞鐘齊詣像前頂禮。午梆上供〇侍者於影堂懸某祖像。隨報供獻。凡菓菜須一二品隨時。者所謂薦其時食也。設香燭茶供。晚課畢鳴鐘三下。眾集像前。住持拈香獻茶。拜已。維那呼展具。禮祖三拜。收具云頂禮尚。尚禮畢回堂。或有禮誦佛事。維那與知客預請諸師。懸牌已。速知殿主鋪設經壇

○次日早課畢。禮儀同前。唯開山祖及嗣法師。午前上堂。餘但上供而已。午梆上供。衆集。住持問訊。拈香。維那舉香贊。已隨舉南無蓮池海會佛菩薩。(三稱)衆接彌陀經。候住持三拜。將畢。首座西堂先至住持兩邊側站。次兩序執每邊站六人。原班上下。近前半步站齊。首座西堂住持三人。八字式跪下。知客二人侍立像傍。次第料理接傳供獻。先茶。次筯。自東班序首一一挨次。傳至首座。首座端捧送住持。住持舉獻已。遞于西堂。一一挨次傳至西班序首。交于知客安擺。其菜湯點飯。悉照方丈齋欵。擺齊。兩邊起立。歸位。候住持八拜畢。彌陀經方完。誦呪及念佛百聲。竟。住持拈香。說法已。維那白祭文。舉讚(文疏隨名家所撰茲不備)待住持奠茶。拜已。讚畢。維那呼展具。大衆禮祖三拜。拜畢。呼頂禮和尚。禮畢。呼起具。各回本處。此唯開山中興。嗣法受業(即剃度師)之禮。其餘諸祖不設壇諷經。不一一跪獻供。但上供奠茶而已。然此影堂須有功本寺。及以法住持者。方許入位。受大衆禮拜。非同等閒。其忌辰早。客堂。庫房。維那。祖侍。各貼一紙。庶不有誤。

證義曰。此報創建之德。與繼守之功。飲水知源。禮合享祀。不宜忘忽。

嗣法師忌

凡遇嗣法本師忌辰。(獻供等事。已載前說。但此佛事須住持自出己財。送庫司辦祭。設供。并諷經。命書記具回向疏一道。倘不及另具。即依此疏式寫。先具鄉貫生死日期)敬惟本師。性生慈善。相絕我人。繼規範於叢林。行同百丈。著謀猷於禪席。德越爲峯。傳臨濟幾十幾代之心燈。標直指而披雲覩月。享降跡幾十幾年之世壽。謝塵勞而返樸歸眞。今值忌辰。門人某甲。殊愧青藍之喩。徒承衣鉢之恩。由是延衆諷某經一日。申懇欵於慈尊。啓人天之法席。以此功德。敬申酧報。伏願鷲嶺峯前。高超妙覺之位。寂光土內。常樂非相之身。年月日。門人某甲等具疏。(餘如念誦常式)

證義曰。此報傳法之恩也。父母生我色身。先師生我慧命。色身虛假不實。慧命利益無窮。是父母之恩固難報。先師之恩更難報也。區區芹藻之薦。安得不留意耶。即如巴陵三轉語爲雲門作忌。先輩用心之厚如此。乃今末法之中。不唯忌祭漫不關

心竟有圖於名位。負心忘本而另嗣他人者。尤可慨矣。禪宗秘要云。五祖演禪師座下。有一學人。名開聖覺。初參長蘆夫鐵脚。久無所得。聞演師法道。徑造席下。一日室中問云。釋迦彌勒。猶是他奴。且道是阿誰。覺云。胡張三黑李四。演師然其語。時圓悟和尚爲座元。師舉此語似之。悟云。好則好。恐未實。不可放過。更於言下搜看。次日入室。垂問如前。覺云。昨日向和尚道了。演師云。道甚麼。覺云。胡張三黑李四。演師云。不是不是。覺云。和尚爲甚昨日道是。演師云。昨日是。今日不是。覺於言下大悟。覺後出世。住開聖。見長蘆法席大盛。乃嗣夫鐵脚。不原所得悟人。拈香時。忽覺胸前如搗。遂於痛處發癰成竅。以乳香作餅塞之。久而不愈。竟卒。噫。此辜負重恩而別嗣之苦報也。後之學者。幸勿蹈此覆轍。又雲棲崇行錄云。宋懷志。金華人。幼業講。因一禪者激發。棄講參方。晚至洞山。得法於眞淨文禪師。久之辭去。眞淨囑曰。子禪雖逸格。情緣不勝耳。志拜受命。至袁州。州人請住持楊岐。製附而去。遊湘上。潭牧請住上封北禪。皆不受。菴於衡嶽二十餘年。有偈曰。萬機休罷付痴憨。蹤跡時容野鹿參。不脫麻衣拳作枕。幾生夢在綠蘿菴。晚投龍安。龍安處之最樂堂。遂終老焉。蓮池贊曰。顯達人之所欲。遵遺命而力拒諸請。可不謂難乎。今人嗜名利。棄禮義。不請而往者紛如矣。尚何愧乎師命。

剃度授經二師忌

遇剃度授經二師忌。（如前儀。亦須住持自出已財送庫司辦祭。并諷經呪。唯回向疏有異）切念某甲百劫千生。虗生浪死。幸蒙剃染。（受經則改云慧教）得入佛門。（授經則改云法門）緬維莫重之恩。實有難酬之嘆。溯自曩日一靈歸寂。沒憂海之深波。惟茲忌辰。五內悽惶。痛昊天之罔極。由是延衆諷經。一日少申忱悃。伏願佛日垂光。爍破有生之罪障。慈風普扇。吹殘無始之愆尤。彈指生極樂國中。隨念坐蓮華臺上。菩提不退。般若常明。年月日不孝徒某甲具疏

證義曰。剃度與授經。卽五種阿闍黎之前兩種也。此雖不得法。而曾從剃染。或授經等。舉此示不忘本也。然古之爲弟子者。師沒而信愈堅。今之弟子

者。師存而守已易。況憶忌辰耶。良由最初出家。實非欲依止眞師決擇生死。蓋一時偶合而已。是以其心見利則易逢惡友。惑之則易瞋其師之訓以正也。則易甚而棄正入邪。罷僧仍俗者有之矣。佛法何其衰哉。按律中佛制弟子離師不得太早。若師實愚。或不守戒。方許離之。雲棲崇行錄云。唐淸江幼悟幻泡。禮曇一律師爲親教師。諷誦經法。觸目而通。識者曰。此緇門千里駒也。嘗與師稍忤。捨而遊方。遍歷法筵。自責曰。天下行半。如我本師者鮮矣。乃回師所。當僧集時。負荊唱言。淸江再投和尙。唯願攝受。時一師詬罵。淸江雨淚懺謝曰。前念無知。後心有悟。望和尙大慈。施與歡喜。求哀再四。律師憫之。遂爲師資如初。一師歿。謁忠國師得傳心要。爲蓮池贊曰。捨聖賢而知非。當詬罵而不退。可謂明且誠矣。終傳心印。不有由乎。彼淺信之流。小嫌則長往不返。微呵則銜恨不忘。空遇明師。竟有何益。如逢帝主。不獲一官。惜哉。

附 父母忌

(父母之忌儀稍不同惟是我親非關衆也住持預日命侍者送祭儀於庫房代辦祭筵若舉念誦侍者卽白維那客堂客堂卽挂牌牌云)明日堂頭和尙爲父諱日追薦。(或母忌誕日隨改)諷某經一日。請經師幾位。開列於左。 某某師某某師

(晚課上殿時住持命侍者於方丈左傍設供位具香花燈茶供於牌前已晚課回堂住持獨自往山門外隨向俗家方位運心默召云我釋男某甲明日逢嚴父或慈母諱日之忌是以今於寺中設位供奉懺願我父我母以不思議天性相關時知覺卽知我男在此啓請隨請而來感應之至應三請三請時應觀想父母形容音聲儼若隨請而來想父母來已卽默云我父我母相僧進寺來想已隨卽進寺到設位前四揖拈香默茶想父母儼然坐已歡喜快樂再四揖而退是夜住持自用蒲團坐在設位下邊默念地藏菩薩聖號萬聲次日早課畢住持一人仍向設位拈香獻茶午齋上供卽須誦經授位請師到設位前上供儀與前同而不一一跪默奉亦不行禮設拜待說法竟奉讀回向已維那云頂禮和尙各回本處至晚念誦畢回向如常向佛白薦疏一通云)伏以釋天調御。覺海導師。瑯函三藏靈文。金地六和上士。敢傾私慕之誠。仰瀆圓明之鑒。(讀入俗名鄉貫云云)祠下居住。奉佛誦經薦父(或薦母)比丘某甲。專爲追薦先考某某府君一位之靈。(若母改先妣某氏某孺人或父母雙薦二人名并用)是日至心拈香歸命兩土化主彌陀釋迦極樂國中諸佛聖賢金蓮座下。恭通情旨。伏爲先考某某享壽幾十幾歲。原命某某相某月某日某時受生。大限歿于某年月日時去世。(或薦母或雙薦隨改)切念嚴君(爲母改云慈親雙薦)

改云父母 德重岩泰山之彌高。養育恩深似滄海之難量。不幸早經見背。未報捐埃。日月交馳。光陰易邁。茲今本月某日。俄臨幾週忌辰。仰憑大覺之功。上酬劬勞之德。由是延僧幾員。念誦某經幾部。用資雲程。早離幽趣。伏願已在人天者。轉增五福。任意逍遙。未離諸趣者。超昇九品。隨心自在。右疏恭請三寶證明。誦經薦澋回向文疏。年月日。比丘某甲具疏 事畢住持命一侍者代謝誦經諸師

證義曰。此報父母養育之恩。及聽許出家之恩也。按大乘本生心地觀經佛說四恩。而父母恩為第一。梁皇懺法云。次復應須思念父母養育之恩。懷抱乳哺。愛重情深。寧自危身。安立其子云云。佛言天下之恩。莫過父母。夫捨家人未能得道。唯勤學業為善。莫廢積德。不止必能感報劬勞之恩。又言其中若有父母少便孤背。難可再遇。空想悠然。既未得神通天眼。不知父母捨報神識更生何道。唯當競設福力。追而報恩。為善不止。功成必致。經言為亡人作福。如餉遠人。若生人天。增益功德。若處三途。或在八難。永離眾苦。若具真信受正法教。即得超悟。七世父母。歷劫親緣。憂畏悉除。同得解脫。是為智者至慈至孝最上報恩。據此則作法追薦。遵佛訓也。雲棲崇行錄云。梁法雲。陽羨人。七歲出家。為莊嚴寺寶亮弟子。儁朗英秀。於妙音寺開講法華維摩二經。學者輻輳。性誠孝。勞於色養。居母憂。毀瘠過禮。累日不食。旻法師謂曰。聖人制禮。賢者俯就。不肖者跂及。且毀不滅性。尚出儒宗。況佛有至言。欲報生恩。近則時奉顏儀。遠則啓發菩提。以導神識。宜速思遠理。使有成律。何可恣情。同於細近。雲乃割哀。微進饘粥。蓮池贊曰。曾子之母死。水漿不入於口者七日。即雲公之居喪。雖曾子何加焉。語曰。釋氏棄其親。豈理也哉。又曰。後周道丕。長安貴胄里人。唐宗室也。七歲出家。十九值駕幸洛京。長安焚蕩。乃負母入華山。安止岩穴。時穀湧貴。丕自辟穀。惟乞食供母。母問食未。恐傷母意。必曰已齋。母曰。汝父霍山戰歿。骨暴霜露。能收取歸葬乎。遂往霍山。拾聚白骨。晝夜誦經呪之。曰。昔人

精誠所感滴血認骨顱髏骨之中有動轉者卽吾父遺骸也一心注想目不暫捨數日間有髑髏從骨聚躍出搖曳良久不躃踊抱持賫歸見母是夜母夢夫歸明晨骨至人以爲孝感所致後懸制論道多居元席朝野歸重蓮池贊曰絕粒而餉母飢誦經而薦父骨可謂大孝兼乎存歿而至行超於古今者矣嗚呼異哉其次如僧道紀母必親供陳尊宿織蒲供母等釋氏之孝其親反過於世人傳記所載甚歷有明徵今猶有病釋氏無親者三種不才僧之罪也安享十方之供而不念其親者一也高坐閒暇而俾其親勞力如工僕者一也割愛出家而別禮他人爲父母者三也生既如此死不薦悼無脩言矣忘本至斯尚何望其振興佛法乎

禮塔

凡新正除夕冬至隨改禮塔期定客堂預日挂牌牌云明日早粥後或小食後聞鐘聲大衆師各搭衣持具齊詣諸祖塔前禮塔〇卽命照客通知塔主洒掃諸塔前後及路徑〇時至知客鳴大鐘三下禪堂開小靜內外大衆搭衣持具在殿前候齊依次序徐至開山祖塔前班次站定塔主燃香燭已住持拈香三拜繞塔三匝再拈香大衆合班展四摺具鳴引磬住持同禮塔三拜收具問訊分班次至某祖塔某祖塔俱如前禮唯普同塔住持不去監院拈香禮畢而回若路遙或天雨在影堂集衆禮祖九拜候天晴擇日住持與兩序執事補禮以便巡查蔭木無損塔地無傷

設斛普薦

淸明節中元節或正日或先一日晚設放燄口薦祀祖斛食所有設位開列於左一本寺堂上開山老祖上某下某禪師次及中興某某禪師并諸歷代住持諸祖之位此是正中一行兩邊附列祖名下皆同此二本寺兩序先賢後哲有功權執及諸能執諸位覺靈之位三本寺列執并及先亡後化諸比邱衆次及諸沙彌輩覺靈之位四本寺同居各剃度師及壇上十師并引禮衆已故覺靈之位五本寺一派先遠至今在外法眷及剃度派并諸眷屬覺靈之位六現前同居緇素大衆各人已故二親男公盧士女氏翟人之位七本寺捨基諸捨田地及諸捐助一切

壇那男公處士女氏孺人之位入本寺開山從古至今在冥途者受戒歸依居家弟子幷諸護法男公處士女氏孺人之位九本寺地主異姓先靈前後左右遠近高鄰男公處士女氏孺人之位十本寺近事先遠至今傭工淨人執勞運力諸方處士之位以上十位中從六至九應男女另立位使靈各便亦顧世出世間之大體不得合寫合供以亂證體蓋陰陽一致也次附疏一通

伏以大士興緣廣設冥陽之會阿難啓教宏開甘露之門天人鬼畜咸從箇裏超昇緇素宗親盡向此中解脫爰有大淸國某省某府某縣某寺秉釋迦如來遺教奉行主修祀祖法事沙門某甲今據本寺年例每逢淸明佳節餘時隨改設解普薦祀祖後裔住持某甲監院比邱某甲暨在寺衆僧人等是日至心拈香歸命瑜伽會主釋迦文佛顯密會上諸佛聖賢金蓮座下恭通情旨切念衆等叨父生母育之鉅恩賴師傅施護之洪德既年例而資濟亦時屆而悽愴願承甘露之緣長潤冥泉之渴均資法喜齊上蓮舟由是謹於本月幾日屆當某節之辰先於今夜設壇如法普薦伏願化佛來迎諸慈垂照放光接河沙餓鬼統歸平等法筵施食周六道四生受用無盡佛事釋氏宗派固不廢虛儒門善信頤沾利樂同登淨土咸感蓮胎回此功德陰超陽泰恭請三寶云云○時至香燭供菓等皆齊備已法師在施食壇前舉讚起香舉佛號隨表白同至孤魂臺前法師拈香三問訊誦往生呪三遍已念 奈厳面然大士菩薩三稱已合掌對大士立白文云 淨極光通達寂照含虛空却來觀世間猶如夢中事仰白面然大士統領法界六道九種十類孤魂自他先亡家親眷屬等衆法師一問訊云唯願同承三寶力各悟一眞心虛靈不昧飽飡法味於斯時業識無羈迴脫塵勞於永劫如斯利益唯神導引白已衆同唱讚云 孤魂佛子莫住泉鄉少隨法水悟眞常直下自承當返照回光何處不天堂讚畢念佛諸設位前各各上香問訊已仍歸壇前照常例施食辦數見下住持章施食條證義

證義曰普薦之義以父母師長等不能盡出三界故有資於薦拔於淸明中元順俗而行所以開死者之神識而盡生人之孝義也至若供雖不豐務存精潔所謂事死如事生也孔子曰菲飲食而致

孝乎鬼神觀夫致孝之言則自奉雖儉祭祀必豐可知矣近時頻見僧俗以人所不堪食者供之無孝敬之意招褻慢之愆恒用慨然

掃塔

清明節客堂預日掛牌（牌云）明日清明掃塔大眾師聞鐘聲搭衣持具齊詣塔前上供（即命塔主洒掃諸塔前後及諸路徑）知客上方丈請問住持時分定時已即通知維那庫房正清明日早課畢鳴鐘三下祖堂禮祖或住持說小參或命班首秉拂候方丈傳牌施行早粥後祖堂影堂檀那祠堂皆先上供小食後掃塔及土地堂并孤魂壇上供（塔主取供見下兩序章執事條中說）時至知客鳴大鐘乃至住持拈香禮儀俱見禮塔條說三拜畢住持執帚掃塔頂次至塔基已放帚轉身下增至供桌再拈香維那舉香雲蓋三稱接念奈麻清淨法身毗盧遮那佛三稱次誦心經等上供祖侍跪獻供畢住持說法（維開山塔及嗣法師塔說法餘皆隨宜）說畢結讚已眾向上展具鳴引磬三拜已起具問訊分班次至某塔儀式同前至最後塔畢大眾往普同塔住持回寺監院拈香拜掃眾誦彌陀經全卷往生咒三遍等上供末結唱蓮池海會讚畢眾三拜往土地堂及孤魂臺上供而回（或列祖塔多或遠另日住持與兩序執事再掃上供大眾不去）如本支或戒子或剃度由別處來掃塔客堂接待問其尊卑若在住持之長行尊宿禮（見下住持章尊宿條說）若同輩已下通白住持及庫房維那請定時已供儀備齊掃搭上供等儀與前同仍請大眾念誦住持陪掃或唯掃一塔二塔隨其本人所宜或彼辭眾不須念誦或辭住持不敢煩勞俱聽其便尊宿禮儀行止隨宜知客俱當預先問明

證義曰禮塔掃塔皆時敬祖先看塔石之堅壞閱蔭木之損益上妥祖靈下安常住甚有關係不可忽也近時多廢此舉匪唯忘本更慮祖蔭有虧即常住有事僧釋有別祭掃禮同多見常住不幸人口不安皆由不勤祭掃祖靈不妥之所致也

百丈叢林清規證義記卷第四

百丈叢林清規證義記卷第五

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編
清　杭州眞寂寺苾蒭　儀潤　證義
越城戒珠寺住持　妙永　校閱

住持章第五

述曰住持者主持佛法之名也叢林立住持者藉人持其法使之永住而不滅也夫法者大聖之道也戒定慧者持法之本也僧園衆務者持法之事也本立而事乃治事治而本愈固故住持之人其關係最重大也考稽靈山住持大迦葉統之竹林住持舍利弗主之自佛教入中國肆百年而達磨至又八傳而至百丈其時唯以道相授受雖與衆同居而規則簡略儀文未備未有禪宗住持之名百丈以禪宗寖盛上而王臣下而士庶皆嚮風問道統宗會元勢不能不尊於一人而此一人者苟不稱其位則道不明不崇其體則法不立於是始奉出類拔萃之一人爲禪宗住持而稱之曰長老以齒德俱尊也復作廣堂以居其衆設兩序以分其執而制度粲然矣然住持之體雖尊至於作務猶與衆均其勞賢如百丈而有一日不作一日不食之節則住持之義可知故當其時由衆所推或命之官而猶有辭聘學而不赴者誠重其任而無所希慕於其間也至於今則庾廩之富輿僕之安皆住持私之無怪乎貴豪奪視若奇貨矣嗚呼住持苟非其人一寺廢蕩且遺害於後世至於數十百年而不可復豈細故哉後之舉其人者幸審之處其位者宜愼之誠得其人以居其位則明道立法分執蒞事一切成辦

上堂

凡上堂預日下午掛牌（牌云）啓請△或晚課下殿或晚二板或開小靜客堂鳴序板三陣集衆預備序職知客令請主向上拜衆僧三拜已知客白衆云（今某省某府某縣某姓名護法來寺特請兩序恭詣方丈啓請和尚明日上堂）白已悅衆鳴引磬二下衆問訊兩序先至方丈左右排立次使照客捧香儀置方丈法座

上次知客領請主執香至方丈侍者通白住持持臨
座衆僧隨具一拜仍兩傍站定知客令請主中央拜
已退後知客居中一觸禮合掌白云　仰白和尚
大慈忍聽今有某省某府某縣某甲護法爲某事來山
飯僧謹同兩序大衆懇請和尚明日上堂爲衆說法惟
願和尚不吝慈悲默然允許懇禱之至　白已一拜知
客歸本位立請主再上香設拜住持默允禮畢維那
云兩序大衆師頂禮和尚衆隨具一禮禮畢末後先
行回客堂請主謝畢衆同堂　次日早粥二板再鳴序板
集衆上方丈請主上香與前同請後堂師同堂　當值侍者搭衣持具傳上堂
牌至禪堂門外鳴小板二下暫立待堂師齊站班侍
者進堂捧牌立中上學已香燈師接牌供於禪堂佛
前侍者行十方禮出堂維那令香燈師捧牌送法堂
前或大殿前　正中懸掛卽鋪設法座午梆鬧靜香燈師徐
徐鳴七星鐘大衆齊至法堂方可結椎燒香侍者傳
爐置法座上排檀香三瓣在案上俟住持拈香用復
轉下行十方禮圓鳴鐘擂鼓大衆分左右班走鳴
引磬上方丈迎請衆集請主上香設拜以及兩序禮

畢維那呼末後先行客堂預請二位爲末首領衆行
不可參差其引磬在執拂侍者之前次捧爐次執具
記錄共四人次請主執香次住持執如意而拄杖隨
住持後餘人俱隨後衆至法堂或殿上左右排立知客
與請主側立於下住持至中間問訊登座侍者立左
右維那鳴磬一下鐘鼓齊歇唱香讚知客領請主上
香設拜住持拈香侍者接香插爐唱奈巖雲來集菩
薩摩訶薩至第三遍上加海會二字唱畢維那呼展
具頂禮和尚向答不展具衆隨具一拜禮畢起具照
位對立左右悅衆輪次鳴引磬三陣燒香侍者拈香
三派展大具三拜次衆侍者齊展具三拜起具問訊
歸位已維那鳴磬三下又歇磬已白椎云　法筵龍象衆當觀第一義　鳴磬一下住持垂示隨機開導座下
欲叩問須誠謹眞實參究者出衆向座隨具一拜起
具合掌問之語首須清朗和雅問答畢住持說法或
住持不垂鈎卽不出問侍上座說法竟維那白椎云
諦觀法王法法王法如是　鳴磬一下卽呼展具頂禮和尚　和尚答不展具　衆隨具一拜禮畢呼末後先行　衆出爐杖拂如前隨

後至方丈知客領請主證謝和尚及兩序已衆僧向上維那呼（展具頂禮和尚侍者答不展具）衆隨具一拜禮畢回堂侍者齊出班頂禮和尚或免禮上供等事見下飯僧儀軌

聖節元旦佛誕成道結冬解夏無齋亦上堂監院爲請主事儀同上唯無香信序觀齋觀公觀等

凡上堂等佛事冬月衆去帽（施主請陞座儀同此）

證義曰凡登座說法須至心聽記不可作雜會想生退屈心亦不可作串聞想生容易心須虛懷聞思必有機發不得隨學語者但取口辯所謂蛇飲水成毒牛飲水成乳信學成菩提戲學成生死是也卽主法非其人亦不得於彼生輕薄想反障自心所謂依法不依人也故聞法時靜耳目而聽攝根塵而會倘有疑情咨詢不厭以道爲懷掃除習氣打併一心勤修而觀力轉深煉磨而行門益淨如是久久定慧發可見自心性矣至說法者須提綱要學者請益遂形問答總爲生死事大直截決疑不可以盲引盲誤人誤已倘自諒非其人不妨轉須能者請一賢明首座以代可也又禪客發問切須虔誠眞實吐露倘賣才弄巧必招惡報禪宗秘要云按禪書天台韶國師座下奧教玥和尚問曰飲光持釋迦丈六之衣在雞足山候彌勒下生將丈六之衣披在千尺之身應量恰好祇如釋迦身長丈六彌勒身長千尺爲復是身解短耶衣解長耶師云汝却會明拂袖便出去師曰小兒子山僧若答汝不是當有因果汝若不是吾當見之明歸七日吐血浮光和尚勸曰汝速去懺悔明乃至方丈悲泣曰願和尚慈悲許某懺悔師云如人倒地因地而起不曾教汝起倒明復曰若許懺悔某當終身給侍師爲出語曰佛佛道齊宛爾高低釋迦彌勒如印印泥據此可見發問不易暫時弄巧斧在口中可不愼諸

晚參小參（附五參）

住持日用宏法爲務除不時上堂外朔望說法必不可怠若五參陞座兩序至座下徑歸班立住持登座不拈香又所謂參者凡集衆開示皆登於參古人匡徒使之朝夕咨叩無時而不激揚此道故每晚必參

謂之晚參。或早課後。衆上方丈。儀同上堂。謂之小參。又凡遇結制。解制。冬夜。歲夜。對靈等。皆說小參。初無定。所看衆多少。或就方丈。或就法堂。在齋堂前。預掛小參牌。如四時八節。請班首於課完。在大殿秉拂。亦可。亦須預掛秉拂牌。牌邊另貼紅紙一條。請某某大師。

證義曰。昔汾陽昭禪師住汾州太子院。以并汾地苦寒。故罷夜參。有異比丘振錫而至。謂師曰。會中有大士六人。奈何不說法。言訖昇空而去。師密記以偈云。胡僧金錫光。為法到汾陽。六人成大器。勸請為敷揚。時楚圓守芝號上首。楚圓即慈明也。後住石霜時。揚岐會公為監寺。勸請夜說法。慈明曰。暮而升座。從何得此規繩。會徐對曰。汾州晚參。非規繩乎。慈明領之。

朔望附茶話

每月十四三十放假。集禪堂前。剃頭。淨衣。午飯後開小靜。洗浴。晚課畢。禮祖上方丈。或說晚參。同堂聞鼓聲。吃普茶。聽宣規約。同堂方丈另請兩序茶一則。察問學人見解。二則評論常住去事。依律布薩在此二日

朔望早課傳爐祝　聖。祈禱維那喝雲集。禮祖上方丈。小參與元旦相彷。唯禱四聖。在大殿唱讚佛偈已。接念佛時。大悅衆同鳴法器。數人然後出殿。到四聖前。呪讚祈禱。早粥時。客堂掛上供牌。牌云 大衆師聞鼓聲。齊詣大殿。及四聖前。并影堂上供。餘見前殿薩章。景命四齋中殿。及見後大衆章。布薩條詳明

入室請益

每月初三。初八。十三。十八。二十三。二十八日。方丈掛入室牌。入室者。乃師家勘辯學人。策其未至。正其邪執。如金爐煉金。鉛汞不存。玉人治玉。碔砆盡廢。不拘昏曉。不擇處所。皆可行之。學人入室請益。必須誠心搭衣持具。先白維那。已悅衆領至室外。立侍者彈門三下。通白住持。住持允。則領學者進室。展大具三拜。長跪合掌。乞求開導。將自己平生參學。盡情發露。毫無隱藏。不得自己妄逞知見。狂造異說。胡言亂語。和尚自然慈心痛為針劄提持。進步開示。畢。起立拜謝。退出。向侍者問訊。同堂。不可放逸自恣。空延歲月。孤

負平生發心參學之志

證義曰入室之事學者須眞實請益師家須婆心指點方爲不負若學者參學不實師家道眼不明縱然依樣畫貓兒實應酬故事而已近日諸方除一二眞修禪林外幷入室事亦少行之尤可慨也

巡寮

古規每逢初三二十八念誦仁王等一年四節巡寮僧堂前掛巡寮牌報衆各寮中央設住持位備拈香及茶湯伺候住持至鳴小板集本寮衆於門外排立問訊隨住持入寮寮主燒香敬住持同衆一拜問訊而坐住持詢問老病點檢寮舍缺乏敘話而起衆當展坐具拜謝臨訪免則問訊相送或朔望巡寮則不掛牌今則四節巡寮三八念誦俱不行每逢朔望祈禱四聖等處以代念誦主於巡寮之事住持每日早晚課誦念佛時禮合寺各堂聖像隨便詢老問病檢點院事

證義曰僧祇律云世尊以五事故五日一按行僧房一恐弟子著有爲事二恐著俗論三恐著睡眠四爲看病僧五令年少比丘覩佛威儀生歡喜故今住持遵佛遺儀故亦巡寮也

普說

普說起止之儀與小參彷彿小參唯住持說語須直截類於上堂普說語有多種不同住持說者或遇告香或夏前告香或中夏或特爲某事或因請開示或爲求決疑或爲行者說或警策於學者或激揚於古道故文長義足名普說也抑或命人人各說隨其語言而勸辯之（記錄即用紙正楷寫法語實貼齋堂壁下）

告香

（古之叢林依律結夏每夏前告香未預告香不許入室其告香在方丈或法堂今則禪宗於結冬貼單日早粥客堂掛牌牌云）告香（小食二板後鳴大鐘三下庫司到韋馱座前設供香燭煌煌候禪堂止靜開小靜合院大衆搭衣持具齊詣韋馱殿左右大序衆已住持拈香維那舉）奈麻香雲蓋菩薩摩訶薩（三遍殿常上供畢齊展具三拜已仍對面立住持高聲白衆云）暗室斷心神目如電善惡報應似影隨形但有早遲終無漏網謹白大衆各諦思惟惟兢惟惕戒之慎之（白已至韋天前拈香三派三拜長跪合掌高聲告白）我住持某甲若叢林不治法輪不轉尅衆益己侵損常住者使我現生之內折祿減壽

疾纏身或遭惡難示報大衆臨命終時墮落三塗諸惡趣中唯神鑒臨以警來者 自下諸誓各須預熟以便告香告巳一拜退立本位四班首同至韋天前居中拈香齊拜巳長跪合掌齊聲告曰 我首衆某甲若三業不勤四儀不肅恣縱威暴辜負常住者使我現生云云 告巳一拜退立本位下皆同此次維那拈香三派三拜長跪合掌高聲白曰 我維那某甲若私心偏護規勢欺壓辜負衆人不盡執事使我現生云云 次都監監院副寺衣鉢等凡財帛飲食經手者齊至韋天前居中者拈香三派齊三拜長跪合掌高聲告曰 我監院某甲若容衆量窄愛衆心薄侵公益私瞞昧因果者使我現生云云 次知衆知客僧值等凡調衆辦事者齊至同上 我知衆某甲若憎貧愛富重俗輕僧過費常住圖自適意者使我云云 次禪堂清衆某甲等若人多十人一班齊至同上 我清衆某甲若懈怠偷安不辦已事虛消信施辜負常住者使我云云 次列執等亦十人一班齊至同上 我列執某甲若不盡本執有誤衆人費常住物而取自安者使我云云 合院人俱告香巳仍左右對立合掌悅衆鳴小魚子誦梵網經不發誓願二戒 佛說梵網經菩薩心地品若佛子常應發一切願孝順父母師僧願得好師同學善知識常教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如法修行堅持佛

戒寧捨身命念念不去心若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪若佛子發十大願巳持佛禁戒作是願言寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是願寧以熱鐵羅網千重周帀纏身終不以此破戒之身受於信心檀越一切衣服復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食於信心檀越百味飲食復作是願寧以此身臥大猛火羅網熱鐵地上終不以此破戒之身受於信心檀越百種床座復作是願寧以此身受三百鉾刺身經一劫二劫終不以此破戒之身受於信心檀越百味醫藥復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以此破戒之身受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以此破戒之身受於信心檀越恭敬禮拜復作是願寧以百千熱鐵刀鉾挑其兩目終不以此破戒之心視他好色復作是願寧以百千鐵錐劖刺耳根經一劫二劫終不以此破戒之心聽好音聲復作是願寧

以百千刃刀割去其鼻。終不以此破戒之心貪嗅諸香。復作是願。寧以百千刃刀割斷其舌。終不以此破戒之心食人百味淨食。復作是願。寧以利斧斬斫其身。終不以此破戒之心貪著好觸。復作是願願一切衆生成佛。菩薩若不發是願者。犯輕垢罪。（誦畢。齊聲唱冋向偈）

曰叩禱韋天尊。威靈賞罰明善。長多降福。奸惡盡遭橫叩禱韋天尊。威靈賞罰明公忠多降福。私曲盡遭橫。叩禱韋天尊。威靈護叢林。有人壞規矩。立刻殃其身。叩禱韋天尊。嚴查眞假情。現前告香者。誓要記分明。叩禱韋天尊。嚴查衆誓盟。一句應一句。句句報分明。佛說梵網經。有發誓願戒。持戒因此。勵破戒因此譽。若說心存正。何必用立誓。飾此言詞。人欲安心取利。怕立神前誓。何須住叢林。韋天杵可畏。須謹莫自欺。負心人告香。硬著頭皮來叩禱。神靈顯加他三倍灾。叢林若將衰。奸邪漸進來。叩求神聖力。速賜剪除開。（誦畢。舉韋䭾贊。大衆三拜。起具各同本處。晚課畢。巡寮。又新住持入院後。執事請定。爲衆告香。然後開堂）

（告香同後。住持命侍者。令客堂掛普說牌。其儀軌與小參彷彿。住持爲衆開示。下座已。或命班首。乃至參頭止。挨次一一激揚此道。即以此勘辨學人。）

證義曰。告香立誓者。誓是必固之心。始行心弱。宜須防持。故發願誓以自防也。若誓願心意不發。道何由成辦乎。增一阿含三十八經云。比丘不發誓願者。終不成佛道。誓願之福。不可稱計。得至甘露滅盡之處。故護持叢林。必須告香。以表清白。然清白與否。唯己自知。人不及知。人雖不知。神實知之。倘有愚僧。誑妄對神。自謂神是泥木。或可欺瞞。欲望僥倖逃於惡報。縱使暫時未報。終必受殃。無能逃者。可不懼哉。或曰。願多期望之語。誓類呪詛之辭。似非修行所宜。答曰。誓願中之勇烈意也。呪詛怨中之毒害意也。奈何以勇烈爲毒害乎。即如四宏誓。非誓乎。菩薩修行。非四誓則成佛無甚。亦將以爲呪詛而疑之乎。總之告香之典。關係於叢林不小。告香行。而人人知懼。縱有飾詞者。亦寡矣。告香廢。而梟黨不別。縱有特立不變者。亦寡矣。故叢林將興。告香行也。叢林將衰。告香廢也。興衰之機於是卜之。愚菴摭古云。慈航朴禪師主天童二十年。食不背衆。雖病不違。奉己甚約。待衆甚豐。有小

師知庫畢歸拜師曰某竭力營幹增一倍贏不致自有納之常住朴怒曰汝所贏者悉從巧取不義之物常住淨財容汝不義物乎不納併逐其人噫小師私財納之常住已罕見聞猶怒不納併逐其人守斯告香滿之至矣古道若是堪作師表告香者知之

念誦

凡念誦或常住自辦或施主發心俱當預定今約施主例尊官到知客同住持迎接儀見後說 若非尊官客堂接待與飯僧同 預日設壇嚴淨乃至諸散見說壇章 掛牌牌云 本月某日某職某護法爲某事誦某某經頂禮某懺共若干日諸師挨次輪日每日幾名開列於左 某甲首座、師 某甲 西堂師云云 △或逐日輪差或三日一換從班首至淸衆內外均派嚴淨時經師先上方丈頂禮和尚請開示已進壇知客請施主拈香嚴淨已知客呼請主禮謝衆師三拜各回若係尊官則從權免禮次日開經知客令請主拈香正日宣疏上供圓滿上方丈回復凡經懺師不許在外應酬其經嚫公嚫

等隨各家古例

原本念誦條後接水陸規約九門今移於後另卷

附念誦規約凡十一條

古之叢林高蹈絕俗除祝釐外不通應酬政爲大事不明剪爪不暇那肯應酬散其道念又若自未度何以度人故經云瑜伽一事乃登地菩薩利生之事非初心凡夫所宜然恐叢林淡薄缺乏所須衲子懈修法門衰滅不得已乃略應念誦必也進壇生道場想對經像如對佛想誦其文思其義行其事踐其實必使身與口合口與心合不昏沉不散亂不懈怠不貪利知因果知慚愧競競業業若是則不期度人而自度人不期利益而自利益所謂人以財與我我以法與人等施無異猶可權爲若鼓蒙簧不出聲也或不識字而看經舂杵碓不觀想也全無誠意而禮懺身對尊像而目視他方口誦經懺而心存別念如是必招現前叢林道衰未來自墮受苦使自利利他之法寶反成自誤誤人之罪案可不愼哉所有規約謹陳於左〇一誦經人先日見牌上有名卽沐浴次早誦經懺須眼到口到心

到不得於誦經懺時夾閑雜語亦不得經住便說話若雜談戲笑於經懺中罰銀壹錢八分在經懺歇後戲談者罰銀八分○一念誦時不得回頭轉腦看人看物一心稱念字字分明不出聲者完時罰重念過嚴淨不至者罰銀三分誦過一頁方至者罰銀六分經懺須補誦○一主法人不得散心妄想宜一一依文精誠作觀○一表白人不得急遽簡略宜一一依文次第宣誦其鐘鼓等亦宜莊雅不宜繁碎○一經懺及施食等不得法事未竟先收佛像莊嚴器物○一施食要一一依文精誠結印誦呪作觀三業相應不得含糊彈舌急促了事白文亦然○一內外香燈行人俱要誠潔火燭小心水陸堂中尤宜加倍愼重○一香燭供果等倘落地者不用已供過者亦不用○一蔬菜飯食等必熟得味不得塡底不得用乾物生物○一犯鬬諍者罰銀八分因爭失威儀者罰銀一錢八分不服者出院所罰之銀另簿記數待修補經懺佛像用○一庫房要用心打點整理合用諸物不得苟簡○以上條約須信受遵持不然自取殃禍現有淸規罰汝後復決有因果可不愼哉○年月日

○住持某甲重錄

證義曰凡有念誦爲轉法輪邇來僧衆此多苟簡罪戾不小雲棲法彙云昔烏鎭利濟寺有僧師徒二人俱稱謹厚記以經懺者日益衆因致饒裕而悋嗇不自享用亦不布施後得疾族人迎歸調治俄而謝世平生積貯盡爲族有十年後現夢於所親曰經懺未完陰府考較甚急苦不可言世人所傳電閃光來認字讀還信不誣也肇之以誠夫應緣者又云水陸頭尾相連經懺接繁不斷求經文汲汲如選官請經師忙忙如報喜經懺日興道德日衰叢林至此不振甚矣可爲浩歎

設解

凡淸明中元十月朝除夕設解祭先卽日下午客堂懸牌牌云是晚某節戻辰于法堂設解或施主有事隨改中座堂頭和尚或班首代隨改表白某甲師某甲師共四位侍座某師某師共二位△中座於權執班首中選擧表白於客堂藏寮侍寮悅衆的派或有闕負中座表白侍

座寫疏知客廚房值壇香燈茶頭照客辦供等俱照各家舊例

證義曰設斛之事至於今日其謬多矣略言有十按密部儀軌將欲施食當先結界以成淨地結界之法用木四方定樁以繩攔之使人畜不得進界然後設施食壇鬼神壇俗呼寒林臺又呼孤魂臺及設兩旁薦位於界內其施食壇乇孤魂壇中間用白布三疋作三道寶街待戌時初法師同表白先持大悲呪四方灑淨水想此界內以神呪力及觀想力變成淨地以為壇基誦呪三遍已法師施食壇前中間立定表白輔弼左右法師隨想界內淨地廣大無邊衆動鼓鈸用七星板如唱阿彌陀佛身金色腔齊唱淨地偈云一切方隅所有地瓦礫砂磧等皆無琉璃寶地平如掌柔軟微妙願安住猶如極樂國莊嚴妙寶為地衆花敷園林池沼無缺少以大法音願具足從出世間復能現種種七寶之所成無量光明遍照處諸佛菩薩願安住唱畢煞下鼓鈸一陣法師自舉偈云先結大輪明王印加持壇場悉清淨我今依教誦密言令我所作皆成就白已即默誦大輪明王呪二十一遍呪詳施食儀軌呪舉即起香云云茲者密部絕響結界不行其謬一也〇又準本經佛說是摩伽陀國所用之斛此食此水量同法界食之無盡今據我國一斛當五斗凡施食應用五斗米飯以成飯山五斗桶羮熟得味菜以成菜山五斗缸清潔冷水以成乳海方合佛制祀孤已次日清晨將此菜飯分為三分一施水族即放生池或大河海二施毛羣即放生所或山野處三施他方即乞丐流或貧苦人若無放生處即施遠地貧苦者近見飯不滿一杯菜不敷一筯或詰之以食太少則曰七粒遍十方而水全無殊不知七粒遍十方是僧衆二時臨齋出生之法乃常行之其勢不能多施食則專為此事而設故須事相全備依佛敕用摩伽斛法故云設斛修齋加以神呪法力能令一食變無量食充足河沙品類皆得飽滿又恐衆類以貴輕賤以強陵弱擁遏孤幼令不得食使不均平越佛慈

濟故請三寶及諸神祇監壇敕令使我所施一切無礙無高無下不擇冤親平等普遍邏來多不如法只用斛手不設斛飯正是食物未週終成虛設其謬二也○又施食之事全重在有戒有定有觀慧有手印有眞言至於鼓唱助道而已茲者不擇戒定不熟觀想手印訛舛眞言模糊唯將唱腔以爲正務匪唯赴應庸僧如此即叢林高德亦習而不察甚至以酒爲敬桃榴爲供不知其過其謬三也○又祀孤原以施食爲名則重在飯多菜多水多可遍濟飢渴至於冥資紙衣之類亦施道而已今者反是菜飯水不合佛制之供而主家飲噉反多糜費全無誠意感通不濟苦鬼飢渴舉世皆然不覺顛倒其謬四也○又設壇祀孤召諸鬼來重在三檀等施施其飲食資生施也施其破獄摧罪等無畏施也施其三皈七如來名等法施也然此三施俱在壇前獲益即有冥錠亦應在壇前待誦尊勝呪完後方可焚化使諸衆食足法足財足既濟飢渴復轉善道方爲有益乃邏來焰口鬼未召

完先往沿路焚化冥錠使彼鬼衆三不得全受冥資者失其聞法受食受法食者失其冥資又不在壇前焚化則無神祇監管諒彼鬼衆以強欺弱在所不免施不平等又或榴桃樹透即化紙散食是鬼畏懼不敢來受或火未盡掃灰破碎難用舉世不知其非其謬五也○又施食法壇全出密部今略言之用大方桌兩張前一張爲供佛壇最前一行香爐燭臺花瓶第二行花香燈塗菓樂六天母像此六天母像或用木雕或用銅錫細裝顏色六位各一色一面四手少年窈窕兩脚左舞右跪兩手各持本供面向於佛花母持花衣淡紅色表施香母持香衣黃色表戒燈母持燈衣紅色表忍塗母持水衣白色表進果母持果衣紅黃色表定樂母持樂器衣青綠色表慧像下俱踏蓮花花下俱一𤙖吽字書於立脚臺面大衆唱吽字湧出讚時法師不必做手勢結印但澄心閉目想六天母色相各從一吽𤙖字湧出既湧出已面手放光各持香花等供養三寶此名運想供養第三行供佛亭

在中恰似寶塔形中供毗盧遮那佛佛亭後揷一銅竿上用小鈎懸旛一首寫中央毗盧遮那如來又四方供四佛面面向中央佛蓮座火焰後亦各揷一銅竿上用小鈎各懸旛一首寫東方阿閦如來南方寶生如來西方無量壽如來北方不空成就如來中佛兩傍再點大燭一對中佛後卽後八仙桌第一行用鏡架置大圓鏡一座卽準提經所說鏡壇也鏡前供曼怛所謂曼怛者梵語曼怛此云壇此壇約一世界總論非但爲南洲一洲言壇如世界中之須彌山法師座處如南洲四洲皆朝須彌南洲坐南向北在下就南而論須彌在北南北之位既定則東洲應在右西洲應在左卽依此鋪米入觀師前鈴杵花米盤兩傍隨置儀軌共四本此正制也邇來壇前謬用五方童子壇中謬用水菓等不知佛過午不食奚用食菓鋪曼怛誤以南上北下西右東左其謬六也〇又施食文卷重在下半卷所有偈文呪印俱當綬誦前半卷從開首至召請地藏皆爲求佛法僧三寶作證乞濟度拔苦而已所有偈文可直聲快誦今者反是先在壇下諸設位前種種念誦次及上壇乃至別別召請嘆孤種種敲唱延緩長時直至破獄召請餓鬼乃至尊勝呪正當運心作觀綬綬持誦反急如風至於法事未完先收壇儀上則輕慢佛聖下則虛誑鬼神舉世不覺其謬七也〇又施食結界上壇應在酉末戌初蓋戌亥二時乃純陰之際鬼神無畏之時施其法食則受益良多一交子初則陽氣轉而陰氣衰鬼卽有畏縱施法食彼不來受邇來有戌末尚未登壇至五更方完者或一夜登二登三者是則虛耗財物空囑鬼神唯了心願不諒陰靈其謬八也〇又施食普結鬼緣當先施其無畏是故先結界限不許人畜進界者使其安位也蓋人陽也鬼陰也陰常畏陽故施食壇前人不得走設不得已當從壇後行之邇來或以鬭盆勝會彰名或以保佑平安爲號盛懸燈彩廣掛紙神招搖男女聚集如看美戲如觀奇伎加以大鑼音樂喧閙塵囂純以人之陽氣逼之匪唯遠處鬼神不敢

赴召。卽本地祖先亦驚往他方矣。如此則徒設財食。難結鬼緣。反結鬼怨。舉世不覺。其謬九也。〇又考藏中施食最初緣起。唯佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經。是不空譯。又實叉難陀譯名佛說救面然餓鬼陀羅尼神呪經。卽前經重譯。俱唯有變食眞言而已。不空又譯出瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口儀軌經。嗣有阿闍黎復依此經節爲瑜伽集要燄口施食儀軌北卷。現見藏中。簡要直捷。只有一條法界六道總召請及召請餓鬼印呪等儀。無奈時人愛飾口耳。加削別召。讚嘆孤等事。行世俗稱海上燄口是也。致使藏中原卷寢擱不行。嗣天機大師目覩海上所行。有違佛制。節去繁蕪。不意後人仍加繁瑣。卽今流通本是也。又按雲棲本考正本等。竝無五方結界者。邇來好事者。請五位法師設東西南北中五個法壇。既然稱五方結界。應當如前結界所說而結界之。卽四方四位法師亦應各持一呪。東北楞嚴。東南大悲。西北尊勝。西南隨求。今但四方空坐。而不持呪。假稱作觀。其謬十也。

〇有此十謬。不惟無益。而恐有損。俗語云。短命燄口。正在此耳。主施食者可不愼乎。是故欲學施食外。當反此十謬而成十眞。內則發無上大菩提心。先習觀智及諸印呪。皆令精熟。不得謬悞。若稍謬誤。不成印契。賢聖不喜。凡所祈求。不獲成就。作法者知之。廣如諸家施食疏釋所說。

薰墖 薰塔者。齋主興諸師。各侍香爐而繞。故名薰塔。今但念誦。而不執香。失所敬也

齋主至客堂接待與飯僧例同。卽掛牌。牌云 卽日某時某護法薰墖。請師幾位。列名于左。某某師云云。卽通知塔主上下內外掃灑潔淨。行單二人。諸庫房領燈油燈草。共燈若干盞。每盞油滿。燈草七枝。時至。集薰塔師。知客。請齋主拈香。維那唱香讚。施主三拜已。維那舉遶塔偈云 敬心觀墖。當願衆生。諸天及人。所共瞻仰。右遶於墖。當願衆生。所行無逆。成一切智。繞墖三匝。當願衆生。勤求佛道。心無懈歇。偈畢維那舉腔。悅衆鳴魚。衆齊誦 奈麻多寶如來。奈麻釋迦牟尼佛。從第一層右遶三匝。次至第二層。右遶三匝。乃至最上末層。俱各遶三匝。又從上。次第下來。亦各三匝已。維那收佛號。卽舉讚塔偈云 頂禮於墖。當願衆生。一切天人。無能見頂。偈畢。維那舉腔 一心頂禮多寶如來。釋迦牟尼如來。衆齊拜四十八拜。極少十二拜。在上午可上供。若下午不上供。或一日三次。二次。隨意。至晚點燈。迨第二日天明。再如上薰塔

一次回向熄燈 維那宣疏云

伏以覩舍利之光明靈蹤彌布于法界瞻浮圖之高廣剎幢遍照于人天灑香水以敬掃塗燭明燈而迤稱拜罄茲誠切仰瀆圓明(讀入鄉貫年庚謹爲某事) 切念某甲積劫伶俜不悟法華之變土多生輪替罔逢雙樹之潛輝幸寶塔之在處巍然信如來之法身常住欣修行願用展虔恭涓于今月某日謹備油香恭詣某寺頂禮寶塔稱揚聖號幾次點燈幾夜集此微因仰翳慈蔭伏願寶蓋旋空天樂奏梵音之深妙金蓮湧地旃檀雜花雨之繽紛現瑞相於娑婆使羣生咸知歸仰放毫光於塵剎俾萬彙盡出苦輪以今稱禮之因願成菩提之果(如有願求之事於此加入但不得近俗事而違遠佛法致成褻慢) 右疏恭請三寶證明薰塔文疏年月日某甲具疏(宣舉化疏如常)

次 薰塔功德殊勝行云云(結三自歸三拜各回本處然此亦可僧中或一僧舉人或多人私自稱禮不必燃燈)

證義曰此中遶塔四偈出華嚴淨行品又藏中有遶塔功德經一卷佛說遶塔勝妙不可思議古云無事莫登三寶殿等閒休向塔中行若非掃地添香水總有輪王福也傾蓋寶塔諸佛法身所在須信歸敬則生善滅惡而登禮有福不可戲笑登遊筆之以告今之遊觀者三寶殿亦然

點藥師塔燈

點藥師塔燈者經云若有病人欲脫病苦當爲其人七日七夜受持八分齋戒(即八關齋戒) 應以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧晝夜六時禮拜行道供養彼藥師瑠璃光如來讀誦此經四十九遍燃四十九燈造彼如來形像七軀一一像前各置七燈乃至四十九日光明不絕造五色彩旛應放雜類衆生至四十九日可得過度危厄之難不爲諸橫惡鬼所持(據此經文塑儀甚爲明易今改作藥師塔燈是依大灌頂部成式若無塔燈仍依經點又若無七位佛像亦可依七佛藥師經而供七佛名位上懸十二藥叉大將五色神旛及諸莊嚴或誦經或禮懺或一日三日七日乃至四十九日隨齋主意回向疏云)

伏以慧日圓明燭十方之世界智燈晃昱破大地之昏蒙入二六之願門越三祇之果海(讀入鄉貫年庚謹求某事) 恭惟一十二願誓度沉淪四十九燈光明普遍七層洞徹於天宮三德普霑於沙界延壽量以無窮述宏功

而罔測茲今月某日恭詣某寺云云伏願無明頓破本覺開明常瞻滿月之金容恒覩義天之玉軸慈輝照處災難全消願輪轉時壽年綿遠恭請三寶證明

燃燈文疏年月日具疏（宣畢化疏次舉燃燈功德殊勝行云云亦可燃燈度亡具如本經所說）

證義曰可供七佛名位者據七佛藥師經一奈麻善明稱吉祥王佛二奈麻寶月智嚴光音自在王佛三奈麻金色寶光妙行成就佛四奈麻無憂最勝吉祥佛五奈麻法海雷音佛六奈麻法海勝慧遊戲神通佛七奈麻藥師琉璃光佛藥叉十二神旛者一金龍身首威光同王宮毗羅大將二執金剛杵長壽童顒伐折羅大將三腰束金帶多種福善迷企羅大將四住持十山有大名聞安底羅大將五身如淨珠戒香光嚴頞你羅大將六首冠花鬘現石女形珊底羅大將七能為天主護持田地因達羅大將八名號鯨魚具諸幻術波夷羅大將九行同龍蟒執日戲樂摩虎羅大將十頭有一角人見起疑眞達羅大將十一威嚴若殺身光如月招杜羅大將十二廣尋善藝教諸字本毗羯羅大將又本經云以此善根願生西方極樂世界無量壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師瑠璃光如來名號臨命終時有八大菩薩乘空而來示其道路卽於彼界自然化生或有因此生於天上乃至還生人間云云據此稱名可以度亡而薦往生燃燈亦可以度亡而薦往生不僅現世消災延壽而已也上供儀軌見前報本章藥師佛誕同

普佛

接待齋主照飯僧例卽掛牌（牌云）普佛△時至鳴大鐘三下巡照打催板一轉衆集殿知客領齋主上香行禮維那舉香讚誦彌陀經大懺悔繞行稱佛名千聲拜彌陀十二禮觀音勢至海衆各三禮三皈依宣疏回向散壇（或有宣疏移在前香讚之後）若度亡念佛完卽往靈前上供化設位回向竟知客命齋主禮謝大衆各回

齋衆

凡叢林有公事客堂鳴序板三陣兩序齊至客堂遵規議定呈問住持住持準行則行不準再議若為諍

鬭行者首衆舉知客卽舉罪事云云各照事情重輕罰之若犯根本大戒者或生事惹禍重大者白方丈公議或稟有司或自公擯將擯條實貼頭山門貼擯條時鳴大鼓三下以杖攻出被擯之人只許從偏小門而出如魔黨私護者一同出院○若交拳破口鬭諍者不論有理無理並皆出院若一高聲動手一默然不動者據理論理斷又高聲出院理正能默然不罰若理斷默然與高聲者並罰齋供衆倔強者擯出院或求懺悔於大衆臨供時長跪齋堂僧值看衆食竟白衆云今者某甲犯某過現在僧前求衆懺悔大衆齊答阿彌陀佛住持開示犯規人云某甲汝既住叢林應當遵守清規廣修善法云何反作此無恥之事云云汝今既求衆懺悔宜具實悔過自新若再犯者內有僧規擯罰汝外有國法拷治汝死有三塗苦報汝可不慎哉汝能具實悔過否彼答曰蒙和尚慈諭我某甲實心懺悔說畢再禮住持三拜倘云衆僧在內拜畢結齋回堂○又輕者罰跪香幾枝或罰齋供衆○餘犯閫靜等事俱本堂罰跪纖香一炷或錯打鐘板搭衣持具跪齋堂或上方丈四寮本堂求懺悔而止○凡跪香堂中犯本堂跪堂外犯或佛殿或齋堂須衆人共見之處跪之跪必合掌豎腰如敢放逸者加以杖責具載下各堂規約所說○又堂外有犯在知客罰堂內有犯在維那罰出普不到避懶偷安不聽知衆監收催督在值歲罰如山野不遵規矩在知客先舉呈方丈教訓

證義曰僧徒自當恪遵佛制豈可有犯清規若有犯者除刑名重罪例屬有司外若僧人自相干犯當以清規律之若鬭諍犯分若汚行縱逸若侵漁常住若私竊錢物宜從家訓無揚外醜蓋悉稱釋氏準俗同親應守祖規隨事懲戒重則集衆箠擯輕則罰廚罰齋而榜示之如關係錢物則責狀追部惟平惟允使自悔艾古規繩頭云盜財并鬭爭酒色汚僧倫速遣離清衆容留卽敗羣又云犯重焚衣缽應當集衆人山藤聊示耻驅擯出偏門昔大慧禪師住育王時榜示堂司僧爭無明決非好僧有理無理并皆出院或議有理而亦擯疑若未

當殊不知僧當忍辱若執有理而爭者卽是無明故同擯之所以重僧規也愚菴據古云昔圓通法雲禪師座下明水遜爲侍者適琳禪師掛搭遜爲請新到茶琳他出遜托之隣榻僧移時忘之比會方丈座無琳圓通趣請至乃令去座立衆前責之曰山門禮數以表尊特故爲怠慢何也琳曰固聆鼓忽內逼故後之非敢慢也圓通色厲而呵曰我鼓非巴豈擊著你便尿耶遜前請曰遜失執當受罰隣榻僧出衆曰此非侍者罪新到亦不知某受托而失憶當代罰出院三人任過不已圓通高其義併宥之噫如是肅衆如是任過高風可仰允稱師表矣或曰有惡僧故顯諫之則不從默擯之則不喩干世綱常紊國憲典不可以僧法治者則如之何答曰此在權其事宜不可執一執於護法反至滅法者有矣與其全一人而辱及三寶孰若全三寶而殃止一人若稍無妨害者宜依清規量事區分若有妨害或倔強犴狡不可化導只可送官用王法處之不得免也或曰佛心主慈仁今清規甚嚴密無乃非佛意乎答曰子不知清規之嚴非嚴厲之嚴是嚴正之嚴也以嚴正攝僧則僧衆端以嚴正持法則法門立以嚴正攝心則心地正故責之擯之皆慈也以嚴爲慈是大慈也若夫現奇特以要譽逞兇暴以示威與清規之嚴正實霄壤矣不可不辨此之問答出雲棲法彙

訓童行（古規知隨照客輩俗人爲之故稱童行今叢林用僧者則不應稱童行須辨）

童行卽叢林知隨照客之類也亦名隨衆古者於外來發心出家或求習學之人恐其立志有詐眞僞難辨故先與三皈依名爲童行亦號淨人標其已入三寶淨行而無五欲濁穢也還來局爲執勞運力承事之流濫稱道人從無爲之試三歸者誤矣佛印禪師示訓曰自小離於父母第一皈依佛祖寅朝禮念精專夜靜堂中莫語普請作務慇懃常住什物愛護一粒米重千斤口裏應聲須顧觸事不要猖狂出言低聲慢步出入束斂身心行步威儀詳序廊下逢僧問訊叉手旁邊待去既然捨却俗緣遵奉叢林規矩師長訓誨之時不得高聲辭訴白日無事學書學教經

文記取謹愼遞相作事且莫欺瞞常住衣衫黑黲直裰莫驕尖新邋楚仔細約束身心勿令世情染汚深恐六道輪廻警策應當恐怖出家要秉佛言不信三途受苦小心侍奉師僧恭敬三寶福助童行上下謙和酒肉賭錢莫覷閑話不要論量聖教時時思慕豈可虛度光陰死後將何凴據不唯辜負四恩亦乃帶累先祖辭親割愛投師本欲出塵濟度慷慨決志修行省察輪廻不住萬劫得箇人身慚愧須知來處去除懶惰睡眠調伏身心寬裕從小戒行眞實長大爲僧堅固參禪報答佛恩誓願須求頓悟今生幸得出家不可遇而不遇念念不退善根心心長成覺樹若能如是修行必證菩提之路（此規亦當塞貼於本寮以便觸目警心）

證義曰童行乃學道護僧之執也故亦名道人或稱淨人是故於童行要鉗轄嚴威庶不爲惡山菴雜錄云千瀨住嘉興天寧淨人盜街坊人狗糞而食之于瀨得糞狗名又荊石住姑蘇承天駕舟赴檀家講經墜落淨人盜居民羊糞而食之荊石得吃羊名噫盜狗盜羊出於下人私爲何故住持當其惡名蓋尋常失於教訓且不留心察看耳爲住持淨宜時愼之

爲行者普說

行者有通有別通則不但外單名行單凡一切修行人皆名行者故有普說之佛事也別則此執在方丈乃服勞運力之人蓋前訓童行乃在家小衆此行者是出家小衆須發心求福者充之古有普說之名而無普說之文大都在住持隨機設教耳其行者所執之事附錄於此早四板法座點燈打開水淨面水住持禮佛執燈籠淸晨內外打掃拭桌取水料理內外客房床帳桌地等須潔淨弁運茶取齋等事及洗碗收拾凡呼喚即至誤事者罰須勤儉次第勿避辛苦細心行之

證義曰三世諸佛諸大菩薩皆從行門而出凡有道之人未嘗不有隱于執勞運力之類者懸菴攎古云雪竇與客太陽時與客夜話雌黃古今及趙州因緣往復不已傍立行者匿笑之客退雪竇呼行者責之曰對賓客敢爾耶對曰知彼客辨衆古

今柰無定古今眼故敢笑雪曰趙州意汝奚會行者對以偈曰一兎橫身當古路蒼鷹纔見便生擒後來獵犬無靈性空向枯樁舊處尋雪竇大驚乃與定交或云行者是承天宗又云韓大伯噫古人具正知見如此猶隱於行者之流可見於諸行者不當以其服勞運力而輕之而身爲行者亦應志求出世借行以助道不可安於服勞運力而無遠大之志也

受法衣

凡專使送法衣至客堂先以客禮待茶點即命照客通白住持或住持當日親往客堂相接或時晚送上客房來早相見先用盤托呈法衣信物置法座上然後知客陪上見住持行相見禮已專使致詞云上某下某老和尚法衣表信專此奉上云云即方丈請茶點送歸客房次日早課畢說受衣小參或陞座或上堂（若送別物不須說法）或嗣法本師已寂法堂右間即設靈几下座致祭用祭文諷經如遺書至之禮見後說

證義曰此行尊師之禮也匪唯法衣爲然乃至師賜呵策亦須誠敬而受方盡法子之禮雲棲崇行錄云晉法遇事道安爲師後止江陵長沙寺講說衆經受業者四百餘人時一僧飲酒遇師罰而不遣安遙聞之以竹筒貯一荊杖封緘寄遇遇開緘見杖即曰此由飲酒僧耳我訓領不勤遠貽憂賜遂鳴搥集衆以筒置前燒香致敬伏地命維那行杖三下垂淚自責境內道俗無不嘆息因此勵業者甚衆蓮池贊曰噫使今人發安老之緘其不碎筒折杖而詬語者寡矣聖師賢弟子千載而下吾猶爲二公多之

掩關

掩關之模始是圓覺經中佛爲修禪觀行者制期而設也然上期止一百二十日至於東土掩關多以三載爲期乃行脚得意後養道之事也（時至集衆於大殿及拿殿本關上供維那舉香讚關主拈香設拜殿之佛前上供畢維那宣疏關主俯伏在維那後疏云）

伏以研眞斷妄孤高晏坐深林修觀明心守志藏形靜處精勤不退乃善道之初門放逸多疲是懲尤之根本（填入鄉貫年庚及所求事）切念既超俗染應離憒鬧之方已

忝僧儔當處清閑之境一關施設特爲某事之專三載爲期兼脩誦禮之助茲今月某日爲始至某年某月某日告圓在于某寺掩關如法行住伏願慮從靜得一眞之本昭然慧自定生萬行之苗增長一塵不染閉門卽是深山十智同眞離念便登覺地右疏恭請三寶證明掩關吉祥文疏年月日具疏 至本關上供已關主搭衣持具往方丈請住持封關住持出關主展具三拜請住持至關房門外正中立一拂一杖侍立左右關主立在住持後維那舉讚讚畢引磬對鳴三障已住持說法說完住持送關主進關封鎖關門已卽以法語貼關壁外結章歎讚畢各回本處

啓關

啓關時至 仍集衆至關房門前先說法開關已然後上供維那宣圓關疏云

伏以安居秘藏悉彰化道規模入定那伽遍現威儀進止常恒不變何妨應用機緣靜極而通豈礙行周法界 領入鄉貫年庚及所求事 切念某甲質類盲龜智猶爝火望一乘之至道似蝸子之遠牛車閉三歲之空關如兎株而迷象徑虛縻信廩唐擲光陰身苟安於斗室全叨佛力以護持期已畢於解關特仗懺功而酬謝爰擇云 伏願以此圓關功德上祝皇圖鞏固帝道遐昌民物阜安風雨時若六道均躋于六度三界永息于三災先親證果往生檀施沾恩獲福更新住持 某甲道風遐被法算增長叢林昌熾海衆安和德業均修福慧具足右疏恭請三寶證明圓關謝安文疏年月日某甲具疏 同向如常儀關主禮謝衆師已各同關主上方丈頂禮和尚及往謝諸寮

證義曰古云趙州八十猶行脚只爲心頭未悄然據此半偈信知掩關乃了悟後養道之事雲棲崇行錄等皆載元高峯妙禪師頓悟後在龍鬚九年縛柴爲龕冬夏一衲後造天目西巖石洞營小室如船榜曰死關上溜下漳風雨飄搖絕給侍屏服用併日一食晏如也洞非梯莫登去梯斷緣雖弟子罕得瞻視噫如斯掩關聖賢之道豈不成就較今掩關百色現成實天淵矣何怪乎道衰也

迎待尊宿六禮 迎待看單第一

凡別刹尊宿至守門人卽報客堂客堂白方丈知會禪堂維那白云 某寺和尚到衆位搭衣持具迎接 外鳴鐘出堂至山門候客至維那云 大衆師頂禮某和尚 禮畢住持陪尊宿至方丈住持拈香設拜畢維那呼衆云 展具頂禮某和尚 禮畢復

云頂禮方丈和尚。禮畢。回堂值日侍者上茶果。衣鉢照應尊宿寮房。被帳床褥。及說法座。已次知會客堂。送單。知客至。合掌向住持云。送單請某和尚。住持隨送。禮畢。各相安坐。晚課掛牌牌云聞鐘聲看某和尚單。各帶具上殿。○晚課畢。鳴鐘。詣尊宿座前。候住持座前拈香。禮畢。維那呼衆展具。云看某和尚單。禮畢。仍立定。或住持方便請尊宿開導。如不請開導。即回堂。侍者排班拜。畢。次上茶。點。凡賓主晤談法門中事。侍者澄心敬聽。可記者即錄之

證義曰。自迎請至送回。皆敬師友。重道德之禮儀也。標稱尊宿者。其道德可尊也。雖其道德不可知。而既係尊客。有主賓義。禮當敬。故且令學人習慣敬長之道。離狂傲。故愚菴撫古云。雪巖滿禪師與勝默爲參友。嘗跪受呵斥。或怪問之。師曰。今諸方或師資法屬。諍訟招譏。獅子身中蟲。自食獅子肉。可悲也。予思以激勸之耳。噫。古人事友如是。高風千古。則於他方尊宿。其可慢乎。至所嘗受業之尊宿。不更重乎

陞座第二

看單後。命知客至尊宿前一禮。合掌云。方丈和尚兩序大衆朗慶請某和尚。慈悲陞座。尊宿如允。遂一禮。覆方丈。或住持親請。不論登高座小參陞座。次日早課時。送紅衣到尊宿處。傳陞座牌。早課畢。鳴鐘。上方丈。排立。住持登座。不拈香。不舉讚。維那呼展具頂禮和尚隨具一拜。禮畢。住持云今者某和尚。道德高超。法眼圓明。今至此處。乃大衆宿緣有幸。慶請開導維那云頂禮和尚一禮畢。鳴引磬。燈籠前行。住持大衆次第至尊宿處。住持拈香。若尊宿與住持同聲。即監院拈香。或班首代拈。拈畢。維那呼展具頂禮某和尚此時住持先回禮畢。呼衣後先行至法座。尊宿登座。拈香。舉讚。乃至說法。開導。儀與上堂同。唯登高座說法。則鳴鐘鼓白椎餘皆同上

證義曰。此上敬下。導互相激揚之禮也。撫古頌云。昔悅禪師至雪竇。齒正壯。辯論奇逸。雪竇常下之。茶會必設榻以尊異於衆。聲價踴貴。洎悅出世。有蘭上座。來自雪竇。悅勘之大驚。譽於衆。相從彌年而去。前輩不以派異推轂後進。可想見矣。愚菴贊曰。悅禪牙爪新。獅子雪竇巖前能反擲。見賢不敬

非禮也。雁翅開筵。進香液。我鼓瑟兮君撫琴。仁風道望化蠻貊。蘭公闔香來雲峯。雪竇茶筵今反壁

落堂第三

果係大尊宿。應更請落堂。粥畢住持親請。尊宿如允。即令值日侍者。通知客堂掛牌牌云。請某和尚落堂開示。△即通知維那。那白衆云。今請某和尚落堂開示。衆同參師各具威儀伺候。佛前備香燭。知客白住持云堂中齊備已。請某和尚落堂。住持陪尊宿至禪堂門口。知客鳴報板二下。班首維那鳴磬出接。餘者立定。尊宿或參堂行禮。或單禮佛已。住持遜客入座。尊宿亦遜住時入座。賓主謙恭坐次。維那云大衆師頂禮二位和尚。禮畢。乃兩遜立定。住持云。諸人特到此處。專爲已躬下事。無奈我某甲智淺力薄。不能爲汝等抽釘拔楔。有負來志。今者某和尚親到此。實乃宿緣慶幸。某和尚於道辛苦多年。具正法眼。汝等當作難遭之想。虔心求請開示。唯望某和尚垂慈悲於彼等一一開導。萬望萬望。尊宿開導畢。維那云。諸同參師禮謝某和尚。禮畢。又云。諸同參師送某和尚。若免。即止。住持陪回方丈。侍者上茶。茶畢。送回寮。或尊宿不允落堂。諸班首等。各搭衣持具。詣尊宿寮。請求開示。

證義曰。古之住持待學者。唯以此一事相淘汰。故賓主相見。纔入門。便以此一事相懸。代爲提持。何其盛也。今者法門不幸。賓主雜談。大抵世諦。開示辦道。希有其事。致使學人漫遊千里。空費參詢。還哉古規。何日復矣。噫。

請齋第四

凡請尊宿齋。侍者先於方丈設香案。桌椅茶果。次第住持先命班首伺候。一同陪齋。時至。令班首一人。侍者一人。至尊宿座前一禮。合掌云方丈請某和尚用齋。尊宿至賓主行禮。遜正位坐。拈香。獻茶。禮畢。尊宿至住持座前。拈香回禮。坐次。班首齊向尊宿座前爲禮。次向住持禮畢。各照本執陪坐。侍者齊出班作禮。如免。即一拜。次上茶。上果。一桌侍者二人。一一上菜。各具威儀。用心伺候。不得使鞋履碗筯作聲。齋畢。賓主禮次。淨手。嚼楊枝。漱口已。送歸客寮。侍者即送茶。照常伺候。

證義曰。昔高菴云。教化之大。莫先道德禮義。住持尊道德。則學者尚恭敬。行禮義。則學者恥貪競。住持有失容之慢。則學者有陵暴之弊。住持有動色之諍。則學者有攻鬬之禍。先聖知於未然。遂選明

哲之士主於叢林。使人具瞻。不喩而化。即此尊客待賓威儀柔嘉。發言舉令。皆可爲後世之範模。其用意良厚矣。近時一槩苟簡。賓主互輕。禮義道德。漸滅殆盡。悲夫

參堂巡寮第五

凡尊宿參堂巡寮。客堂先掛牌（牌云）某和尚於二板後。參堂巡寮△次知會維那班首。維那白衆云。（今日某和尚參堂。諸同參師。各具威儀）禪堂備坐椅一張。知客領尊宿至堂外。鳴報板二下。云（某和尚參堂）候尊宿參堂。行十方禮已。悅衆將坐椅設中間。首衆請尊宿坐。維那云。（大衆師頂禮某和尚）如免。即止。禮畢。尊宿出堂。知客鳴引磬至各寮慰問。知客白云。（某寺某和尚巡寮問訊某某師）巡畢。請回方丈。用茶敘談。

證義曰。此尊宿答接待看單之禮也。然此答禮中。或有轇煩客堂報庫房設齋供衆者。或但設腐供衆者。或即以此巡寮爲答禮。而不供衆者。此古禮也。今則不然。若看單而不供衆。將羣起而譁矣。噫

回山第六

尊宿將回山。知客預先掛牌（牌云）大衆師聞鐘聲。送某寺某和尚回山△候時至。客堂先上方丈。向尊宿一禮云。（大衆師。山門候送某和尚回山）候尊宿乃行。住持送尊宿至佛殿。尊宿禮佛畢。即鳴鐘鼓。維那呼衆云。（展具頂禮某和尚）如免。即止。同送至山門。排班合掌立送。候去少時。望不及。衆乃回寺。維那云。（大衆師上方丈頂禮和尚）住持免。云（總請回堂坐香）維那領衆回本堂

證義曰。尊宿往來之禮。是重道德。非重名位。果眞尊宿。雖無名位。亦應如是。重法以勵學人。懲菴摭古云。昔羅漢南禪師嗣法雲居。未爲人知。後至東林。照覺鳴鐘集衆。出迎於淸溪之上。衆大驚。南師之名遂顯。又佛印再住雲居時。靈源叟禪師自龍山來。匿跡衆居。佛印知之。陞座請源爲座元。禮敬優沃。衆皆觀感。道學日新。又宋紹興間。竹菴珪禪師奉詔開山雁蕩能仁寺時。眞歇了禪師居江心。聞竹師至。恐其緣未熟。時過江迎竹師歸方丈。大展九拜。以誘溫人。由是翕然歸敬。噫。如斯三住持。可謂重道德而盡迎待尊宿之禮矣。後之覽者。當仿傚也。

護法至

凡尊官至寺守門人報客堂客堂白方丈住持同班首及監院等在山門候接數人搭衣在佛前排立候官拈香時唱香讚住持鳴磬禮畢請方丈用茶住持陪伴應對行時仍同班首監院等候送出山門其餘一切檀護至皆須禮儀周到不可輕慢令外護厭心也（若遠方明眼居士至如檀護法送單後輪令班首禪僧諸寮盤桓道要亦勿錯過均以賓主禮相見）

證義曰城市隣近叢林多有此事總須威儀齊整令人生敬而已至於臨機施設則存乎其人山菴雜錄云杭州下天竺鳳山儀法師元延祐間高麗駙馬瀋王被旨禮普陀觀音過杭出貲就明慶寺設齋齋諸山住持時至瀋王居座上衆官以次班座下諸山列兩廡鳳山趨上問王曰今日齋會爲何王曰齋諸山鳳山曰大王既言齋諸山主人合無位而王自處尊位諸山列兩廡至有席地而坐者與邏齋何異於禮恐不然王聞之惶愧請謝即時下座命揖諸山分賓主而衆官送就兩廡之位齋畢王握鳳山手曰非吾師幾不成禮此所謂臨機施設而能開人之心者鳳山是也今世人好諛惡直此法不可輕用然古人芳規亦不可不知

到宗剎諸山

前之尊宿六禮是彼來也此之到宗剎諸山我往彼也彼我雖異其禮自同見上迎待尊宿禮可知矣有不同者見不住持出入所說茲不錄

慶生

凡遇住持壽誕預先一日庫房請香燭送各堂知客上方丈問住持明日念誦否若念誦即掛牌云云若不念誦即止次日早課各帶具合寺香燭煒煌燒香傳爐住持拈香維那舉寶鼎爇名香讚不祝延即誦楞嚴遶佛如常歸位展具禮釋迦佛三拜藥師佛十二拜日光月光海會各三拜起具課畢鳴鐘三下維那請云（大衆師齊上方丈慶賀和尚壽誕）至已左右依次站定維那請住持住持陞座維那喝云大衆師敬祝和尚壽誕頂禮三拜拜已或說法或不說法昨晚問定說則照小參常規不說即於拜畢起具回堂早梆大衆用麪午梆上供照朔望式齋堂設腐慶賀等事緊不準行若學

念誦儀軌見上。唯異疏云

伏以寶燭初明。晃耀金光搖壽岳。瑶函乍起。汪洋法水湧靈濤。依佛法之常住。慶我生之遭逢。鄉貫名年庚事切念某甲荷佛祖之光輝。衣鉢有忝於寶刹。稟凡夫之分段。善緣實起於慈幃。茲值母難之辰。有懷罔極之痛。是以敬集同袍。齊詣寶殿。頂禮某懺。諷誦某經。伏願聖基永固。叢席興隆。俾師長父母而過現沾恩。冀祖禰宗親而遐邇獲福。更祈某甲道行堅修。智悲普運。色身康泰。既節清娛。生生披萬善以莊嚴。品品證六通而自在。更願以此功德。情識均超。咸憑一善之資。成就無窮之福。右疏恭請三寶證明。發旬慶生文疏。年月日。比丘某甲具疏同向時住持當令一侍者代謝諸師餘儀如常

證義曰。此順世禮。敬住持。報宏法之德也。昔唐文皇萬乘之主。生日不爲樂。況僧乎。故曰在衆宜行。在主宜止。行則念誦亦可。止則絕喧爲正

飯僧

飯僧施主至客堂。應副師報方丈。次令照客捧香儀點明。送方丈香案上。交代衣鉢侍者。次領施主至方丈見住持作禮。住持以禮接待。稱美數語。茶畢。知客送單。或當日來去。即不送單。若仕宦當鳴鐘集衆門迎。見前護法至說方丈命監院照施主之資。備大衆齋䞋。不得侵損常住。不得剋苦大衆。酌中施設。掛上供牌。牌云大衆師聞鼓聲齊詣大殿。及韋殿上供。開午梆上供時。掛飯僧牌。牌云某處某護法爲某某事。設齋供衆。若上堂齋預日掛牌若設如意大齋應三日前掛山門外 △至臨齋時。知客領施主拜齋。已領至廚庫謝代勞。謝畢方丈請齋。監院陪齋。或一二班首或都監亦可。凡齋銀任憑發心。平等俵散。公䞋序䞋各送等。隨施主心。客堂不許衆較。齋銀五兩已下則無公䞋。若但設腐飯。粱無䞋。亦不上供。六兩至十兩外。每兩出銀一錢。以爲公䞋。照各家舊例。疏語亦隨事通達

證義曰。稽古略云。宋居士洪慶善任江東節度使。宿池州。愚耶宗禪師迎之。相與夜話。洪問飯僧見於何經。宗曰。四十二章經云。飯凡人百。不如飯一善人。飯善人千。不如飯一無住無作無證之者。則是正念獨脫。能飯斯人。功齊諸佛。前輩知此旨者

多矣洪曰其爲誰乎宗曰且以近說如秦少游貶藤州自作挽章有誰爲飯黃緇之句東坡旣聞秦訃以書送銀五兩囑范元長爲秦飯僧及東坡北歸至毗陵以病不起太學生裒錢於東京慧林飯僧黃門撰東坡墓誌首載之洪曰賻金有據乎宗曰公豈不見毛詩小雅鹿鳴燕羣臣嘉賓也飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意蓋飲食不足以盡敬而加贈遺以致殷勤也洪曰今聞師言知飯僧之義吾每歲於禪剎飯僧矣或問飯僧錢不得作餘事何謂耶答因果不合也昔湖南雲蓋山智禪師夜坐丈室忽聞焦灼氣枷鎖聲視之乃有荷火枷者枷尾倚於門閫智驚問曰汝爲誰答曰前住當山某也不合將供僧物錢造僧堂違信施心令因果不相應故受此苦望爲估値僧堂塡設僧供乃可免耳智以巳資如其言爲償之一夕夢某謝曰賴師力獲免地獄生人天中三生後復得爲僧今門閫燒痕猶存夫以供僧物作僧堂皆僧受用尙受悞用之報如此今多有竊常住爲巳有者其

受報宜何如哉然此就受施而言至於信施發心亦宜平等按大智度論昔有信施飯僧但供老而不供少時諸羅漢以愍念心用神通力皆現老相彼敬喜而供養之至於呪願竟將受食盡復本形是年少比丘受食巳隨機說法令心平等又西域樹提長者嘗設大如意齋七日以求賓頭盧尊者應供用鮮花置於聖僧位坐墊之下又案上供鮮花一瓶爲驗若聖僧應供則七日事週而鮮花不萎不然花則枯萎至於七日事竟花俱枯萎長者不滿所願且憂且悔復再舉之以求如願仍不果遂心大慚愧無策可設遂發大誓必求降臨若不果遂以死爲期至第七日痛哭哀求以冀感通時有丐者指鄰坐乞士謂長者曰此非尊者賓頭盧乎長者喜而頂禮賓頭盧云第一會我欲赴之而汝守門者以我微寒身不遮衣力阻拒之打我頭右肉碎成瘡汝第二會我又來赴守門者以我衣破裸形又阻拒之今者愍爾誠篤我於親友借一衣衣身方能赴會今而後汝欲眞僧應供者當發

平等心不擇微賤普施無遮福無涯矣又寒山詩云擇佛燒好香揀僧歸供養羅漢門前乞趂卻閉和尚不悟無爲人從來無相狀封疏請名僧䞋錢兩三樣雲光好法師安角在頭上汝無平等心聖賢俱不降凡聖皆混然勸君休取相又地藏經指營齋度亡亦須精勤護淨奉獻佛僧方能存亡獲利

施齋田（施山施地施蕩施屋儀皆同此但改施物）

接待施主儀式同上住持命侍者請兩序班首及知會客堂庫房書記知產（此是總名若別稱之掌山名知山管田名知田）齊到方丈酬謝施主即寫捨書以爲憑照施主住持及在會者俱簽押並給原契券親供糧串稅票俱收齊已住持上堂說法以報施恩事竟在會衆人與施主同往看產隨帶竹簽十餘枝以插標記使界限分明不得浸混他界以致爭訟每年春季會兩序衆執同看界限一次當年監院將捨契報稅即過寺戶勒石入萬年簿（立捨書日佛前上供及上章默供如常儀）疏云

伏以菩提樹高廣無邊盡十方而布蔭優曇花芬芳莫比遍剎土而敷春欣瞻大覺之伽藍俯殫檀那之敬信（領入施主鄉貫年庚以及捨田爲某某事）住持某甲切念施主某甲在家縈纏隨業輪迴端通一線之覺路未出塵勞幸依萬德之慈尊略開善信茲因欲植於善根敬捨良田爲僧產爲此擇於今日恭詣殿下敬獻半盞清供幷達回向微因伏願（某甲即施主名）夙業消除福壽加增供佛及僧千劫因功不替捨貪作福三生果報常新統一家而胥慶盡闔戶以沾恩藉此福田終成佛果

右疏恭請韋天證明捨田回向文疏年月日住持某甲具疏（此疏佛前上供畢通陳已奉默前上供畢延須通日韋天已即焚化）若施主有祖先牌位或自長生祿位入報恩堂者是日登位亦當備供祭奠儀如常式

證義曰施齋田上施也護持三寶宏法利生俱賴是乃眞正福田蓋設齋飯僧止於一時若施齋田延於數世功德尤大施地施蕩施屋類此可推故當上供陳疏以報施恩也昔疎山仁禪師爲施主施田上堂云人人一坐具方圓儼今昔行坐不曾移歲寒消劫石更不屬陰陽又不輸糧役四至既

分明契券親委悉復證者田地大自在休息那箇不具足受用無窮極如是布施汝如何不感激荅十方佛種常生大智食轉施諸凡聖不思議功德不是有心求不是無心得須悟春風意莫認春山碧無上大因緣知恩念來歷因果既無差宜應全道力較彼來處功奠飯銅鐵汁焉然盡斷三輪虛空爭覓蹤跡燈籠露柱秋收依舊山堆嶽積柳絮隨風葵花向日如此說法可謂不負施主也

供羅漢

接待齋主同飯俗例須日客堂掛牌（牌云） 明日早粥後齋供羅漢香燈師五人上供十人列名於左 某某師 某某師（以上五人為香燈） 某某師 某某師（以上十人係上供） △庫房預備燭臺二百五十對香爐二百五十箇小碗一千五百箇竹筯五百雙茶鍾五百隻飯菜水菓齊備至正日清晨廚房人齊相幫燒菜一大鍋可盛小碗五百煲飯一大鍋可盛小碗五百天明時香燈五人先往庫房取水菓取碗取短燭五百枝（即四兩頭）燭臺二百五十對香爐二百五十箇每人管一百位羅漢每位前一茶一雙筯一果一菜一枝燭香爐兩位合一箇茶筯果俱供周已方點香燭次茶次飯又堂之正中面前置大方桌兩張橫擺可供十六大羅漢等牌位設香花燈塗果并用十菜每一牌位一茶一雙筯一飯又面前離三尺許用長桌三張並擺上供疏牌十三位見下上供中亦置香燭及供羅漢科儀十部每部用經蓋覆之手爐十把俱齊備巳時至知客先請上供師搭衣持具進羅漢堂次請齋主拈香到巳十師展具三拜齋主先至中間普供位前拈香（衆唱香讚云）

香爇雲騰寶鼎中旃檀沉乳真堪供香雲繚遶蓮花動十方諸佛下天宮天台山羅漢來受人間供

奈麻香雲蓋菩薩摩訶薩（三稱維那舉云） 一切恭敬（衆齊執香爐作梵唱云）

一心頂禮十方法界常住三寶（拜已維那按磬白云）

伏以人分七方便自加行至於停心位列四沙門由無學訖於見道是皆知苦斷集帶果行因為析法之權根會人空之真理至若證巳辦地入大乘門其所學般若同是故與菩薩共內秘大心之行外聞佛道

之聲。既皆爲賢聖之僧。故應受人天之供。惟願妙堪
佛囑。熟此方饑日之緣。允副凡情受茲日檀那之供。
密回慧照。俯運悲懷。冀普度於迷流。俾咸登於樂土。
大衆和云 故我一心虔誠奉請 白已。衆僧施主一拜
一心奉請。盡虛空遍法界。十方常住諸佛法僧
一心奉請。娑婆教主。本師釋迦牟尼文佛
一心奉請。盡虛空遍法界。十方常住諸聲聞僧。幷諸
眷屬 以下尼位。但上加一心奉請。未結幷諸眷屬句。同此
常隨佛後。千二百五十五大阿羅漢
鹿苑先度五比丘。最後須跋陀羅諸阿羅漢
世尊高弟。大迦葉。阿難陀。等十大弟子
靈山聞法。大比丘衆。萬二千大阿羅漢
靈山得記。學地。無學地。諸大聲聞衆
五時聞法。學地。無學地。諸大聲聞衆
世尊滅後。結集三藏。阿難陀等諸阿羅漢
世尊滅後。正像法中。歷祖所度諸阿羅漢
住世十六大阿羅漢。萬六千九百弟子衆
某州某縣即本處地名。某寺即本寺名。住世五百大阿羅漢

惟願不違本誓。哀愍有情。是日今時。降臨法會。
請畢一拜。三請時。維那想一切羅漢。皆以天眼照見。天耳遙聞。他心悉知。嚴肅威儀。從空而至。○他本未加慧俱通數二位。即前十位之別出。似不必加。必請畢唱讚偈
初度五人僧寶始　世尊高弟飲光倫　靈山一會
實多徒　萬二千人無學侶　須跋陀羅居最後
五時聞法數難知　涅槃已過衆聲聞　三藏遺言
俱結集　十六眞人親受囑　未來爲世福田師
十方常住聖賢僧　於此一時俱奉供 讚畢。煞下鼓鈸一陣。維那
舉梭陀。悅衆鳴小魚。衆齊聲緩緩念
奈麻本師釋迦牟尼佛 衆師。施主。俱向上一問訊。徐徐緩行。將合堂羅漢前。右遶經行一匝。施主每爐中上香一炷。一問訊。香燈師持香。隨施主後。待上香畢。俱歸位立定。收佛號。煞下鼓鈸一陣。施主再拈香。設拜長跪。合掌。悅衆鳴引磬。一字一聲。齊聲上供云
奈麻常住十方佛法僧。奈麻本師釋迦牟尼佛。南無
盡虛空遍法界。十方常住諸聲聞僧。奈麻常隨佛後。
千二百五十五大阿羅漢。奈麻鹿苑先度五比丘。最
後須跋陀羅諸阿羅漢。奈麻世尊高弟大迦葉阿難
陀等大阿羅漢。奈麻靈山聞法大比丘衆。萬二千大
阿羅漢。奈麻靈山得記。學地。無學地。諸大聲聞衆。奈

麻五時聞法學地。無學地。諸大聲聞。衆奈麻世尊滅後。結集三藏。阿難陀等。諸阿羅漢。奈麻世尊滅後。正像法中。歷祖所度。諸阿羅漢。奈麻住世十六大阿羅漢。萬六千九百弟子羅漢。奈麻本寺堂內住世五百大阿羅漢(三遍。次舉變食呪二十一遍。甘露呪。普供養呪。各七遍。叩學)

奈麻十方常住三寶(三稱。維那宣疏云)

伏以栴檀林裏。元無異嗅之香。獅子窟中。豈是驚羣之吼。敢通誠款。仰籲慈悲。今據大清國云云居住奉佛營齋供呈羅漢祈恩錫慶弟子(某甲)。端肅投誠。至心上叩中天至聖牟尼世尊。常隨聖衆。諸大羅漢。金蓮座下。恭通情旨(年庚及所求事)。切念智超無漏。道契真空。神通來往。示瞬息于天上人間。秘現幽深。忘優劣于聲聞大乘。欣逢勝事。瞻聖相以登堂。敬潔香饈。迎寶旛而赴供。希垂慧眼。允納虔衷。由是涓今年月日恭詣某寺。敬輪淨貲。仗遐僧衆。嚴淨齋厨。誠修禪悅。上供佛法僧常住三寶。本寺堂中。半千應供。羅漢應化大士。諸聖尊者。總此香齋。普同供養。伏願法門挺異。祖燄添輝。檀那衍慶。海衆安和。冀副凡情。總憑慈力。

右疏恭請三寶證明供奉羅漢文疏　年　月　日

某甲謹疏(宣畢。結回向讚云)　△(若施主別有祈求心願於疏中加入)

福田應供。行德汪洋。內秘外現。永流芳代。佛廣宣揚。受敕難忘。住世作舟航。　奈麻諸大阿羅漢尊者(三稱)

已三拜。各回本處。知客領齋主到客堂用茶。香燈五人即速收供菜。回廚房。以應午齋大衆用水菜。歸庫房。候設齋時。散供大衆。其餘仍照飯僧儀軌所試小食後。上供十人。往羅漢堂中禮羅漢。每時一百兜一時。先總禮共十二位。見前上供巾。次禮十六住世羅漢。

一心頂禮賓度羅(翻不動。字也)跋囉惰闍(翻捷疾。姓也)尊者(以下每位上加一心頂禮。下添尊者。同此。)　△(此尊者與千阿羅漢。多分住西瞿耶尼洲。一)

迦諾迦伐蹉。(與五百羅漢。多住北方迦濕彌羅國。二)

迦諾迦跋釐惰闍。(與六百羅漢。多住東勝洲。三)

蘇頻陀。(與七百羅漢。住北俱盧洲。四)

諾距羅。(翻鼠狼山。與八百羅漢。住南贍部洲。五)

跋陀羅。(翻好賢。與九百羅漢。多住耽沒羅洲。六)

迦哩迦。(與千羅漢。住僧伽茶洲。七)

伐闍羅弗多羅。(與千一百羅漢。住鉢剌拏洲。八)

戍博迦。(與九百羅漢。住香醉山。九)

半托迦。(與千三百羅漢。住三十三天。十)

囉怙羅。(翻執日。與千一百羅漢。住畢利颺瞿洲。十一)

那伽犀那。(與千二百羅漢。住半度波山。十二)

因揭陀。(與千三百羅漢。住廣脅山中。十三)

伐那婆斯。(與千四百羅漢。住可住山。十四)

阿氏多。(與千五百羅漢。住鷲峯山。十五)

注茶半托迦。(與千六百羅漢。住持軸山。十六)

五百之第一

一心頂禮阿若憍陳如尊者一。每位上加一心頂禮。末添尊者。皆同此 阿泥樓二有賢無垢三須跋陀羅四迦留陀夷五聞聲得果六旃檀藏王七旃幢無垢八憍梵般提九因陀得惠十迦那行那十一婆蘇槃豆二法界四樂三優樓頻螺四佛陀密多五那提迦葉六那羅延目七佛陀難提八末田底迦九難陀多化二十優波毱多卄一僧迦那舍二教說常住三商那和修四達磨波羅五迦那迦葉六定果得業七莊嚴無憂八憶恃因緣九迦那提婆三十破邪神通卅一堅持三字二阿㝹樓陀三鳩摩羅多四毒龍皈依五同聲稽首六毗羅胝子七伐蘇密多八闍提首那九僧伽耶舍四十慈愍世間一獻花提記二眼光定力三伽耶舍那四莎底苾芻五婆闍提婆六解空無垢七伏陀密多八富那夜舍九伽耶天眼五十不著世間一解空第一二羅度無盡三金剛破魔四願護世間五無憂禪定六無作惠善七十劫惠善八栴檀得香九金山覺意六十無業求淨一摩訶剎利二無量本行三一念解空四觀身無常五千劫悲願六瞿羅那舍七解空定空八成就因緣九堅通精進七十薩陀波崙一乾陀訶利二解空自在三摩訶注那四見人飛騰五不空不有六周利槃特七瞿沙比丘八師子比丘九修行不著八十畢陵伽蹉一摩利不動二三昧甘露三解空無名四七佛難提五金剛精進六方便法藏七觀行輪月八阿那邠提九拂塵三昧九十摩訶俱絺一辟支轉智二山頂龍衆三羅網思維四劫賓覆藏五神通億旦六具壽俱提七法王菩提八法藏永劫九善往一百

第二百起

一心頂禮除憂尊者。一百一位大忍二無邊自在三妙懼四嚴士五金髻六雷德七雷音八香像九馬頭十明首十一金首一敬首三衆首四辨德五屠提六悟達七法燈八離垢九境界二十馬勝一天王二無勝三月淨四不動五休息六調達七普光八智積九寶幢三十善惠一善眼二寶勇三寶見四惠積五慧持六寶勝七道仙八帝網九明網四十寶光一善調二奮迅三修道四大相五尊往六持世七光音八權教九善思五十法眼一梵勝二光曜三直意四摩帝五慧寬六無勝七

◆口疑異

曇摩八 歡喜九 遊戲十六 道世一 明照二 普等三 慧作
四 助歡五 難勝六 善德七 寶涯八 觀身九 華王十七 德
首一 喜見二 善宿三 善意四 愛光五 華光六 善見七
善根八 德頂九 妙臂十八 龍猛一 弗沙二 德光三 散結
四 淨正五 善觀六 大力七 電光八 寶伏九 善星十九 羅
旬一 慈地二 慶友三 世友四 滿宿五 闍陀六 月淨七 此
□第一百二十四位同名 大天八 淨藏九 淨眼二百

第三百起

一心頂禮波羅密尊者二百一位 俱那含二 三昧聲三 菩
薩聲四 吉祥呪五 鉢多羅六 無邊身七 賢劫首八 金
剛味九 乘味十 婆私吒十一 心平等二 不可比三 樂覆
藏四 火燄身五 頗羅墮六 斷煩惱七 薄俱羅八 利婆
多九 護妙法十二 最勝意一 須彌燈二 沒特伽三 彌沙
塞四 善圓滿五 波頭摩六 智慧燈七 栴檀藏八 迦難
留九 香焰幢十三 阿濕毗一 摩尼寶二 福首三 利婆彌
四 舍遮獨五 斷業六 歡喜智七 乾陀羅八 莎伽陀九
須彌望十四 持善法一 提多迦二 水潮發三 智慧海四
衆具德五 不思議六 彌遮仙七 尼馱伽八 首正念九

淨居提十五 梵音天一 因地果二 覺性解三 精進山四
無量光五 不動意六 修善業七 阿逸多八 孫陀羅九
聖峯惠十六 曼殊行一 阿利多二 法輪山三 衆和合四
法無住五 天鼓聲六 如意輪七 首光燄八 無比校九
多伽樓十七 利利婆多一 普賢行二 持三昧三 威德聲
四 利婆五 名無盡六 阿那悉七 普勝山八 辨才主九
行化國十八 聲龍種一 醫南山二 富伽耶三 行傳法四
香金首五 摩拏羅六 光普現七 惠依正八 降魔軍九
首燄光十九 持大醫一 藏律行二 德自在三 服龍王四
闍夜多五 秦摩利六 義法勝七 施婆羅八 闍提魔九
王住道三百

第四百起

一心頂禮無垢行尊者三百一位 可波羅二 聲歸依三 禪
定果四 不退法五 僧伽耶六 達磨眞七 持善法八 受
勝果九 心勝修十 會法藏十一 常歡喜二 威儀多三 頭
陀僧四 議洗腸五 德淨悟六 無垢藏七 降伏魔八 阿
僧伽九 金富樂十二 頓悟一 周陀婆二 住世間三 燈道
首四 甘露法五 自在王六 須達那七 超法雨八 德妙

法九士應眞三十堅固心一聲響應二應赴供三塵劫
空四光明燈五執寶炬六功德相七忍生心八阿氏
多九白香象四十識月生一讚歎願二定拂難三聲引
衆四離諍語五鳩舍尊六鬱多羅七福業除八羅餘
習九大藥尊五十勝解空一修無德二喜無著三實益
尊四栴檀藏五心定論六菴羅滿七頂生尊八薩和
壇九眞福德六十須那利一尊見尊二韋藍王三提婆
長四成大利五法首六蘇頻陀七衆德首八金剛藏
九瞿伽利七十日照明一無垢藏二此與第三百十七位同名除疑
網三無量明四除衆憂五無垢德六光明網七善修
行八坐清涼九無憂眼八十去蓋障一自明尊二和倫
調三淨除垢四去諸業五慈仁尊六無盡慈七颯陀
怒八那羅達九行願持九十天眼尊一無盡智二編具
足三寶蓋尊四神通化五思善識六喜信淨七摩訶
南八無量光九金剛惠四百

第五百起

一心頂禮伏虎施尊者四百一位幻化空二金剛明三蓮
花淨四拘那意五賢首尊六調定藏七利益羅八無
量光九此與第三百九十九位同名無垢稱十大音聲十一大威光二
自在王三此與第三百二十六位同名明世果四最上尊五金剛尊
六彌慢意七最無比八超絕倫九月菩提二十持世界
一定華智二無邊勝三最勝幢四棄惡法五無礙行
六普莊嚴七無盡慈八此與第三百八十七位同名常悲愍九大塵
障三十光燄明一智眼明二堅固行三澍雲雨四不動
羅五普光明六心觀淨七那羅德八法上尊九師子
尊四十精進辨一樂說果二觀無邊三破邪見四師子
翻五無憂德六行無邊七惠金剛八義成就九善住
義五十信證尊一行敬端二德普洽三師子作四行忍
慈五無相空六勇精進七勝清淨八有性空九淨那
羅六十法自在一師子頰二大賢光三摩訶羅四音調
敏五師子臆六壞魔軍七分別身八淨解脫九質直
行七十智仁慈一具足儀二如意難三大識妙四劫賓
那五普燄光六高遠行七得佛智八寂靜行九悟眞
常八十破魔賊一滅惡趣二性海通三妙法通四愍不
息五攝衆心六道大衆七常隱行八菩薩慈九拔衆
苦九十尋聲隱一數劫空二注法水三得法空四惠賓

增五六杻蠢六跋陀羅七思薩埵八注荼迦九鉢利羅五百願衆五百一位〇（拜竟少頃。同向香燈師預焚香在手。知客領施主中間拈香設拜。衆師唱香讚畢。維那舉）天上天下無如佛。（四句偈已。仍如奉請時出位右邊。仍念釋迦佛名。施主各各上香。問訊已。歸位。收佛號。宣疏。化疏。學福田應供云云。羅漢讚見前。維那舉云）修齋功德殊勝行（同向偈已。三皈依畢。各同本處）

證義曰。三藏法數云。梵語阿羅漢。華言無學。謂其生死已盡。無法可學。又云無生。謂其斷見思惑盡。無復三界受生。又云應供。謂其應受人天供養。又云殺賊。謂其能殺煩惱之賊。以其皆具三明六通。無量功德。故稱爲大。此阿羅漢承佛敕。故以神通力延自壽量。住於世間。守護正法。至今猶未入滅。若遇世間設大施無遮會時。即同諸眷屬蔽隱聖儀。同於凡流。密受供養。令施者得勝果報。法華經云。我等今者。眞是聲聞。以佛道聲。令一切聞。我等今者。眞阿羅漢。於諸世間天人魔梵。普於其中。應受供養。據此供養羅漢。福德果報。俱不可思議。昔無相眞禪師供羅漢頌曰。應供眞人著眼高。海山來往不辭勞。也知爲瑞爲祥處。惹得天花上衲袍。石梁方廣路非遙。薝蔔堂中信手招。尊者半千誰是主。海天雲靜月輪高。

放生

（生命隨到隨放。不可拘時。恐傷物命。宜向外設案。安楊枝淨水。請尺法師施主作禮。衆等以慈眼觀諸異類。念其沉迷。深生哀憫。復念三寶有大威力。能救拔之。作是觀已。法師執爐白云）

一心奉請光明會上諸佛菩薩。十方慈父廣大靈感觀世音菩薩。天龍神祇。現在道場。加持此水。具大功勳。灑沾羣品。令彼身心淸淨。堪聞妙法。（遂舉）奈麻觀世音菩薩。（三稱。衆和。齊誦大悲呪。三遍。法師執爐白云）仰白十方三寶。釋迦本師。彌陀慈父。寶勝如來。觀音菩薩。流水長者子。天台永明諸大士等。唯願慈悲證知護念。今有諸衆生等。爲他網捕。將入死門。幸值（某甲）（稱施主名）修菩薩行。發慈悲心。作長壽因。行放生業。救其身命。放使逍遙。比邱（某甲）仍順大乘方等經典。授與三歸。稱揚十號。復爲宣說十二因緣。但以此類衆生。罪障深重。神識昏迷。仰乞三寶威德。冥加哀憐攝受。（法師撫尺一下。高聲說三歸依）現前諸衆生等。歸依佛。歸依法。歸依僧。（三說。衆等三和）歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。（三說。三和）從今已

往稱佛爲師更不歸依邪魔外道稱法爲師更不歸依外道典籍稱僧爲師更不歸依外道邪衆（三說三和）諸佛子等歸依三寶已今當爲汝稱揚寶勝如來十號功德令汝得聞如彼十千遊魚即得生天等無有異（遂舉）南無過去寶勝如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊（三說衆三和已法師擧尺一下白云）諸佛子我今更爲汝說十二因緣生相滅相令汝了知生滅之法悟不生滅同於諸佛證大涅槃（白已遂舉）所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅（三說法師擧尺一下白云）諸佛子我今依大乘經授汝三歸十號十二因緣已竟今當爲汝對三寶前發露罪愆求哀懺悔願汝罪業一切消除得生善處近佛聞法汝當至心隨我懺悔（白已遂舉）

往昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡　從身語意之所生　一切罪根皆懺悔（三說衆三和已遂唱）南無清涼地菩薩摩訶薩（三唱衆三和已一僧向佛作禮擧楊枝水盂遍灑諸物身上已法師白云）

唯願放生以後永不遭遇惡魔吞啖網捕優游自在獲盡天年乘三寶力寶勝如來本願慈力命終之後或生切利或生人間持戒修行不復造惡信心念佛隨願往生更祈施主某甲現生如意他報隨心菩提行願念念增明救苦衆生當如己想以是因緣得生安養見阿彌陀佛及諸聖衆證無生忍分身塵剎廣度有情俱成正覺現前大衆齊聲念華嚴十回向經往生淨土神呪（白已悅衆鳴小木魚大衆齊聲朗誦經呪）

大方廣佛華嚴經十回向品隨順堅固一切善根回向佛子菩薩摩訶薩作大國王於法自在普行教命令除殺業閻浮提內城邑聚落一切屠殺皆令禁斷無足二足四足多足種種生類普施無畏無欲奪心廣修一切菩薩諸行仁慈莅物不行侵惱發妙寶心安隱衆生於諸佛所立深志樂常自安住三種淨戒亦令衆生如是安住菩薩摩訶薩令諸衆生住於五戒永斷殺業以此善根如是回向所謂願一切衆生

發菩提心具足智慧永保壽命無有終盡願一切衆生住無量劫供一切佛恭敬勤修更增壽命願一切衆生具足修行離老死法一切灾毒不害其命願一切衆生具足成就無病惱身壽命自在能隨意住願一切衆生得無盡命窮未來劫住菩薩行教化調伏一切衆生願一切衆生爲壽命門十力善根於中增長願一切衆生善根具足得無盡命成滿大願願一切衆生悉見諸佛供養承事住無盡壽修習善根願一切衆生於如來處善學所學得聖法喜無盡壽命願一切衆生得不老不病常住命根勇猛精進入佛智慧是爲菩薩摩訶薩住三聚淨戒永斷殺業善根回向爲令衆生得佛十力圓滿智故 接誦往生呪三遍已法師白云 上來放生功德四恩普報三有均資法界衆生同圓種智十方三世一切佛一切菩薩摩訶薩摩訶般若波羅密 舉三歸依舉各同本處△以上略明放生依軌竟若放生而兼念誦或兼飯僧等事並見前儀唯回向疏文隨施主所求事

證義曰放生儀涼譯金光明經如此若據隋唐二譯俱有呪語梵網經亦有放生之條又考律藏凡

◆回當作迴

士女先授三歸次傳五戒不許獵等故今放生似應但說三歸不必添說五戒或問雲棲蓮池師云說法對人人猶未信勸畜發心畜則何知師答曰性在含靈不可思議安期畜類終無覺心蛤之生天鵰之敬律虎之弭耳避地蟒之垂淚革心如斯比類曷勝枚舉縱彼業重無知亦爲未來善種譬如嚴冬下種春暖自然發芽但以慈心向說行人自當獲福故應教化無間人畜也至於放生感應內典甚多今略舉最古者數條金光明經第四卷流水長者子路見一池水涸有十千魚將入死門四向宛轉是時長者施水并食而救其命復入池中爲魚說十二因緣法并稱南無過去寶勝如來名後十千魚俱生忉利天自識前生爲魚流水長者子與我等水及以飲食復爲我等解說十二因緣并稱寶勝如來名號以是因緣令我等輩得生此天於是爲報恩故各持眞珠瓔珞到流水長者子家奉寶散花流水長者子即今釋迦牟尼佛是十千魚即十千天子並蒙佛授菩提記隋朝天台

◆持驗特

智者大師居台州修禪寺以身衣資勸人贖簄一所為放生池嘗於其上講金光明經忽一日法堂前見黃雀無數翔集半日悲鳴而去大師見之曰乃江魚化為黃雀來謝吾恩耳今大慈寺是也又隋計詡任台州郡守嘗請天台智者於江上講金光明經流水品漁者聞法皆好生去殺詡後還都坐罪下獄臨當伏法遙祈大師一伸救護乃夜夢羣魚吐沫相濡明旦降敕持原詡罪據此則金光明經中流水長者一段為放生最初典型故此經為放生切要尊法後賢當知之

附生所規約凡十五條

佛言情多想少流入橫生故知彼等異類昔以暗蔽愚癡不修正念今則羽毛鱗甲受此劣形水陸飛空種種不一吾等當遵佛敕宜隨力放生并捨糧草願彼異類盡此報身往生淨土管生靈者發恒慈心盡己所執隨宜調法所有規條開列於左〇一凡送來生靈問已說三歸否若未說即移至佛前焚香說三歸放生法飛禽水族即念佛放去牛羊雞鵞等別其雌雄另擱關放不得混作一處〇一各生頭（如管雞名雞頭師餘倣此）管生靈出入各登簿記晨昏查數清楚倘有死者白庫房客堂看驗然後埋葬〇一生所常使乾淨不得任其臭氣難聞牲口身穢〇一新放生至必另置一處待夜方入羣〇一糧草一日早晚二食食畢即收食盆不得任糞泥踐污盆食〇一生頭打生靈致損者照大小罰錢歸入生所公用致死者罰已損出失管致被惡獸傷害惡人盜去者亦照大小罰錢放牧損人苗稼等照數賠錢〇一米糠麥麩等凡霉濕即晒或烘不得任其蟲生爛壞〇一凡施生糧錢不得作別事用〇一池中不可放黑魚鮎魚汪刺黃鱔團魚等恐殘害他魚故亦不放螺螄寄魚食螺螄故宜另設池放之〇一不得以洗刮油膩及糟糠等物入池中〇一魚食青草宜不時與之〇一池中不得浸柴竹黃篾等一切物件〇一池水不得挑動別用常使盈滿清淨〇一凡水陸生口至各生頭所值自有常住舊例分規不得私向施主索取財物違者得一償二以買生糧〇一雞鵞鴨蛋所賣之錢仍買

生糧私賣入巳者罰〇年月日〇住持某甲重錄

證義曰生所規約護生靈而修慈行也梵網經云若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者卽殺我父母云云又放生是作善悲心不殺具諸戒行是止善止作雙持是眞護生也或問蓮池師云墨子兼愛闢爲異端云何衆生皆以作我父母觀之耶師云儒道止談今世佛法乃論前身受身旣列多生託胎必遍諸趣六道衆生皆我父母豈不然乎唯拘近跡不審遠緣等之異端其過甚矣

供法衣法輪寶蓋幢旛等法器皆同此

供法衣之儀與前不同前之受法衣乃門人受嗣法師之衣或尊長所賜之衣故須住持往客堂親接及至方丈見禮答拜不受此之供法衣乃施主供住持也待客之儀如飯僧例然住持乃一寺之主凡施主所供法衣等一切法器須上堂白衆入萬年簿交莊嚴衣鉢收歸莊嚴厨上記年月日及施主名不得以施主供我私自受之有違佛制

證義曰施主施法衣住持若預知者當訊其造法不得繡佛在衣上雲棲正訛集云近世袈裟上遍繡諸佛云千佛衣此訛也佛像止宜頂戴在首負荷在肩懸掛胸膈已涉褻慢況羅綴一身自腰膝而下皆佛也其過可勝言哉輪王福傾諒非虛語而成風久襲不自覺知願高明俯察鄙蕘愼勿著此或曰然則千佛衣果無之乎曰有之卽今二十五條衣者千佛相傳之衣也佛告比邱我此僧伽黎過去未來諸佛皆著此衣而得解脫是其證也或繡壽字名萬壽衣亦屬非是或繡以花名千華衣亦非所宜又千華之名犯千華臺上盧舍那佛之義亦恐折福矣

受煎點

煎是燒羨之意點乃小食之稱煎點之禮或住持同祖刹而行蓋住持同祖庭省覲彼必以尊宿之禮待之住持亦應以禮回敬祖庭之衆設此煎點卽設齋也至臨齋之際仍命侍者代拜不敢親詣以勸衆又

或以上待下。下敬上。或比肩轉敬。或特爲。或謝法。或報恩。或答禮。或發心。或行罰而設。此則輕重。各隨己力。其中或設齋。或設臘。或設茶。均謂煎點儀與飯僧同

通嗣書。嗣法書至。遺書至

初爲住持。必通嗣書。不忘本也。若法嗣通書至。則住持必陞座咨問專使。法要隨機說法。蓋爲同建法化。互相闡唱。令法久住也。若嗣法師（剃度師。授經師同）遺書至。即刻於法堂左（或方丈左）設香案。掛師眞。供靈位。住持出己財。命侍者。送庫司代辦祭。施素淨莊嚴訖。即知會兩序大衆。或當日或隔宿上堂。白衆（上堂儀見前）說哀歎法。下座到靈几拈香。舉哀。設念誦壇。集衆念誦（念誦某經及念誦口數隨意行之）。首日上供須跪獻（見前尊祖章開山忌說）。二親遺書至。儀亦同此。唯立靈位（宜設於僻靜之處）不掛眞。上供不須跪獻。不搭衣不拜。但問訊。心喪而已。其安待專使詳兩序章客堂規約說。○附薦嗣法師疏云

伏以靈源湛徹。觀泡影以識浮生。法乳汪洋。遡道風而思本始。訃音忽至。敬展孝誠。仰歸調御之尊。俯答先覺之德。切念日夜先師某甲和尚（讀入先師鄉貫寺名。及生死日時）示生滅相。如明鏡無來去之痕。契佛祖機。似吹毛具殺活之用。續慧命於將墜之際。振宗風於末法之秋。祖道重光。眞燈復耀。方能事之已畢。悼法幢之忽摧。某甲猥膺付囑。幸沐熏陶。痛鑪鞴之先規。謦欬已杳。想巾瓶之遺澤。追慕難忘。爰陳蘋藻之羞。特諷梵網之典（經典隨改）。仰憑慈力。用報師恩。伏願先師某和尚大寂光中。等毗盧而受用。一眞法界。躋資藏以莊嚴。迴施法雨。普潤羣機。冀叢林之鼎盛。祈道化以流通。恭請三寶。證明諷經。薦師文疏。年月日不肖嗣法門人某甲具疏（文中須加序本師德行。茲不錄。薦剃度。授經師的改用之。餘俵如常）

證義曰。愚菴據古云。眞淨和尚有詩。喚侍者。請老和尚來。侍者請南禪師眞展開。淨以手加額嘆云。不是者老和尚。豈能如此。輒嚮饗半晌。卻乃收之。潛菴源和尚每見南禪師眞。即淚下。噫。斯二人可謂孝思不匱者矣。附錄於此

請新住持

凡十方寺院住持虛席。須細訪有道德高僧。方可舉

請宜集衆共議定。已監院具須和一。冊載明本寺所有田產物業。及迎接儀從。一切畢備。即請二三班首及施護二三人爲專使。至起程日。詣衆寮相。別客堂候時至。鳴大鐘三下。集衆門送。啓行。專使到彼寺。客堂以客禮接待。用茶點。一知客白方丈及通告庫。房維那。次將請啓須知。禮物供法座上。次領專使見住持。行禮畢。坐。次上茶。陳白請啓緣由。畢。若路遙遠。專使送上客房。(當日可回即不送房)若不允所請。則同辭帖。然請住持宜須討允否意旨。允則發使。否則止。或允自臨。或轉薦班首。若自受請已。即通告兩序衆執。次早掛陞座牌。早課畢。衆集法堂陞座。說受請法竟。專使待爲受請住持煎點(即設齋供衆)。受請人亦設特爲席欵專使。已新住持。即擇數親信人同專使到彼。收萬年簿及文契莊嚴錢米用物等。唯盤結文契不淸不接。以常住文契關重也。擇日定。已至起程日。新住持早粥齋堂白衆告辭。次即上堂致謝兩序耆舊。臨起程時鳴鐘鼓。大衆齊集殿前。候住持搭祖衣與大衆登殿禮佛三拜。大衆頂禮住持三拜。住持同拜。大衆先行。

在山門外兩傍整齊對立。合掌恭敬。住持禮伽藍默彌勒已。命衆回堂。辭退而去。大衆望去遠而回。若請班首住者。餘儀同前。專使先見住持。行禮已。合掌白云(某處某寺虛席。今具禮儀。恭請座下某師爲住持。伏望和尚。慈悲允許。並祈勸請)白已。衆使同一拜。住持答云(敬奉來教)即賓主同坐。用茶。命侍者先行通知所請住持與班首。及諸專使同往彼寮。專使行禮與請住持同共坐。次陳請啓云云。如不允。衆爲勸請受請後。住持請受請者并專使茶。次待方丈齋。次日專使請住持爲受請者引座。儀與陞座同。令侍者請受請者趺坐。勸請學揚爲法而出。慰衆渴仰。發美語。畢舉話有無不拘。下座。住持歸座左向外而立。知客領專使往受請者前作禮畢。受請者往住持前作禮。次與兩序大衆作禮。若受請者是門人。住持付法衣。有法語。受請者搭衣向住持展具三拜。白云(早叢陶鑄仰愧先宗。來請既勤。難辭公命。下情無任惶恐之至)又三拜起。具問訊。住持答云(叨道所寄。一懋九鼎不忝當仁。唯冀保任)說已。住持起歸寢室。受請者令侍

者同專使詣方丈稟借法座乃陞座說受請法畢下座到住持所禮謝三拜次與兩序大衆作禮已知客引受請者巡寮致謝專使特爲受請者煎點至起程時鳴鐘鼓大衆齊集殿前候受請者搭祖衣與大衆登殿禮佛畢大衆與受請者作禮受請者同拜大衆先行在山門外候送受請者復詣住持禮辭住持一同送出山門受請者禮伽藍韋馱彌勒已乃收祖衣同專使等辭別住持大衆而去

附請新住持啓 凡請啓宜各隨境緣而作倘無人作依此成式修改用之

伏以史占寶氣西方之聖瑞宏開帝夢金身東土之法輪常轉莊嚴覩妙相毫光照世界三千梵唄演大乘聞音貫牟尼百八故知由來聖教端以緣興竊謂自古僧園必由人顯恭唯上某下某大和尚某地名僧某寺宿德參眞如之妙諦笑合拈花證最上之菩提印同立雪一餅一鉢不妨到處垂慈六妙六通可以隨身應化今吾里某寺某代名藍某方古刹藏經臺在紀[illegible]垂者若千年香積廚開綿慧命者若干世自某師歸寂若退院去改歸寂二字爲別行法席已虛雖無天魔混擾其柰覺路瀰漫不遇痛棒當頭誰識寶珠在額用是共竭丹忱勤彼白足伏乞不辭素履惠我元風振祖席之宏猷俯慰兒孫之望爲某山之大樹覃叨庇蔭之恩從茲晉布黃金之地大開甘露之門靈山佳會儼然未散於今時選佛道場允矣觀光於此日矣敬陳短啓聊竭鄙誠無任寅心統祈丙鑒右啓上上某下某大和尚蓮座護法某檀那某前住某兩序某頓首拜

證義曰叢林興衰在乎住持住持美惡在乎舉請荷担常住在此一舉敗壞常住亦在此一舉而受請者之禍福昇沉亦因之是故兩者俱不可不愼山菴雜雜云奕休菴揚州人嘗客天童寺穿破衲日一飡夜不寢儼有古德之風時奉化上雪竇虛席衆請奕住持奕欣然攜一笠而往不周一年盡變所爲向之壞衲今輕裘向之一飡今列鼎左右稍有犯必瞋怒自起撲犯者仆地用拳舂脚擣心暢始休既而盡括常住羨餘就鄞城買民屋爲菴而居日以資生爲事與竹林寺僧爭屋訟於官對

理不直牢死噫常住敗壞矣而奕休菴竟何如哉此皆因學請之人不察眞僞而聽信近時外貌率爾轉薦率爾延請故其害至於如此又云東嵒年八十一江西人僧俗共請住天童維時天童隳弛嵒思年老承此重任不遑安居召徒東圓慶三人分司寺事不五年而百廢具舉計餘貲就象山置田以贍常住俗喜僧寧觀此二事可知梟鸞既別成敗判然則學請之關重不可不慎也明矣

入院

擇日定已當計兩寺相去遠近近則首座領衆往迎遠則兩序執事往迎專使當預白新住持若固辭即止凡進院齋茶香燭等俱當預備預日掛接住持牌（牌云）明日某時合院大衆師聞鐘聲各搭衣持具在山門外迎請新住持入院△正日時至鳴鐘鼓焚香燭處處煒煌大衆門迎由遠至近兩傍對立合掌恭敬新住持搭祖衣而來前用錫杖幢旛提爐香盤拂子如意拄杖行列整齊到山門分兩邊站定新住持說法（路處說法儀皆同此）次彌勒次韋馱次佛前次伽藍次祖堂乃至合寺像前俱拈香說法禮拜唯大殿佛前舊住持接具送蒲團位（若無舊住持本寺法派尊長送位方丈位前堂位皆同此）入室舊住持接具送方丈法座位已新住持對座前說法數句即登座位立拈香維那舉讚至唱雲來集竟方坐大衆作禮已悅衆對鳴引磬三陣時燒香師至座前拈香三瓣展大具三拜（或四摺具）歸位新住持說法竟衆作禮已各回本處知客即領新住持參堂巡寮（儀見前尋宿條）巡畢歸方丈少頃客堂鳴序板兩序舊執大衆請新住持上堂啓請等儀見前上堂條所不同者唯至座前說法度啓維那宣啓畢新住持指座說法數句即登座祝　聖次拈當道官僚香侍者遞一接香置爐唯嗣法本師香住持懷中拈出自插爐中斂衣趺坐衆拜已對面立鳴引磬三陣時燒香至座前拈香三瓣展大具三拜起具上座臺代侍者執拄杖衆侍者齊下臺展具三拜起具問訊仍登臺侍立燒香下臺歸位班首白椎住持說法乃至下座歸方丈已茶頃專使拜賀次送進院人等先縉後素次班首衆執次庫房次客堂次禪室次廚房次下院次各堂

寮次侍寮俱拜賀而退。聞鼓聲上普供（若事忙唯佛及四聖皆供）（在第二日上午亦可）新住持一一拈香頂禮。午梆鳴。舊住持候送新住持齋堂位。齋畢。舊住持同專使護法諸房兩序。請新住持驗看文契莊嚴及諸器皿并金穀等事。晚課畢。衆上方丈。請新住持說小參（儀見前小參條）禮畢。舊住持率衆爲新住持看單。舊住持預退居東堂。新住持亦率衆回看舊住持單（儀見前孝宿條）看畢。各回本處。晚二板。聞鼓聲齊詣齋堂用普茶。宣規約畢。衆退。舊住持當晚請新住持茶。新住持回敬舊住持及兩序等茶。凡專使及送進院人。一一俱請茶。乃至各各送房安單。竟次日早粥二板後。合寺上普供。午齋舊住持請新住持方丈齋。新住持亦回敬舊住持及兩序衆執。俱方丈齋。凡請齋茶。使侍寮俱一一預請。已臨時再請。午後知客領新住持謁四隣。第三日早課畢。爲建寺檀那陞座。粥罷。庫司差祖堂香燈嚴飾檀那案位。并諸供器。知客白維那。請堂師十八上供。新住持點茶湯。問訊。午齋方丈設齋。謝專使。并酬勞大衆。或人多送齋於各堂寮亦可。行單及執勞運力之人。須酬勞金每人若干。是日即當掃開山及諸祖塔。如掃塔儀。距遠則另日。晚課畢。或有告退執者。新住持當留。若執意求退。亦須過數日。待新住持稍暇再辭。

證義曰。一夢漫言云。邇來諸方堂頭一入院。莫不分收檀施。香儀即入方丈。齋資乃歸庫房。抑或畢奉香儀。則銀錢畜爲已有。欵客仍出常住。累當家七事之憂。不思常住屬我。我物即是常住物。雖香儀亦宜歸常住。若萬不獲已。必須私用。亦當以情白衆。而不惟自便。斯乃住持本分行履也。昔東山空禪師答余茂才借脚夫書。其略云。書中就覓脚夫。不知出於常住耶。空上座耶。若出於空。空亦何有。若出常住。是私用常住。一涉私。則爲盜。豈有知識盜用常住乎云云。又山菴雜錄云。雲外和尚晚住天童。以常住爲已任。百廢俱新。不倨傲。不貪積。不私食。待施利隨與常住。接衆惟謹。雖於後生下執。亦略無疎慢之意。二時粥飯。必掌鉢赴齋堂。身雖眇小。才德皆優。至於閴寂。毫無私畜。學者感德。遐邇稱讚。噫。如斯住持。堪爲師法矣。

住持出入

凡住持有事遠出。客堂先一日掛牌。牌云明日某時方丈和尚公出。往某處。大衆師。聞鼓聲。齊集恭送△住持預日。午飯。在齋堂白衆告假。即晚方丈設兩序茶。囑托院事。監院與衣鉢。備住持出門應用之物。已次日時。至知客鳴鼓四下。即上方丈合掌白云。大衆師送和尚。住持到祖堂禮祖。次至大殿禮佛畢。即鳴鐘鼓。維那云。展具。頂禮和尚。禮畢。隨送出山門而回。凡住持在外。朔望等節。不掛免禮牌。至回山信到。侍者先報客堂。客堂掛牌。牌云即日某時。方丈和尚回山。大衆師聞鼓聲。齊集迎接。候住持至山門。維那云。大衆師頂禮和尚。住持說免禮。即回堂。然此乃遠出半月一月之禮。若早出晚歸。或三五日之期。但告知衣鉢庫房客堂而行。大衆不迎送。又凡遇住持回山。大衆不及迎接。即於晚課畢。上方丈頂禮慰安。並請開示。儀與晚參同。

證義曰。此之住持出入。即古之公事出隊。及出隊歸也。古之住持。領衆辦道。非常住公事。未嘗敢出於寺。今則身爲住持。不知領衆辦道。逐日貪緣奔走。以求名聞利養者。其失可勝道哉。然又有養尊處優。憚於勞苦。雖遇公事當出。而亦置之不理者。厥失維均。緇菴攄古云。昔奉新慧菴院。臨洪淵孔道。郡牧移書眞淨。擇人主之。一衆憚行。時惠淵首座。孤硬自立。雖於眞淨有契證。泯泯作息。人無知者。以衆不應。是命乃白眞淨曰。惠淵何如。淨曰。汝去得。遂辭之。淵得公牒。即辭去湛堂。問曰。公如何住持。淵曰。惠淵無福。負栲栳打街。供衆湛堂作偈餞之。既住慧安。如所酬。如此三十年。風雨不易。百廢俱舉。終於慧安。闍維得六根不壞者三。獲舍利無算。異香累日。噫。從古至今。常以打街供而爲住持者。唯師一人而已。故錄之。爲喜逸惡勞者勸。

退院

住持或受別寺請。或年老。或有疾病。或世緣不順。自忖福薄。即宜知退。密與兩序班首權執商定。已齋堂表衆。說要退緣由。凡學後住。須察眞實有道德者。或宗眼明白。或行止廉潔。允服衆望。始可接住。若有數

人堪授而一時難定者。即於韋馱前對衆以鬮卜之。若住持得人。法道尊重。寺門有光。決不可私商於里人老堂人及房頭等。當知彼不以常住爲重。恐有樹黨狗私。互相搀奪之弊。切宜慎之。若所請允許。即將常住錢穀器物等項。登記簿書一一分明。具須知單目一樣三本。住持班首權執各簽押。用常住圖記印之。新舊住持并庫房各收一本。爲執照。至後住持進院前一日。在齋堂辭衆。隨上堂說退院法。已移居東堂。公請名德一人看守方丈。待後住持至。再同兩序交楚新住持。須詳詢合寺事務。將所交逐一對清。倘前住持遺失。必須賠補。兩序執事。倘有告假等事。須候新舊交代明白。若不候新住持到而先去者。唯班首權執是問。至居東堂者。新住持當盡禮溫存。以商正事

證義曰。叢林興衰。在進退交關。倘一顛頇。常住斷損矣。故不可不詳慎也。至退院一節。有道德人。皆淡泊居心。不肯貪戀。禪宗秘要云。世奇首座參龍門佛眼禪師。洞臻元奧。眼命分座。師固辭云。此非細事。比如金針刺眼。毫髮若差。睛則破矣。願生生居學地。而自煅煉。眼因以偈美之曰。有道只因頻退步。謙和元自慣回光。不知已在青雲上。猶更將身入衆藏。又福州大章山契如菴主。素蘊孤操。志探祖道。預元沙之室。頴悟幽旨。元沙記曰。子禪已逸格。則他後要一人侍立也無。師自此不務聚徒。不畜童侍。隱於小界山。刳大朽杉。形若小菴。但容身而已。又杭州南蕩法空禪師。久侍死心。得旨後欲辭去。死心記曰。汝福薄。宜以道自養。後出世南蕩。不踰月而院被火。了無孑遺。師嘆曰。吾違先師之言。故見今日之謫。又愚菴撫古云。感禪師住黄龍。有郡守臨牧。以事侵之。感笑作偈投之。不揖而去。偈曰。院是大宋國裏院。州是大宋國裏州。州中有院不容住。何妨一鉢五湖遊。守使人追之。已渡江矣。觀此四事。固以見古人之美節。亦可知住持之任最重。不可使無福慧者處之。而凡應是舉者。宜自審量也

板賬

凡住持病覺沉重。監院預集班首權執等人至室（若係餘人。移歸病堂）監院白云。抱病堂頭和尚（餘人改云某執事師）某諱某甲。字某甲。年幾十幾歲。係某省某府某縣籍。於某年某月某日。住持本寺。領衆辦道（餘人則云。本寺安單。在衆學道）於今年某月某日。偶值病緣。恐風火不測。於今某月某日。移居東堂（餘人則云。入省行堂）所有隨身衣鉢。請書記師抄錄板賬。以便後事。伏希衆悉計開　某衣某衣共若干。

某物某物共若干。　年月日。首座某甲押。監院某甲押（餘人則恐寮）省行堂主某甲押。維那某甲押。知客某甲押。知庫某甲押。書記某甲押。看病某甲押。　㕥件仍留方丈。命公謹有德人看守。（餘人寄存內庫房）待病愈。還衆歸原人。否則以俟估唱

證義曰。自古聖賢臨終。屢有爲惡疾所纏。而不能免避者。皆由夙緣業報而致也。然不害其爲聖賢。凡小師看痛。當存謹孝。勿以惡疾而存輕忽之意。愚菴撫古云。死心頎南公之子。夢神語師當感惡疾。果患大瘋。屏院事。歸小菴養病。頎小師克慈著名楊岐。歸菴侍疾。乞食村落。謹孝不倦。頎謂慈曰。吾之嗣黃龍。以其道行衆重。不意半生感斯惡緣。吾不因此。怎有今日。如今把住放行。總得自由。㘞一聲而逝。闍維香遍野。舍利無數。愚菴頌曰。大聖示夙愆。雙樹亦背痛。吾師業可懲。神人預爲夢。小師聞事罷參。請得歸來覲定省。柴門積葉蒼苔靜。草砌無人青雀騁。掩扉持鉢走村舍。病僧簷下曝孤影。歸爐火斷病僧饑。怨鼠跳梁情耿耿。久病難爲人。至性吾所秉。頎公幸有慈淹淹殘陽景。臨行㘞一聲。日射松窗冷。又病者正念或不能持。則看病者當以十念往生法門。委曲開導。斷不可少

遷化

臨寂時至。凡伴病者。齊聲念佛。以助往生。寂後一枝香盡。方理後事。或有標撥俵散物件。須令均平。以免爭競。若衣鉢微薄。務宜從儉。遺戒小師。不得披蔴慟哭。請首座主喪（餘人應客堂庫房料理。無主喪者）一切佛事。隨宜而行。同亡僧例。無費常住。無勞大衆。若住持有功常住（執事亦然）僧衆念其遺澤。抑或衣鉢稍豐。俱當從厚薦悼。

證義曰。平日功勳。在臨終看驗。不必有疾。若亦不

必無疾苦。唯觀其自在不自在而已。禪宗秘要云。洞山良价禪師示寂時。問衆曰。離此殼漏子。向什麼處與吾相見。衆無對。隨命剃髮。澡身。聲鐘辭衆。儼然坐化。時大衆號慟。移晷不止。師忽開目謂衆曰。出家人心不附物。是眞修行。勞生惜死。哀悲何益。乃令主事辦愚癡齋。延七日。食具方備。師亦隨衆齋畢。乃曰。僧家無事。大率臨行之際。勿須喧動。歸坐丈室。端坐長往。又翠巖可眞禪師。將入滅。示疾甚勞。若席藁於地。輾側不少休。芔侍者垂泣曰。平生訶佛罵祖。今何爲乃爾。師熟視訶曰。汝亦作此見解耶。即起趺坐。呼侍者燒香。煙起。遂示寂。此二古德臨終。俱有病苦。而乃自由自在若此。豈非功勳之驗。又經言。人欲終時。聞鐘磬聲。增其正念。要鳴在氣未絕已前。今時直待亡者氣絕良久。至入棺時。方乃念誦擊磬。已無及矣。雖然此乃後人之事。若亡人在日修行淨業。至此時更得他人力助。則如錦上添花。若亡人在日不修淨業。至此時全仗他力。正使從氣未斷絕以前。直念擊至入棺以後。雖亦蒙益。而其益有幾。然則助道。固不可少。而辦道安可緩耶。但臨終之際。糾集同志。分班念佛。助其正念往生。待氣盡一枝香而止。不可少也。

入棺（棺他本俱改作龕。大觀詳證義中辯。）

凡病危。棺先預備。其棺材料。較俗減薄。以便焚化。氣盡久已。再魚引念佛送入棺。預請別刹住持。至時說法封棺。或即班首說法。須跪說。（凡嗣法小輩。俱合掌跪說。）封棺已。（餘人即本寺住持說法封棺。或命班首。隨所宜。）維那白云。（上來念誦功德。奉爲新圓寂堂頭大和尙（餘人改某執事某甲上座）入棺之次。莊嚴報地。十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅密。）客堂即掛牌。請大衆師四人一班。輪次相接。到靈前誦彌陀經念佛。晝夜連接。至起棺止。早晚課誦大衆齊到念誦。維那回向云。（亡靈所造諸惡業。皆由無始貪瞋癡。從身語意之所生。一切罪根皆懺悔。唯願亡靈神不亂。正念直往生安養。面奉彌陀及聖衆。修行十地證常樂。十方三世一切佛云云。）若亡僧有遺資。加誦梵網經等。△按古制。僧寂入棺。著浣淨舊服。外搭常用七衣。上露項。下赤足。數珠掛手。坐具疊足前。入已

卽用灰漆封固。雖親族。至不得更開。不張羅孝堂。不廣列聯輓。不披蔴帶白。不四出報訃。不糾集施主眷屬。不作俗格道場。但照常念誦衣鉢之類。盡以供衆住持尙如此。餘可例知矣

證義曰。近日坐龕一事。相習成風。而不知有違佛制。按涅槃經後分。世尊在拘尸那城。雙林樹下。眠臥而寂。入棺而化。嗚呼。佛爲三界至尊。尙眠臥入棺。僧宜學佛。亦應用棺。明矣。是故六祖壇經云。死去臥不坐。只此一句。可見當六祖時。亡僧亦臥棺也。坐脫之事。總由好名而起。若果平日禪定力深。能坐脫立化。坐龕無礙。如若一生外務。不學趺坐。命終强使坐龕。費幾許氣力。且亡識未全離。難免大苦。憨菴據古云。鎭州普化和尙。唐咸通初將示滅。向人乞一直裰。人或與披襖。或與布裘。皆不受。臨濟令人送與一棺。笑而受之。乃辭衆曰。明日普化去東門死也。郡人相率出觀。師曰。今日葬不合靑烏。明日出南門遷化。人亦隨之。又曰。明日出西門吉。人出漸稀。出已還反。人意稍怠。第四日。自擧

◆四上疑脫十字

◆一當作七

棺出北門外。振鐸入棺而逝。此亦用棺之一證

停棺

旣入棺。巳丈室停棺。止間掛幃幔。設諸供器。如事生禮。中間法座上掛眞安靈位。逢七陳列祭筵。餘時爐瓶素花香燭。二時上茶湯粥飯供養。若諸山長老及士宦等行莫。小師在眞左答拜。夜守棺幃。停棺三七日。火化入塔。塔高三尺。不得侈費石工及舉殯無益之事。如紮亭音樂等。俱不應用。但衆僧念佛導引而已。其住持一切規模。皆仍其舊。接諸來者。不失常則。莊嚴什物等。不得移屬他處。凡嗣法戒子。剃度俱心喪而已。六祖壇經云。吾滅度後。莫作世情悲泣雨淚。受人弔問。身著孝服。非吾弟子。亦非正法。此是祖訓。宜遵守也。若兩序重病。入上客堂。命終停棺。四日。凡淸衆外單重病。入省行堂。死後停省行堂。一日。卽燒化。不作餘事。亦不設供位

證義曰。雲棲蓮池師云。心喪者。但略其哭踊。非不展哀苦也。按大涅槃經。雖並無服制。然佛當涅槃時。衆擗胸大叫而血現。今吾徒臨喪。可不哀乎。但

不可同於世俗號呌喧亂耳。又見近來住持圓寂。其弟子爲具帖求名家銘其墖。必書生時父母得異夢云云。死後火化某處不壞。舍利無數云云。豈無此數端。不成尊宿乎。曰吾宗所重者。唯戒定慧之眞修。有禪教律之實德。餘者末事也。至若火化而間有諸根不壞舍利流注者。蓋其平日所修純淨之驗。亦豈易得哉。蓋棺論定。金鍮自分。縱欲妄美。人豈可欺哉。徒作一時笑據耳。並記於此。以告世之哀其師而不得其道者。愚菴摭古云。雲門偃禪師說法如雲雨。絕不喜記錄。見必罵逐曰。汝口不用。反記我語。他時必販賣我去。今室中機語。皆香林以紙爲衣。隨所聞書之。隱法語尙不喜記錄。況妄飾餘語乎。

茶毗

凡起棺燒化。客堂預日下午掛牌。牌云 明日早粥後。聞鼓聲。請大衆師搭衣持具。送新圓寂堂頭大和尙茶毗。若餘人。則通稱亡僧。大衆師不必持具 ○次日早粥二板後。鳴大鼓三下。雲集棺前。誦彌陀經一卷。乃至上供說法畢。唱讚已。維那白云。欲舉靈棺赴茶毗之盛禮。仰憑大衆誦彌陀之洪名。用表十號。上資覺路。大衆念佛送至化壇。白已。即舉西方極樂世界云云 首衆即前念佛導行。衆齊步隨之。各懷悲感。監院執棺。隨路遶一匝。各路旁阻衆。但送一二里即回。隨侍散瞻。唯兩序衆執十餘人。監院隨棺送至化壇前。上供設茶。請名德舉火。已維那白云 新圓寂堂頭大和尙。餘人云亡僧某甲。既隨緣而順寂。乃依法以茶毗。化百年宏道之身。入一路涅槃之境。仰憑大衆稱揚佛號。資助覺靈。白已。起佛偈念佛。約時久暫。念畢。衆唱讚已。維那回向云 上來念誦。資助堂頭和尙。餘人即云亡僧某甲。往生淨土。惟願靈鏡揚輝。眞風散彩。菩提園裏。開敷覺意之花。法性海中。蕩滌心塵之垢。茶伸三奠。香爇一爐。淨送雲程。和南聖衆。白已。衆皆同上問訊。各歸。

證義曰。佛制亡僧燒化者。令其離分段之假。而證常住之法身也。俗人見不及此。語以燒化。則謬爲不情。猶可。今竟有僧畏燒化。而遺命不燒者。愚之甚矣。又誤傳爲一代住持者。則不燒化。亦訛。若果

如曹溪六祖等已證堅固不壞身留供不妨若未能不壞焚化爲宜昔楚石禪師示寂於洪武三年時禁火葬師遺語欲遵佛制明太祖特爲開例噫聖君明達若此愚僧當慚愧無地矣或問蓮池師云有欲臨終活燒可乎師答曰活燒之法大乘所開小乘所禁大乘悲願既重忍力已充故可開小乘祇知自利悲願輕微兼以忍力未充倘臨危而失其正念則其害可勝道哉況或貪身後之名或因一時之激既非正念必招苦果可弗禁歟又有爲魔所著者平日趣向不正狂知邪見與魔相近魔因附之初動其燒身之念繼成其燒身之事以魔力所加端坐火中似無所苦無何魔去慘毒痛苦不可云喻百劫千生爲橫死鬼良可悲悼故知死而不燒及未死而燒皆非正制末法僧徒切宜秉正而行又爲亡僧說法恐其見道不明靈魂有所滯著實欲開發之也凡住持圓寂後一切佛事俱請名德說法其餘僧衆封棺起棺等事維那與首座稟問住持或自說或命班首代說唯秉炬卽

舉火須住持親說今時亦命班首有違古制至於因名打字說法乃古德一時觸機而說非拘拘有意爲之山菴雜錄云無準住徑山爲觀上座下火云觀大海者難爲水窮盡波瀾一漚爾卽今海滅漚亦亡回頭踏著自家底云云打名說法自此始後賢名勝因倣之至今叢林以打名字爲定式率綴逗合絕無宗眼而所謂開發亡者果何在也又不但爲亡僧說法打名字卽付法偈亦多因名按境而言既非性地本色惟向尖巧詼諧綴說得十成亦屬綺語而已有何益耶

入塔

燒化第二日入塔客堂須日掛牌牌云明日小食後聞鼓聲請大衆師集住持塔前餘人則改集普同塔前送靈骨入塔△次日小食二板後鳴鼓三下維那領衆送入塔若路遠不掛牌但請兩序執事一二十人到塔前站班禮拜唱讚畢維那白云是新寂堂頭大和尚餘人則改某甲上座既依法以茶毗乃藏骨而入塔裂百年塵勞之網入一路涅槃之門仰憑淸衆恭謹念誦資助覺靈白

已誦彌陀經一卷。往生咒三遍。待別剎長老(或名德)說法竟(餘人則本寺班首說)。眾念佛。知客開塔將骨用繩垂入塔已。仍鎖塔竟。維那收佛號唱彌陀讚回向。維那白云(上來念誦。資助往生。唯願草盡街頭。花開確廣。寂光土裏。無見頂相常圓。娑婆世間有漏塵軀永脫。茶傾三奠。香爇一爐。奉送雲程。和南聖眾)。白舉。眾皆向上問訊。各回。

證義曰。按古例。唯開山祖師及中興祖師。於常住大有功者。方另造塔。其平常住持。即入普同塔中。間歷代住持塔而已。凡塔院。位或三或五或七或九之不同。若唯造三塔者。中間住持塔位。左本寺及十方比邱之普同塔。右本寺及十方沙彌之普同塔。其尼塔仍歸尼菴。不許附僧寺也。或用五塔者。中間住持塔。左中本寺比邱。右中十方比邱。左邊本寺沙彌。附優婆塞。右邊十方沙彌。亦附優婆塞。或有七塔者。五塔同上。唯分出優婆塞兩種。另為兩塔。近來左末加比邱尼塔。右末加沙彌尼與優婆夷合塔。共成九塔。又邇來尼塔大都附於男寺。不時祭掃。往來流弊百出。不可不鑒。

估唱

入塔後。庫房齊會兩序(執事)。監院。維那。知客。值歲。庫頭。知浴。衣鉢等。將亡者行李(除遺命遺人物)。請監院。維那。每件估價(照時價七折算)。書記上簿。知客編號。已值歲點數。酌留一二件犒勞看病之人。凡衣具被帳等。有四角者。應歸常住。餘者即寫號條第幾號某件價若干。縛於本件之上。俱定價登簿已(若餘人。則應白住持)。客堂掛牌(牌云。估唱)。小食二板後。眾集齋堂坐。已維那舉香讚畢。白云(浮雲散而影不留。殘燭盡而光自滅。留衣表信。乃列祖之芳規。以法破慳。原先達之遺範。今茲估唱。用表無常。仰冀大眾。念清淨法身毗盧遮那佛)。遂舉佛號百聲。鳴磬收佛號。已白云(今白大眾。唱衣之法。用表常規。新舊短長。各宜照顧。領物繳價。各照號條。磬聲斷後。不許返悔)。白已。監院照號取號條。唱一件價。維那鳴磬一下。要者稱名收號條。書記填某號(某甲)收。知客僧值照應。或當時錢物兩交。副寺照號收錢。知客給物。或另日往庫房繳錢取物。凡衣物先讓行單領買。其亡僧所遺銀錢(小登估唱簿。若豐厚。分作三分。一

分準喪事另用。及燈燭之費。一分歸常住陪貼供養。一分請衆僧念誦。弁佛事等用。（如亡者淡薄。常住回宜陪整。大衆師亦不得心存苟簡）估舉念佛回向。維那白云。（上來念誦唱衣功德。奉爲圓寂堂頭大和尚。餘人則云某甲上座。莊嚴報地。十方三世一切佛云云。白舉各同）

證義曰。估唱一事。可以覘亡者之道心。道心重者。貲財自輕。貲財厚者。道心必薄。其勢然也。愚菴撫古云。昔有尊宿。宗教之歡尊仰之。晚年被旨住院。雅爲朝廷賞遇。臨終上震悼。詔賜祭葬。侍臣奏以此僧衣鉢太富。現訟有司。上不悅。遂寢前命。愚菴頌曰。君不見雪山童子金輪子。寶位棄之如弊屣。草居露宿六春秋。瘦骨稜稜近于死。又不見迦葉老頭陀。日中一食衣麤疎。百萬叢中奪錦標。兩土師尊居首科。尊宿宗教師。說法當如何。尊宿寵眷隆。上烈衣鉢多。

安牌

五七送牌位入祖堂。（餘人於大衆牌中添一名字）在七七日內。追薦隨宜。每逢七期。或嗣法。或剃度設薦。或常住設薦。（餘人遇七期當設靈位前上供）入位時。祖堂上供。

證義曰。梵網經第三十九輕戒云。父母兄弟和尚阿闍黎亡滅之日。及三七日。四五七日。乃至七七日。亦應講說大乘經律。是追薦之禮。佛所教勅。豈可忽爲。但當豐儉合宜。不可過費。以損常住耳。

裝造佛像

三歸正範云。佛滅度後。以刻鑄塑繪如來遺像。是爲佛寶。遺像既爲住持佛寶。是我所依。理合敬奉。使其金色晃耀。神氣常新。如有故損。宜自行裝修。惟恐常住乏貲。不能不資募化。或有歸敬檀信。發心願裝者。亦可矣。切不可强之。令彼不樂。兩無利益。又今時僧家裝造佛像。更有二弊。一借裝造爲由。廣募信施。而入私橐。正犯楞嚴第三明誨偷心之咎。一檀信所施裝佛之貲。即以充常住別事之用。亦犯涅槃所言盜佛物罪。有此二罪。故宜戒此弊也。愚僧但貪現利。不懼苦報。輙謂僧是佛子。衣食俱仗佛光。恣意妄爲。自謂得計。實可憐憫。至若裝造之法。雖不能一一具備相好。但亦須大段不致舛謬。今我震旦。於肉髻白毫。

卍字三處。全失如來本相。按如來三十二相。內肉髻一相。當在正頂。色紅高顯。所謂無能見頂也。今多偏在前。又不甚高。謬之甚矣。至白毫卍字二相。則從無造作者。西藏所造之像。唯肉髻得法。卍字間有之。至白毫。亦從來未見。又西像佛服俱細。頗爲得法。東國則服麤。非相矣。此數處俱關大體。且甚易造作。後人裝造佛像。切須留意。內唯白毫一相。恐匠作不知。即嵌一水晶珠於兩眉中間。亦得。此乃外相。可見匠力可作。故摘錄之。以備如法裝雕。儼如眞佛。凡裝造佛像。常住主人於開工日。先當具疏上供。以祈吉祥。疏云

伏以。瞻紫磨之金身。軌範全彰於法界。現玉毫之瑞相。光明普照於閻浮。啟緣傾仰之誠。特備金(土木)之用。爰有一四天下云云。切念某甲。不逢像教。懺罪咎以深纏。渴想慈容。幸善根以緣起。恭就某寺。造立南無本師釋迦牟尼文佛妙像一軀。左範迦葉。右儀阿難。(或裝別佛菩薩隨改)俾人人仰望。咸生禮敬之心。在在瞻依。廣作津梁之福。特涓今月某日某時。先起洪規。伏乞加被。自今立模之始。逮至成像之日。百功無虞。諸緣順助。威神昭著。潛通伶俐之功。妙相希奇。傑出巧匠之手。端嚴無比。耀四八之靈儀。依正圓成。變百億之淨土。兼祝風調雨順。國泰民安。檀那沾恩。叢林鼎盛。龍神衛護。道俗蒙光。右疏恭請三寶。證明造佛開工文疏。年月日某甲。具疏(若舊佛待上供已然後匠人封光)

證義曰。輔弼侍佛。俗云阿難迦葉。是隨禪宗所名。其經律論所指。佛常隨侍。實是舍利弗大目健連。非迦葉阿難也。按大毗婆沙論第一百三十五卷中。鄔波毱多尊者。自以未曾親佛儀容。令魔王變現佛像以覩。魔應允。即自化身作如來像。右舍利子。左大目健連。此魔乃曾親見佛者。愈足徵信矣。然而禪宗侍佛。以迦葉阿難爲尊。講宗侍佛。以舍利子大目健連爲尊。推之律宗。應以優波離大迦葉爲尊。隨各家所尊宗緒設像。亦理之可通者。所謂法無一定也

裝造佛像功德　法華經云。若人爲佛故。建立諸形像。雕刻成衆相。皆已成佛道。或以七寶成。鍮鉐赤白銅。白鑞及鉛錫。鐵木及與泥。或以膠漆布。嚴飾作佛像。如是諸人等。皆已

成佛道華嚴經賢首品云又放光明名歡喜此光能覺一切衆令其愛慕佛菩提發心願證無師道造立如來大悲像衆相莊嚴坐華座恒歎最勝諸功德是故得成此光明廣如樓閣正法甘露鼓經及造像功德經等所說　如來身相有三十二

佛說大乘百福相經云一者足下安平二者手足千輻輪網三者手足指纖長四者手足柔輭如兜羅綿五者足跟滿好六者手足指網縵七者足趺高平與跟相稱八者蹲腨長如伊尼鹿王九者平身端立垂手過膝十者陰藏不現十一者身縱廣等如尼拘陀樹十二者一毛孔有一毛生十三者身毛上靡青色柔輭而右旋十四者身色微妙勝閻浮金十五者身光一丈十六者皮薄細滑不受塵垢十七者兩肩圓好十八者身廣端正十九者臆如師子王二十者兩腋下滿二十一者牙白而大二十二者四十齒二十三者齒白齊密而根深二十四者七處滿足二十五者方頰如師子王二十六者味中得上味咽中二處津液流出二十七者舌輭薄能覆面至髮際二十八者梵音深遠如迦陵伽二十九者眼如優鉢羅華三十者眼睫如牛王三十一者眉間白毫色如珂雪三十二者頂肉髻成又有八十隨形好始自肉髻高顯無能見頂乃至髮長不亂右旋靑紺具如經說又有八十隨相茲亦不錄共有一百九十二相　由裝佛取利犯楞嚴經第三決定清淨明誨者經言六道衆生其心不偷則不隨其生死相續偷心不除塵不可出我教比丘循方乞食令其捨貪成菩提道諸比丘等不自熟食寄於殘生旅泊三界示一往還去已無返云何賊人假我衣服裨販如來造種種業皆言佛法却謗出家具戒比丘爲小乘道由是疑誤無量衆生墮無間獄　取裝佛利亦犯湼槃盜佛物　大般湼槃經後分上卷云若佛滅後一切信心所施佛物應用造佛形像及造佛衣七寶旛蓋買諸香油寶華以供養佛除供養佛餘不得用用者則犯盜佛物罪隨施供佛物尚不得作別用況裝造佛錢豈可作餘用耶因果昭彰

升沉皆自招矣

或佛圖工擇日圓光至開光日時至焚香燃燭及莊嚴六塵妙供偈齊備已先請裝佛工人開點光明衆歸與齋主三拜已齋主上香衆唱香讚畢維那高聲喝云

釋迦如來二尊蓮座降臨 餘佛菩薩隨改下皆向此 衆和

大迦葉尊者。阿難陀尊者俱稱二輔弼蓮座。衆和畢維那振鈴衆齊唱偈云

佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明　圓光普照於十方　喜捨慈悲皆具足　如於此會見佛坐　一切塵中悉如是　佛身無去亦無來　所有國土皆明現 偈畢煞下鐘鼓維那宣開光文

伏以紺目金容。現四八之妙相。玉毫卍字。放百億之寶光。信瑞應於斯時。實祥開於季運。伏念某甲或稱衆等幸蒙世尊教法。實渴仰於勝淨妙明。仰賴大慈開迷。敢圖報於紫金光聚。既已和土範金。與成寶相。用是諏吉選日。開點靈光。伏願現眞實相。放無量光。巍巍蓮座。作羣生低頭禮敬之因。昱昱金軀。示弟子瞻仰取足之教。歸依則三塗盡拔。秉教乃九品頓超。白已一問訊維那舉香花大衆各執手爐齊聲隨請云

香花迎。香煙請。弟子某甲用住持名等。一心奉請

南無娑婆教主千百億釋迦牟尼佛。餘佛菩薩隨改 惟願不違本誓。哀憫有情分身現相居茲蓮座一拜 三請三拜維那與齋主等皆運想釋迦佛隨請而來儼然安居寶座已齋主拈香衆唱獻座偈呪

佛身充滿於法界　普現一切衆生前　隨緣赴感靡不周　而恒處此菩提座

唵　痾暮伽一　鉢頭摩。遜娜縣二　馱囉馱囉抳三　漫拏縣許 三遍畢煞鼓一通維那再宣大迦葉尊者開光文云

伏以靈標遐寄千秋。想雞足之風。慧命長扶一脉。衍龍華之緒。恭惟西天初祖迦葉尊者。靈山會上。悟妙旨於拈花。多子塔前。播清風於椎拂。作古今傳燈之標準。開東西付法之淵源。衣鉢流芳。人天欽仰。伏念某甲耽迷積劫。莫覩微笑之慈顔。慨慕聖容。特肖欽光之瑞像。敬諏吉日。開點靈光。伏願普潤明之照。金色遍法界以流輝。廣慈護之恩。錦襴統羣生而覆幬。使祖道以重光。令正法而久住。白已一問訊維那舉香花大衆齊聲隨請

香花迎。香煙請。弟子某甲稱住持名等。一心奉請

南無頭陀第一。拈花得旨。禪宗初祖大迦葉尊者。惟願不違本誓。哀憫有情。分身現相。居茲蓮座。三請三拜維那

想大迦葉尊者。隨請赴座。衆唱獻座偈呪　南無禪宗最初。祖摩訶迦葉大尊者。唯願隨佛來降臨。受此補座恒供養。唵。斿暮伽一鉢頭摩遜娜繇二馱囉馱囉猊三漫拏繇許四三遍畢。

動鼓鈸一陣。維那再宣阿難開光文

證義曰。梵語摩訶迦葉。此翻大飲光。姓也。佛弟子中有十力迦葉。優樓頻羅迦葉等。同姓。故標大字以別之。名畢鉢羅。此菩提樹名。父母禱樹神而生。故從樹立名。羅閱祇國人。此云王舍城。父迦毗羅世稱大富長者。迦葉因中。與一貧女同修毗婆尸佛像。共誓常爲夫婦。身眞金色。是以迦葉身眞金色。具三十相。其婦亦報得金色。雖爲夫婦。了無慾意。後出家值佛聞法。卽得無漏。年已百二十歲。其婦亦得四果。迦葉受乞食法。行頭陀行。至老不捨。佛言。汝年老根弊。可捨乞食。及受長衣。迦葉答曰。我當盡壽行頭陀行。佛言善哉。若迦葉行頭陀行在世者。我法久住。法華會中。蒙佛授記。未來世中當得成佛。名曰光明如來。至涅槃會。佛告諸比丘。我今所有無上正法。悉已付囑迦葉。當爲汝等作大依止。佛滅後。在王舍城。結集三藏。宏持正法。至二十年。以法藏付囑阿難。遍禮佛塔。卽往雞足山。持佛所囑衣。入定住身。以待彌勒佛出世。付衣已。乃入寂焚身

阿難開光文云　伏以師資慶遇。夙欽耆闍之遺風。法藏親聞。欣受靈山之付囑。恭惟啓教阿難陀尊者。功高結集。貫妙義於千花。慧洽多聞。傳一水於異器。感巾瓶之夙緣。示天倫於如來。受弟悟刹竿之倒。卻領心印於迦葉師兄。追思至教。樂贍如銀之禱。標渴聳眞儀。特倩範金之巧匠。爰諏吉日。開點寶光。仰望聖師。俯垂感格。伏願眞燈晃耀。齊日月無量之光。法乳汪洋。等江河有源之水。兒孫不替。祖禰常存白已。一問訊。維那舉請。衆同請

香花迎。香煙請。弟子某甲（稱住持名）等。一心奉請南無多聞第一。爲佛侍者。禪宗二祖。阿難陀尊者。惟願不違本誓。哀憫有情。分身現相。居茲蓮座（三請三拜。維那）

想阿難陀尊者。隨請而來。儼然居此彌座已。衆唱獻座偈　南無禪宗第二祖。結集三藏阿難尊。惟願隨佛來降臨。受此彌座恒供養。唵。斿暮伽一鉢頭摩遜娜繇二馱囉馱囉猊三漫拏繇

許四誦呪三遍畢。煞鼓鈸一陣

證義曰。梵語阿難陀。此翻慶喜。以佛成道日生。王心歡喜。合國欣慶。故名慶喜。是佛叔父白飯王次子。即調達之弟也。面如滿月。眼若青蓮。八歲出家。三十侍佛。多聞第一。法華會中。蒙佛授記。未來世中。當得作佛。號山海慧自在通王如來。復告諸菩薩曰。我與阿難。於空王佛所。同時發菩提心。阿難常樂多聞。我常精進。是故我已得成菩提。而阿難護持我法。亦護將來諸佛法藏。至涅槃會。佛讚阿難有八不可思議功德。及諸勝妙。敕文殊降魔。領阿難赴會。受持大般涅槃經。佛滅度後。大迦葉結集法藏。令阿難升師子座。宣說諸經。迦葉將入滅時。法付阿難。住持阿難遊行宣化二十年。嘗至王舍城外。竹林中。聞比丘誦偈云。若人生百歲。不見水潦涸。不如生一日。時得覩見之。阿難慘然曰。此非佛偈。當云若人生百歲。不解生滅法。不如生一日而得解了之。比丘向其師說。師曰。阿難老朽。言不可信。阿難後時。聞彼比丘。猶誦前偈。即自思惟。

今此比丘不受吾教。於世無益。宜入涅槃。即詣王宮。告辭闍王而行。王追至恆河。阿難乘船在河中流。王稽首白言。三界明燈。願勿涅槃。時雪山有五百仙人。覩見阿難將欲涅槃。飛空而至。乞求出家。阿難即以神力化恆河變成金地。為末田地諸仙人說法。成阿羅漢。時末田地欲先涅槃。阿難遮云。佛記汝當於罽賓國建立佛法。遂不涅槃。其餘俱時入滅。阿難涌身虛空。作十八變。入風奮迅三昧。分身四分。一分與釋提桓因。一分與娑伽龍王。一分與毗舍離子。一分與阿闍世王。四處各起寶塔。供養舍利

維那白云　上來奉請本師釋迦牟尼佛。迦葉阿難二大尊者。餘佛菩薩隨改　天眼遙見。天耳遙聞。他心悉知。身通自在。一念能感。聖應昭然。更誦密言。用伸殷重。　我佛如來有奉請真言。謹當宣誦　奈麻三滿多母陀南。唵。烏佐鉢囉諦賀多諦薩縛怛多孽多俱舍冒地。唵。娑哩野沒哩布羅迦也。薩訶　維那振鈴。纔誦三遍。想一佛二尊者在蓮座上光明交映。維那白云　願因秘密。俱蒙光臨。齋主拈香。虔誠頂禮　師眾

齋主同證三拜。會主拈香。衆師齊誦吉祥偈安聖位

歸命世尊無有上。迦葉阿難共垂慈。我今依教安聖位。唯願慈悲哀納受。迦葉如來具大悲。諸吉祥中最無上。彼佛曾來入此殿。是故此處最吉祥。拘那牟尼見無礙。諸吉祥中最無上。彼佛曾來入此殿。是故此處最吉祥。迦羅鳩馱如金山。諸吉祥中最無上。彼佛曾來入此殿。是故此處最吉祥。毗舍浮佛無三垢。諸吉祥中最無上。彼佛曾來入此殿。是故此處最吉祥。尸棄如來離分別。諸吉祥中最無上。彼佛曾來入此殿。是故此處最吉祥。毗婆尸佛如滿月。諸吉祥中最無上。彼佛曾來入此殿。是故此處最吉祥。弗沙明達第一義。諸吉祥中最無上。彼佛曾來入此殿。是故此處最吉祥。提舍如來辯無礙。諸吉祥中最無上。彼佛曾來入此殿。是故此處最吉祥。波頭摩佛淨無垢。諸吉祥中最無上。彼佛曾來入此殿。是故此處最吉祥。然燈如來大光明。諸吉祥中最無上。彼佛曾來入此殿。是故此處最吉祥。誦偈畢。即上供。其齋佛儀軌。譚門日誦。茲不具錄。回向疏附此。

伏以佛身應現。隨衆生而結歡喜之緣。妙相端嚴。恒不動而升光明之殿。爰有一四天下云云。入鄉貫切念。姓名某甲。前於某日發心。虔造釋迦如來。迦葉阿難聖像三軀。餘佛菩薩隨改。茲於某日成就。欣承至聖之範。不同漢寢。飛光得被道樹之陰。儼若祇園。敷座歸依。有幸踊躍。曷勝敬涓。今月某日某時。安位蓮臺。圓成法相。若拜懺誦經。當續入於此。以此功德。謹申回向。伏願寶座分身。普應群生之機。感玉毫現瑞。廣開法界之因緣。俾低頭合掌。皆種善根。或心念口稱。俱沾福慧。更祝皇圖永固。法道昌隆。叢林安靜。濟濟來賢聖之徒。僧海調和。綿綿挺龍象之子。右疏恭請三寶證明。造像圓成。升座開光文疏。年月日某甲具疏。宣疏畢。誦消災吉祥咒。化疏。齋主焚茶作禮。焚疏畢。結咒巳。仍向上立。維那舉回向咒。用鼓鈸。衆僧齊唱偈咒三遍

唵娑摩囉娑摩囉彌摩曩斯哈囉摩訶咱音杪哈囉吽三遍

願晝吉祥夜吉祥。晝夜六時恒吉祥。一切時中吉祥者。願諸
上師哀攝受初遍
三寶哀攝受二遍
護法常擁護三遍。舉三皈依覺

其餘如裝塑藥師。彌陀。文殊。普賢。衆聖像。凡開工。開光。回向。儀偈同此。巳酌改文偈。其華嚴十佛吉祥偈。惟諸佛可用。塑佛恐上梁圓成。亦可用。○是日即稱釋迦佛名。或別佛菩薩。亦隨新裝所改稱

證義曰。吉祥偈出華嚴經第十六卷。係世尊初升須彌山頂。帝釋天主為佛敷座。請佛納受。已頌此十佛吉祥偈也。今開光亦誦此偈。以安聖位者。以標佛像新成。世尊初降。亦如天主請佛納受。而表此處最吉祥。以辟除諸不祥也。又按華嚴經。佛升夜摩。升兜率。彼彼天主請佛納座。皆先頌十佛吉祥偈。何況人間。豈可忽焉。予私意。凡新裝佛。或新造佛殿。當寫此十佛吉祥偈數張。實貼殿上。仗此經語。禦捍邪祟。猶如俗人書貼紫微黃道之意也。

脩整經典

三歸正範云。貝葉黃卷。三藏聖教。是為法寶。經卷既為住持法寶。是我所依。理合敬奉。使其裝訂整齊。次第不亂。乃或長閉經廚。致蟲蠹朽爛。或篇幅脫落。部帙失次。急宜脩補。或募施主脩整。亦可。但不得作別用。夫佛以法為師。僧不重法可乎。梵網經第四十四不供養經典戒云。若佛子常應一心受持讀誦大乘經律。乃至云。若不如法供養者。犯輕垢罪。是故叢林立知藏藏主二執。專司其事。凡函帙安置。脩補殘缺。以及經本出入等事。俱知藏總其綱。而藏主分其執也。凡經書以不出山門為限。夏季風日暄明。晾晒諸經。查理字號。候祫收櫥。本寺僧眾有請看者。須登牌某月某日某人請某字函經。遺則消賬。若其人告假并餘事欲去者。先查取。遺失者。罰抄賠。已出院。若失於查取。則知藏藏主二俱受罰。照數賠補。若私借與外人。即無失亦罰。凡交替執事。須會客堂庫房及知藏。到一一檢點清楚。對眾清交新執。若有流通經版。安版處須明暗適中。近風日則易裂。太陰閉則易朽。凡裝印紙墨。以及書面訂線等。俱以潔淨堅固為佳。斷不可惜費省功。咎同輕法也。

證義曰。脩整經典。乃表敬法寶。此事係慧命攸關。故此執亦為一寺重任。而尤要在住持不惜資費。則脩整為易。即執事之人。亦因之而慎重矣。至於叢林刻印經典流通。乃興起佛法之第一大事。愚意與其畫柱雕樑之多。多多益善。不如黃卷赤軸之源源不竭。利益後人。誠非淺鮮。即如今日緇白各得書本經典閱誦者。乃嘉興楞嚴寺刻印大藏方

冊之遺惠也。假使無此一翻刊刻。則書本必少。梵本既難購。且不便攜帶。豈非僧俗之一大缺陷乎。故凡叢林住持有心宏法者。若果宗教精明。自可隨機利人。倘或住持事繁。無暇及此。則於現在切要經典。隨力刊刻數種。印送無力癖和。功德無量。華嚴經賢首品云。又放光名法自在。此光能覺一切眾。令得無盡陀羅尼。悉持一切諸佛法。恭敬供養持法者。給侍守護諸賢聖。以種種法施眾生。是故得成此光明。又每見叢林之有經藏者。住持漠不關心。任其雨濕蟲蠹鼠殘。而不一料理。住持如此。則執事可知。若是者。罪過亦無量。愚意凡有藏經之處。宜供一閱藏之僧。使其日日翻閱看誦。即是法輪常轉。誠為叢林吉祥善事。又有益於學人。倘其日新有功。即可延佛慧命。豈不美哉。第恐閱者有名無實。或私行借賣者有之。此則住持當不時稽查為妙。愚菴撫古云。樓賢諟禪師性高簡。律身嚴勁。不違法。暮年閱藏三次。以坐閱不恭。則立誦行披。愚菴頌曰。實函藏貝。舍利積劫。定慧深為法施。迢遞來貢。丹征役非容易。豈但立誦行諷。圖報碎身猶愧。

脩造僧坊（即寺院也。古立名故稱僧坊）

三歸正範云。剃髮染衣。嚴淨毗尼。紹宏佛化。是為僧寶。既常宏化。必依處所。成就僧坊。即其處也。梵語僧伽。此翻和合眾。即出家五眾也。梵語伽藍。此翻眾園。即僧眾所居也。今名僧坊。乃華梵兼舉耳。然此中即供佛奉法之所。而以僧坊為稱者。佛殿法堂無獨立故。梵網經不脩韜慧戒云。若佛子常應教化一切眾生。建立僧坊。山林園田。立作佛塔。冬夏安居坐禪處所。一切行道處。皆應立之云云。夫既應立處所。脩造之工。費不能已也。故叢林有知屋之執。專司其事。凡各處屋宇。本無而新造者。謂之造。已有而或傾頹損壞。須重脩者。謂之脩。凡所脩造。當於必不可已者。若其可已則已之。蓋為脩道而出家。非為脩寺而出家也。或在家檀信發心為之則可。若出家人。斷斷不宜孳孳而為。當知以己躬下事為要緊。此上等出家子之立志也。至若志不及此。而以造寺為功德者。雖非

性分中功德。而有相莊嚴亦不可少。但須不昧因果。深知罪福。不可尅減常住。藏匿信施。或不圖利而貪名。以興建叢林爲有光。遂至運謀結勢。巧奪強取。令人吞聲。輸納叢林。未必遂興。而已結若干怨憤。人心若此。佛意可知。卽守分僧。苦行善募。而未暗律學。但知戒不私用則已。遂乃移東就西。將甲補乙。或挪還急債。或餽送僧俗。不知甑錢買瓦。僧糧作堂。枉受辛勤。反招惡報。所謂天堂未就。地獄先成也。豈不悖哉。又有住持。雖不外募。而別僧假名私募者。當於寺外貼告帖一張。上書本寺脩造某處。係本寺自行竭力脩造。靜聽檀越發心相助。並無人在外募化云云。一則免其脩名募化。造業墮罪。一則免其或因此滋生事端。貽累常住。

證義曰。雲棲法彙云。建立叢林爲衆。固是美事。然須己事已辦。而後爲之。不然。或煩勞神志。或耽著世緣。致令未有所得者。望洋而退。已有所得者。中道而廢。雖欽工御建。事事優裕。尚勞神費心。自損不少。況盡心力而募求乎。或曰。果如子言。則佛像湮沒誰其整之。墻寺崩頹誰其立之。僧餓於道路而不得食。誰其濟之。人人唯辦己事。而三寶荒蕪矣。豈不聞脩慧不脩福。羅漢應供薄乎。答曰。不然。但患一體三寶荒蕪耳。世間三寶。自佛法入中國以來。造佛建殿齋僧者。時時不休。處處相望。何煩子之私憂而過計也。又憨菴摭古云。延恩法安禪師至黃山如意院。敗屋破垣。安住十年。大廈化成。卽棄去。所至不倦利濟。晚居延恩。屋廬牀簀破敗。尤甚。殊樂之。令尹糾豪右將新之。安哂曰。檀法本於度人。今非其發心而强之。是名作業。不名佛事也。每謂人曰。萬事隨緣。是安樂法。憨菴頌曰。威之以行。惠非出其誠心。催科作檀。度何異晝攫金。我先如意院。無意成叢林。今之老也。延恩院蔽風遮雨。有茆苦君子居之。有何陋。蓬戶桑樞樂原憲。破屋且勝樹下居。聖師老衲皆茆廬。顧我過之矣。釋古發長嘯。按法彙摭古二條。後人須善會其意。法彙謂立志參學人。已事去辦。不可因此而自荒學。非謂世間三寶之可荒蕪也。特慧命爲重耳。摭古

謂大脩行人自不圖安居大厦非謂佛殿之可任其傾頽且强募强求有違佛制故不爲也今之住持或不然既未嘗立志參學終日爲利貪緣只求自己之安飽不顧佛殿之傾頽有之稍圖體面者又或仗勢假威强募强求者亦有之殊可慨矣夫既不能莊嚴自己一體三寶果能莊嚴世間三寶亦還救得一半此法槖未言之意也雖自己可以茆廬而居而三寶則當金碧以處但須有子來之風不可有催科之行耳此摭古未言之意也

百丈叢林清規證義記卷第五

百丈叢林清規證義記卷第六

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編
清　杭州眞寂寺苾蒭　儀潤　證義
越城戒珠寺住持　妙永　校閱

兩序章第六

述曰兩序之設爲衆辦事而因以提綱唱道黼黻宗猷乃至司帑庾歷庶務皆所以輔弼門庭關係甚重故夫世出世法無不閑習成已成物全體備用尙矣次之或守一材效一能盡執無忝叢林亦爲領袖序列雖分古每易位而交執無彼此之别無崇卑之嫌今則判然不相代謀又况異內外班列崇卑亦時會所趨事雖不古但尙無舛至於擅事權結朋黨獨斷而羣譁岌岌乎不相容豈不謬歟此在主者愼擇所任復時申祖訓以戒之納諸條約而善調之庶幾衆無棄材人無廢事或馳驅於僧務或坐禪而勸修老祖風規當不遠於今日耳

執事單

東序
都監　監院　維那　副寺　知衆　知客
知事　悅衆　値歲　知浴　典座　監收
衣鉢　湯藥　請客　侍者　知屋（帶知器）　監修
知山　莊主　庫司

列執

化主 收供 化飯 庫頭 米頭 炭頭 鼓鑑頭

担運 茶頭 行堂碗頭 門頭 貼案 飯頭

二飯 菜頭 火頭 水頭 磨頭 雜務

廚房香燈 巡山 柴頭 山寮香燈 淨頭 園頭

照客 知隨

西序

首座 西堂 後堂 堂主 書記 知藏

藏主 參頭 祖侍 燒香 記錄 聖僧侍者

列執

殿主 寮元 鐘頭 鼓頭 印房 夜巡

清衆 香燈 司水 法堂香燈 鳳樓香燈 佛塔塔主

塔院塔主 祖堂香燈 香舊 閑住 看病 打掃

行者 佛子 淨人

僧值此執不在兩序之內當錄在單之正中央 年月日住持某甲重錄

證義曰古之清規佛法為重故先西而後東今之叢林辦事為能故先東而後西其兩序執名此據大槩而已各家增減先後隨宜不以此為拘也亦名執事榜實貼齋堂每執若干另用小條書人名而加貼之又客堂用大牌一塊照齋堂單而具書之書法從中至邊橫列上書序執下書列執字須正楷右之邊行書題左之邊行年月日及住持某甲重錄恭叢林人衆難盡知識或有事舉難以稽查一視斯單人執了然是故執事進退先於此單出沒名條使一衆了了不致錯誤也他如律堂講堂另有執名此不錄入者原本無故非敢遺漏也又凡充執事無論崇卑咸宜竭盡心力輔翊常住不當以人我榮辱自生分別苟能取捨情忘聖凡念寂搬柴運水總是禪機執爨負舂無非妙用頭頭顯唯心之三昧法法了唯識之圓融所謂智慧了辦行願無虧也〇兩序分十寮見首卷目錄

西序

首座乃西序首領表率叢林輔翊住持分座說法開示後昆坐禪領衆謹守條章齋粥精粗勉諭執事僧行失儀依規示罰老病亡歿垂慥送終凡一衆事皆得學行如衣有領如網有綱也雖諸方尊宿住持能以禮致之亦樂充此執謂之退位為人如文殊為七

佛之師猶助釋迦揚化爲衆上首故此執必擇其己事已辦衆所服從德業兼修者充之（在講堂即都講之執）西堂亞於首座其才其德可爲班首者也然雖居班首之位猶同參學之人須循謹謙雅不可我慢貢高貽譏大衆在講堂即科主之執〇後堂位首後班以首座居前班爲前堂故此爲後堂扶贊宗風爲衆模範不理常住雜務方丈命則爲之〇堂主此執各堂有之以掌理其本堂之事兼理病人然爲一堂之主亦須才德兼長慈悲爲衆者充之至於禪堂堂主兼有開示之責同稱班首所關尤重也

證義曰叢林以前四執目之爲四班首然四中之最重者首座也蓋長老住持事繁不無分心之處若其專事爲人開示警策勸辦勵絕以不辜來學者全在首座之得人矣昔靈樹之於雲門待至多年方補此位何其愼歟若西堂諸位既同其在充宜慮已從公共勤厥事庶幾祖燈傳於無盡耳

書記執掌文翰一切書寫當盡其心不可麤率潦草并教初學經典儒釋兼通者可充此執（禪堂貼單）

證義曰古人惟以了脫生死爲大事間有拈弄文字皆了事後遊戲以咨發後人眼目非專以詞藻爲工也乃近日僧中竟欲以此見長甚或留神書畫寄興琴棋名爲風雅全忘淸修生死到來毫無用處據古云峨嵋白長老作頌古千首以歷雪竇太和山主面唾曰此猶臭當風氣已觸人矧欲勝人乎愚菴頌曰爲僧僧醉文字酒參禪禪在頌千首曾知文不在紙上又道談元不開口君不見大藏數千卷書藏無二酉文章末技耳明道爲樞紐孔子之見溫伯雪飲光一笑無何有秀上座獨獠叟一是不識丁一爲文字藪衣法是誰傳不朽雪竇百之我千之野干鳴獅子吼噫爲書記者宜知之自長老以下皆宜知之

知藏兼通義學藏主乃其所總須協衷保護經藏凡函帙安置修補殘缺以及經本出入等事俱知藏總其綱而藏主分其執也〇藏主執經櫥鑰匙凡經書不借出以山門爲限夏季風日暄明晾晒諸經收櫥時查理字號不可紊亂凡請看者須登牌某月某日

某人請某字函經還則消賬若其人告假并餘事欲去者先查取遺失者罰抄賠已出院凡交替執事必須客堂庫房及知藏到一一檢點清楚對衆清交新執缺少者賠（二執禪堂貼單）

證義曰法者三寶之一而佛以法爲師則法尤首重也二執掌理法寶最當敬慎

維那綱維衆僧曲盡調攝堂以內事一人掌之堂以外事二時功課率衆領班上堂說法白椎示衆又如一切舉唱回向以音聲爲佛事其任頗重凡堂中失儀違規舉罰不得徇情故須諳練正直之人爲之即住持有犯亦毫無私諱若表和尚堂者手拿堂規香板跪本位下表〇悅衆乃維那之副此執凡有數人（以大二三四別之）若維那不在堂皆須帶管堂中七期輪流料理并二時課誦外有事二板赴客堂報堂中人名朔望查收堂中什物教初參禮法一切佛事唱念分明禮儀熟諳之人可安此執〇參頭乃一堂參學之首看驗功夫開示後學護助參禪不理餘事（禪堂貼單凡堂中自首座起至參頭止應說之話俱可說但不得越次首座在西堂已下俱不得說西堂在後堂以下皆不許說乃至悅衆在參頭則不說）

證義曰按翻譯名義集梵語維那此翻次第謂知僧事之次第也三寶感通錄云劉宋時太始中揚州瓦官寺釋慧果者少誦法華經及華嚴十地品忽於圊廁見一鬼出現致敬云某甲昔爲衆僧作維那小不如法墮地獄今生噉糞鬼中法師慈悲願助拔濟昔有錢三千埋在柿樹下願取爲福慧果告衆掘錢爲誦法華設會後夢見前鬼云已得改生大勝昔日之苦報也其餘如僧護經梁皇懺等並明感報尤斯執者鑑之愼之其餘各執例此可知矣

清衆有內外在堂內名清衆一切照堂規隨衆不理事務唯坐靜香（禪堂貼單）在堂外名聽用即公務也（不貼單）

證義曰大約成佛作祖者均從堂內清衆而出古則內外諸執無不以參究爲事今雖不乏其人而收其發心辦道者置之堂中坐香結制常住諸務不累絲毫惟欲其人人成辦己事而已噫此是選佛場爲清衆者當如何激昂奮發也耶若藉此以

為偷安地。殊為可惜。甚或蕩檢踰閑。不受約束。尤為可憐愍矣。然長老班首。祇宜常示其迷津。不得故苛其香板。且勿強受執事。以違其初心。多派經懺以撓其正念。使之功勤間阻。日久而無成也。至堂外聽用。凡常住差撥。無得推故躲避。差不公者。對衆白

禪堂香燈。焚香供水。點燈息燈。晚課衆上殿時。掃地拭桌。照管堂師行李。吃二堂粥飯。半月到庫房取香燭油紙。五日取草鞋鍋粑。七期散糕果。燒放參。遇上堂則掛牌。餘照堂規隨衆。禪堂貼單○司水每日清晨打面湯。三時漱口水。出坡淨脚水。應時打掃前後丹墀及小淨溝。以洗面等水沖之。勿令作氣。堂中有事相帮。燒放參。小食收拾器皿等事。閒時採楊枝。倘侍寮不在。早午齋堂出生。晚課殿上出生。餘照堂規隨衆。禪堂貼單○以上第一寮見下大衆章

證義曰。香燈司水。乃專為禪堂執事之人。夫了畢大事。清衆最便。為衆充執。實勢所不得已也。然充此執者。當知汲水焚香。儘可參究。掃塵洗脚。時露消息。但須除心。何必執定除境。動處薦得。反勝靜中工夫耳

祖侍。兼影堂香燈。侍奉先祖。故為序位。影堂不時洒掃。凡上供入廚庫取供。朔望取香燭油。早晚點路燈。開山祖塔上供。祖侍跪獻。一茶果二箸三菜四點心五湯六飯七清茶。其餘塔前上供。祖侍提茶。凡諸祖忌辰。預白方丈上供。列祖忌辰單。實貼本寮。失誤祖忌不白者罰

燒香。乃侍寮之首領。凡住持說法。如上堂小參等。鳴三陣引磬時出位。拈香三瓣。展大具三拜。起具問訊歸位。又上堂上供。祈禱掃塔小參等事。當預燒爐候用。雙手高捧齊眉。在住持前行

證義曰。古人親近知識。多在侍寮。以長老尋常接人機語。不離左右。可以隨處薦取故也。昔南泉垂問。來日設馬祖齋。馬師來否。洞山對曰。待有伴即來。雲居侍者持燈至。見影在壁上。僧問兩個相似時如何。雲居曰。一個是影。今祖侍中有此伶俐漢否耶。溈山侍百丈次。丈云。汝撥爐中有火否。溈撥

云。無火丈撥得少火。示云。此不是火。爲發悟。今燒香中有此伶俐漢否耶

記錄。外則書記。內則記錄。凡遇小參上堂等事。則傳牌出門。則執杖請拂。方丈說法。則寫法語實貼班首。秉拂則寫牌懸掛。一一皆其所執。故長老語錄多出其手也。此執以謹慎精細爲要

證義曰。叢林中得文字法味者。首推記錄。資須敏達品重恪恭。雲棲崇行錄云。唐終南山至相寺智正禪師。住山二十八年。不涉世諦。弟子智現。伏承法教。正凡有著述。瑞坐思惟。現執紙立侍。隨出隨書。常鎮日不坐。一日足疼心悶。不覺仆地。正曰。昔人翹足七日。汝今纔立頭墜。心輕故也。噫。古人忘軀爲法。風規若此。記錄之執。不當如是耶

衣鉢。外則監院。內則衣鉢。掌理常住莊嚴法器財物等事。故須老成者爲之。立心端謹。遇事通融。庶幾上下雍穆。故經佛與拘執之人俱不可用。所有寮規當執記取。凡七條（）一莊嚴法器出入清楚（）一銀錢出入。隨登賬目。每月兩算（）一果品食物。愛惜收藏。

精潔奉客（）一住持公出。內外照應。更須留心（）一客至方丈。所爲某事。自有知客交明監院定奪。唯或點或飯。見機欵待。香儀禮物。不得私開（）一待同寮及行者等。須端嚴正直。不得言語嬉戲（）一客房物件。或用或藏。各得所宜。不致損失（）年月日方丈示

證義曰。衣鉢爲住持心腹之人。行住相隨。財物重托。凡住持名譽。資財損益。全在此執。不可不慎。摭古云。石窗恭師道行孤峻。優於才力。久依天童宏智。細大執務。靡不歷試。歸省時。其母曰。汝爲人主事。苟不明因果。將累我於地下。恭曰。某於常住毫髮不欺。無足慮也。噫。充執務而能毫髮不欺者。斯無愧矣

湯藥。外則典座。內則湯藥。應時供奉住持湯點。左右應接。佐助衣鉢。撫恤行者。此執須豐儉得宜。尤嚴戒背衆飲食

（）請客。外則知客。內則請客。此執原在禪堂輪日二人。在方丈一爲當值。不離丈室。凡客來。一面接待。遂白住持。或須齋點。聽衣鉢語報廚庫房。不得貽誤。或

有信物淸交衣鉢。粥飯過二堂。一爲監値。早晩法座焚香點燈。亦隨侍住持。不相離遠。以禮儀閑雅爲要

證義曰。按僧護經。梁皇懺等。載一沙彌盜果子七枚。一人盜餅二番。一人盜石密漿少許。俱受三途苦報。緣此是常住物。或私食。或私與人。俱犯盜戒。又禪宗秘要云。僧照禪師南嶽高弟。辯才無礙。禪定第一。嘗用衆鹽一撮。作齋飯。後入定。忽見相起。計三年增至數十斛。急賣衣買鹽償衆。其相方滅。吁可畏也。

侍者。隨侍之義。有通有別。通則自燒香起至聖僧止。皆名侍者。別則此執專侍住持。以勤謹爲要。每日先於方丈及法堂內佛前裝香換水。拭桌掃地。一切齊潔。已然後伺候住持盥沐茶湯。收換衣履。早晩問安。出入侍立。服勞執役。先意承迎。客至奉茶。齋堂出生。有事二板赴客堂議事。遝執與客堂同安列執。領是住持上下通話。如孝子之事親則得矣。此執不得過幼。以年長者充之

證義曰。古來一切高人。其初侍師側時。皆能忍難忍之勞。苦方可得無得之妙法。此乃重法輕身。自古然也。具如律藏及沙彌要略說。文雲棲崇行錄云。唐招賢通少爲六宮大使。因詣鳥窠求出家。窠不納。堅求乃爲剃落。執侍左右。勤劬不替。經一十六年不蒙開示。欲辭去。窠問何之。曰諸方學佛法去。窠曰。佛法此間亦有少許。遂拈起布毛吹之。通忽大悟。因號布毛侍者。蓮池云。人見侍者於布毛下悟去。不知一十六年忍勞之力也。匪多載辛勤。焉有今日事。遇明師者幸無以躁心乘之

聖僧侍者。堂內安單。住持落堂。拂座獻茶。拂拭竹篦香板。打七照應住持面前香爐。及放參茶果等事。二時過堂及晩課出生(　)已上侍寮共八執。俱禪堂貼單。以上第三寮竟

證義曰。聖僧。即禪堂中所供之神僧像也。禪堂古名僧堂。因衆僧共居一堂。故此僧堂中所供奉。是阿若憍陳如大聖僧也。此聖僧侍者之執。專在堂中事。奉聖僧之香火。住持落堂。兼事住持茶香等事。故名聖僧侍者。邇來禪堂中多供佛。則聖僧之

像寂無供者又改僧堂之名爲禪堂而聖僧二字之義無著落矣以上侍寮共八執常與住持親近又遍時多以青年者充之故應遵守規範不得在住持前訟人之短不得在同寮中戲笑不得懈怠偷安此三事尤當謹戒據古云則峯印住雪竇有小師訴頭首過峯厲聲責曰汝是我小師包含上下則可反暴人短居左右必敗吾事杖逐之聞者歎服又宏智在淳禪師爲侍者寮中與僧徵詰智不覺大笑淳適過聞之至夜詢之智曰偶與僧語話而遂不禁發笑淳切責之又眞如哲侍者習坐禪困極以圓木爲枕睡酣則枕轉覺而復起安坐如故率以爲常或謂用心太過哲曰我於般若緣分素薄若不刻若勵志恐爲妄習所牽況夢幻不眞安得爲長久計噫即此三事當謹之前鑑也○

以上西序竟行者等人二列執附前住持章

東序

都監亦名都寺上古無之後因叢林人多事煩故復設此執乃上補住持下匡監院者也雖不如監院之勞苦理事而大端則須總持是故亦名總理其位次大殿站在東邊末跪在維那並肩左行在監院後齋堂坐位在監院上在常住教十年監院之勞方充此執乃酬勞安享之位與首座平肩在堂外也證義見後○

監院爲東序首前住持右肩執總庶務如栽培田園辦糧收租出納錢米會計賬簿大衆粥飯施主應酬一切皆其執也然凡事必會議稟住持妥貼方行勿得任性自專訓誨行單工人無縱威暴設使莊庫執務必須公平無用私黨總之必具五長可充此執一者慈悲恩顧大衆二者公直毫無偏私三者謹愼小大無慢四者勤勞不圖安逸五者敏速事無留難如此監院常住所賴也反此則損可知其位次大殿站在西班末跪在住持後○副寺即監院之副其所管執與監院同凡事與監院和衷共濟一切煩雜瑣碎之事監院不及照管之處賴副寺治理錢米出入隨上日記收管支用令庫頭每日具收支若干簽定飛單呈方丈謂之日單十日合次謂之旬單一月一結一年通結或每月十四三十到客堂會兩序逐一結

算有無彙管謂之日黃總簿方丈庫房各一本〇知事亦名知糧正理糧差出入官府彙管田地山場界限等事每年錢米須早完納不致差役入寺爲第一要事完糧串票交住持藏貯不可自緘

證義曰此之四執事既關重因果亦重不可不愼也禪宗秘要云昔天台拾得禪師於國淸寺莊牧牛寺僧說戒拾得驅牛至僧堂前撫掌大笑曰悠悠者聚頭首座呵云瘋人何得喧擾說戒拾得曰我不牧牛也此羣牛者多是此寺執事僧人也一一各呼亡僧號牛各應聲而過擧衆錯愕咸思改過噫可不鑑哉摭古云昔資壽師在五祖寺庫房充執住持戒公偶疾服藥須牛黃行者就庫取資叱之戒知之令將錢回買資始與後洞山缺人郡守舊託戒舉所知戒曰賣生薑漢去得壽出世住洞山遂有賣壽生薑辣萬年之句流傳於世云

庫司料理庫房錢物茶果等項以及公用醬菜等物皆其料理四要廉謹之人並掌倉庫鎖匙

證義曰僧巷雜錄云混源在紫籜爲庫司精勤充執於庫房規則線毫無犯然猶恐有過復罰其寮壁云滴水粒米盡屬衆僧務悅人情理雖支破當思披毛帶角歲日久長明因果人幸宜知悉

庫頭專掌支發故撿一切食用等物並庫司下之任力任勞者也謹厚之人可充此執

證義曰此執叙詞太略今遵他本以補之曰油鹽等物槩不亂發大衆食菜鮮醃有照各家舊例以爲準定一切執事發油並照常規禪堂草鞋五日一發行單草鞋三日一發朔望發各處油燭茶葉線香草鞋等隨報而發凡上供菜果俱五色唯影堂祖塔加湯點瓚菜有齋發下院腐物庫內有事相幫料理照管門戶及諸器物要秉公無私之人可充此執

米頭米到過數七倉篩淨沙穀不時照看勿使煤爛此執以勤力潔淨爲主舂米精粗得宜勿雜糠屑稻穀令人難食又五穀糧食及諸用器俱務收晒如法庶不暴殄各飯各麵照例平發

證義曰古者內外諸執原無大小六祖爲米頭而

得法莫以外單而輕忽而尤斯執者亦勿自小其
量焉
炭頭兼爐頭須備柴炭以禦寒事或問化主或出寺
產須令足用亦勿浪費衆管圍爐小心火燭
證義曰衆管圍爐者蓋公界圍爐易於光陰虛度
各宜修道不得檢閱外書及書畫等不得談笑諍
論不得烘焙鞋襪及彈垢膩於火中不得撥火飛
灰不得久停亂擠須挨班進違者白客堂行罰
印房掌理經書語錄等板常要看視衕理不致壞爛
紊亂不許人私刻印記安板處須明暗適中近風日
則易裂太陰閉則易爛凡裝印用紙用墨以及書面
釘線等項俱以潔淨堅固爲佳不得私索銀錢各種
定價不得私意增減應用流水簿登記明白或按季
按年交白住持結算此係流通法寶之執各宜發心
盡力料辦因果不誣慎之勉之
證義曰印房掌理刻印必須眼目明利識書邪正
緣近日多有愛可疑僧强引佛祖遺言錮執邪見
自以爲是編爲語錄輒化檀信刻行倘若不識邪

◆給字原本不明

正曲狥情面一釋弁傳誤人不淺山菴雜錄云千
江[illegible]直指既休菴亦三人俱是博地庸僧絕無正
見妄自刻語錄又如暉藏主將金剛經每分析段
妄爲之頌刻板流通時恕中愠在桐谷暉來謁愠
愠問暉此經以何爲宗竟瞢無曉此非欺世盜名
而何當今名德尊宿護法士大夫遇有如斯疏錄
切宜斥而止之萬勿市情曲譽爲之序跋當思謗
大般若報在阿鼻凛之至於邪教五部六冊等書
久奉嚴禁自不敢混行送入或有續出之書概點
佛祖言句雜入邪教妄謬之詞如鍊丹出神等類
或將心經金剛經等荒謬註解附印流傳均難逆
料尤當呵拒銷毀扶護正法以弭後患也
担運帶貼庫庫房外買物件并挑運柴米竹木等必
要交收明白遺失照物數賠庫房有事閑即相帮
證義曰他本補云若挑物人多立一人領衆記管
出則貿珠行歸則散步走領衆失管缺物罰照價
賠凡路費泛濫混用者查出一賠十
附常住財物出入規銘并條給共十八條

愛惜常住物如護眼中珠奧利莫若除弊盡公自爾無私信施脂膏沾染便成業海伽藍因果明察卽是龜基銘曰物屬招提絲毫難犯守在爾躬必敬必惲清若澄潭正如直幹無曲無私何憂何患一有差池龍天鞍勘○一監院是大衆所倚須發大好心扶持叢林弊端要革利益要興不可糊塗過日只圖虛名如所爲悖理衆勸不從者罰巳出院○一衆執皆有人充監院管何事須總理一切時時覺察處處巡行莫誤衆事若衆執有事俱白監院不白者罰誤事者出院若監院自專不與兩序共議輕則罰誤事罰巳出院○一副寺出納常住財物等登記明白失記者罰牽混不明者罰凡田山等花利銀錢至通兩序同看驗過封記用時對衆開封私開者罰○一庫司管各色器物屬何務者交付彼本務明白彼退務時同監院等照前一一點明交代違者罰若失壞者記彼賬名令賠若忘記卽代賠其賠銀仍買原物無混違者罰○一庫頭管諸物件內外出入當與而不與者罰不應與而私與者倍罰○一給發香燭油米果菜等不照規例狥私加減者罰○一買賣收租暗中索利者罰賠出院○一米麥等至查收明白卽記賬聽用此係大衆慧命所關不許出還鋪店貨賬及糶如有違者大衆公擯○一一切財物若以公濟私及私情挪借易換不白明者賠罰○一飲食背衆及恣意多費油燭等物者罰○一飲食等不時揀點若以餿爛招病之物供衆者罰朽壞者賠償○一亡僧物不得誤用病人買物必與多寡從公違者罰○一各處應用之物如香燭之類預時置辦臨時不齊者罰○一凡罰繳銀錢俱歸公用其免坡務仍歸坡務用混用者罰賠○一監修料理匠作器用凡物件出入隨手記明不記者罰失者罰賠如偷安不監查工匠及錯誤工賬不淸者罰○一每月十四三十集兩序算賬晝記報賬若失算者罰○一每年糧稅串票呈方丈收藏私藏者罰○一庫房執事凡交執須一一對衆點明交付新執違者罰○年月日○住持某甲重錄（以上第四寮覺）

證義曰按律部僧物有四種一者常住常住謂衆

僧舍宅什物。樹木田園。人畜米麥等物。以體局當處不通餘界。但得受用。不許分賣。故重云常住。二者十方常住。謂寺中供僧成熟之飲食等物。體具十方。非局本處。善見律云。不打鐘食。犯偷盜罪。蓋明十方僧俱有分故也。三者現前常住。此有二種。一物現前。二僧衆現前。但此物唯施此處現前僧衆故也。四者十方現前常住。謂亡僧之物。體同十方。以十方現在僧得分故。毗婆沙論云。盜亡僧物。則於諸處得根本罪。答云已作羯磨者。於羯磨衆處得。若未作羯磨者。普於一切諸善說法衆得。今詳分亡僧物。十方來僧在羯磨數前。卽得羯磨後來不得也。懶菴云。此四種常住之物。不可絲毫有犯。其罪非輕。先聖後聖。叮嚀至切。山僧或出或處未嘗不以此切切介意。猶恐未至。作偈自警云。十方僧物重如山。萬劫千生豈易還。金口共談曾未信。他年怎免鐵城關。人身難得好思量。頭角生時歲月長。堪笑貪他一粒米。等閑失却半年糧。摭古云。宏禪師秀峯祥公之嗣。住啓霞山。有貴人卜葬所覩比板。至宏堅臥其穴不克遷。事郡守仇待制。遣人諭之。曰千年常住一朝僧。長老何苦爭耶。宏曰。不可以一朝僧壞千年常住。竟寢其事

僧值原無實位。取僧衆輪值之義。亦取僧中秉直之意。充此執者。應不阿諛。不委曲。不回護。不偏黨。代方丈監當其所不及。早晚出入內外大衆。皆當嚴畏。故亦名糾察。自班首起至參頭止。凡五日一換。新舊交執。在大殿晚課念佛畢。舊僧值先請竹篦放佛座前。課畢。舊僧值行十方禮。禮畢。請竹篦下來。對新僧值一擧。交過。一問訊。新僧值受竹篦。行十方禮。禮畢。各歸本處。每早三板。催點路燈。從方丈以及各寮。催衆上殿。各處嚴查。天明看開山門。大衆過堂上殿。照看門戶。粥飯吃二堂。衆禁放逸。大衆出坡。回安置各物如法。晚課催衆齊上殿。日沒少頃。看關山門。上鎖。俟堂內起香。催點路燈。及各處琉璃。二板。有事客堂議事。無事則已。止靜後各處巡查。四枝香開大靜後。禁止點燈。六枝香完。看息路燈。細看廚房茶房火燭。凡遇禪七。堂外事事料理。此執毋論住持及諸執事。有

過則舉有失。即罰。不顧私情。乃叢林公直之執。必須居心如水。執法如山。方能使衆僧威儀次第出入循規。坡事不怠。坐香俱到。過堂上殿齊集無誤。鐘鼓分明。內外有禮。倘方丈不遵。祖堂跪香。大衆不遵上白方丈。遵規處罰。此執得其人。即可恒充。不須更換。其請在齋堂粥飯時。知客先將竹篦置齋堂中。住持案前。新僧值向上展具頂禮三拜。知客至座前一問訊。將竹篦一舉。下對新僧值一舉。交過竹篦。對面問訊。新僧值向上一問訊。知客即將齋堂門外預備僧值燈籠。親持交與。其餘禮儀。仍照請執事條所行

證義曰。所謂僧值者。叢林人衆。理須整肅。故擇衆中之梗直不阿者。爲之檢點於其間。事甚繁碎。恐一人精力不及。難於久在。故令兩序挨次輪値。是名僧值也。至若關係叢林大事。不可遲誤者。無論內外執事。皆得隨時經管。有當言者。亦可各抒所見。直言無隱。不必待輪僧値。即住持有犯。亦可在齋堂粥飯時。對衆跪白。所謂君有諍臣。父有諍子。若細小事務。與衆無礙。不害常住者。即僧值亦當洿權處之。蓋人人不免小過耳。禪宗秘要云。唯佛一人無有過失。餘人誰能無耶。弟子見師之過。若實若虛。其心自壞。不復能得法利。應作是念。我先世福德不具足。故不得值佛。今値是雜行師。我不應念其過失。而自妨般若。師之過失。不著於我。我但從師受般若法。譬如狗皮囊盛好寶物。不應以囊故而棄其寶。如弊人執燭照道。不可以人弊故而棄其明。自墜溝壑。所謂依法不依人也。若不可依勢難共處。一期住滿。我可他去。胡用多言

知衆。爲知客之首。外應檀那。內調大衆。既欲和光同塵。又須任勞任怨。時察大衆賢否勤惰。舉直錯枉。不得愛憎不公。凡客堂外單巨細事務。留心照管。凡送新執。必開示彼本執所宜。令彼警心。以期稱執

證義曰。他本補云。知衆正理客情。及一切牌面。有齋散顯。派理執事等。凡送新執。具茶送單。問訊云云。出坡催督。避懶幷收理。不盡坡務

知客。執典賓客。凡客到。或僧或俗。不曾識面者。無論高下。俱要謙和盡禮。請問姓號居處。及其來意。不可

怠慢或遇可疑之人又當外禮內防不可一例輕信
以致失事若遠僧求住或先客寄宿宜詳審來踪看
光景體貌不可留者即好語却之儻若緇素上客至
一面接待隨令照客通白住持然後引上相見次者
就客堂欵待只宜閒談佛理不可妄談世事臧否人
物餘見客堂規約所說
證義曰知客一執須明曉世緣兼通文墨方可應
酬無礙蓋來往雅俗不一故知客得人不惟佛法
尊重亦使僧衆無譏不可忽也
附列照客執 照客料理外客房潔淨整齊客至伺候茶飯捧
香信禮物到方丈交當值侍者客宿則照應單被等
項並管客房行李燈火等事執掌鎖鑰若失物者罰
賠凡侍客不許私索客送等事違者查出重罰凡知
客陪客茶飯等事須殷勤站侍不得有失威儀凡呼
喚即到前合掌恭立無事靜居本寮不得遠離茶點
客飯等依知客語而行〇茶頭三板夜巡送燈燒開
水面湯候殿主先打供水粥罷止靜燒開靜茶及四
枝香燒開水午飯罷燒二板茶止靜燒開靜茶四枝

足香燒開水晚課後燒開水候二板茶止靜茶四枝
香茶如打禪七加六枝香八枝香開水有佛事不定
照管洗面至天明復取湯洗面者不許除老病及尊
客手巾宜洗潔淨非時索開水洗衣服者不聽〇行
堂帶碗頭凡粥飯未謁梆前齊鋪碗筯值日案上焚
香盛菜飯不得粗鹵致碗碟作聲結齋畢方許收碗
值日者吃頭堂候吃二堂人到值日行堂食罷淨碗
筯須留心收拾失遺損壞者賠遇普茶到禪堂領茶
遞茶鐘茶畢即還遇齋鋪蒲墩拜過即收齋畢貼齋
單地三日一掃隨衆牛坡值日看寮凡打禪七吃放
參點柱燈鳴小板三下放參完收碗畢即息燈凡值
日者免晚課諷餘隨衆
門頭日夜照應門戶以時啓閉不得有誤出入人等
留心照看防小人混竄偷竊物件或夜扣山門先通
知同寮然後同開有尊宿官員士夫等將到速報知
客遠方僧俗隨喜者勿拒值日者看寮守門不移步
證義曰古有門頭偈云凡爲門頭者見客便起迎
切莫分貧富皆當禮待人門庭勤洒掃語笑莫高

喧鄉里宜尊敬兒童須照看叢林門大開游人不必忌若故攔阻人無私却有弊黎明卽早起旣晚便關門小心防火燭定例不然燈旣巳无此執身不離山門將晚須巡察休容生面存凡有經懺事照規給公單若再私索化察出定遷擯少年諸婦女莫與共閒談三寶清淨地切須避疑嫌乞丐匪僧輩休教入門來恐生叢林事亦恐不雅觀日中紛出入倘要常著眼夜靜若出入更要細查點莫道此執小門頭關係深眼明心細者方可掌山門

附客堂規約二十七條

担囊負鉢本為參尋撥草瞻風曾無別事旣亟見訪宜禁喧嘩諸事安排百凡隨衆動靜凜乎人表閒忙卓乎衆先有法可嚴有儀可範如此法器可謂高流所有規約幸相共鑒〇一客至茶湯點心單被一一調停若不識面卽請問名號住處不得疎慢失誤違者罰〇一值日知客不拘有事無事必須客堂靜候失候者罰〇一早晚上殿若無僧值卽知客照應路燈及大殿蒲墩並照管諸師站立行列如不到者查問公事有無誤者罰〇一聞梆聲諸師過堂若無僧值卽知客照應打板接滾板及站齋堂照應誤者罰〇一遇班首秉拂或八節犒勞或兩序公幹出寺等須知客自請一次巳然後使照客請〇一官員來往帖到卽差照客白住持知客先為侍陪奉茶乃至跟住持候送誤者罰〇一凡二板客堂議事副寺舉買賣用費事值歲舉坡事悅衆報堂中事侍者舉白住持上下通事知客開時節人情當作一切大小等事議舉同白住持〇一內外諸師有事白客堂值日知客理直置不理者罰若口角相爭白客堂者秉公直言如不服者請衆知客公議處罰倘再不遵公擯出院若徇私情斷事不公者一併議罰〇一外遊閒雜人在寺閒事者知客協勸如值日坐視畏縮不前者罰〇一知客無事過堂上殿出坡不到者罰除有疾病〇一諸師出入不到客堂告假銷假者及在外閒遊放逸執事人知而不舉者同罰〇一客堂一應事務或有專權自任或同寮互相嫉妬及私情偏袒者白衆同寮議罰〇一知客雖非值日亦不得在外閒

遊違者罰〇一禪客至不得一例諸方耆德安上客房舊執同來素有功於常住者安上客房五日作客次安賢者寮遠來禪衲及久住者三日作客初參晚學一日作客即隨衆行事至於江湖混雜之輩早到一食晚到一宿即請別行不安客房混誤者罰〇一別剎長老至請淨面更衣吃茶即報住持然後領見乃至齋畢巡單客方丈後安侍者一位餘安客房彼若參堂巡寮大衆齊禮法堂右設一座若看兩序另外看單彼不參堂巡寮大衆不禮惟兩序看單彼亦同看兩序〇一施主設齋散䞋等事副寺協同知客公議如式〇一齋供小食除客堂待賓客內外一例散䞋單䞋雙䞋照規〇一客衆及法眷道友到者俱客寮暫住然後斟酌送堂如混送入堂者罰〇一凡求住者令先看共住規約欲進堂者先看禪堂規約私商衆執察其立志的係參學好人可許安單若邪知邪見或麤野頑劣人皆不許入堂妨衆混送者罰〇一客房牀帳等一切物件俱宜撿點如法不得私借一切外單及諸閑住如有以舊兌新者照一賠二不能賠者責已遷單〇一凡有佛事命照客須掛牌失誤者罰〇一凡書信至或禮物至問明送某處即登簿或當時收送交代仍將回書付來手失誤者罰〇一客堂衆執犯諍鬧者即時抽單逐出勿論是非或恃強偏見障礙同寮等執不肯和同商議有礙常住事倍罰出寮〇一凡起單者細查單物防錯携常住物件如失誤者罰〇一凡求戒者問其來歷幷經律衣鉢香信席銀等俱齊備引彼見書記登簿若不如法而誤許者罰（香信等見第七卷戒期條說俱如法已引見住持即送進堂先自禮佛行十方禮已次招求戒進堂禮佛三拜已次呼作禮諸師三拜拜已引禮呼求戒禮謝引進師三拜答云禮佛一拜即出堂）〇一應用人情錢物及公署禮節等須兩序同商議若執已見而行者罰失誤重罰〇一僧值條例見前執事中明〇年月日〇住持某甲 重錄

證義曰施主往來銀錢進出多從客堂手善惡因果昭然不爽行護云昔揚州白塔寺道昶掌知僧物自在侵用忽冥官數人白日入寺曳昶下地欲斷其頭昶驚叫乞命官厲聲言合房資財並送還僧當放汝活昶叩頭言不敢違命即鳴鐘集衆盡

捨衣物造像設齋冥官三日復至見袒一鉢一袴不言而去袒自是勉勵進修卒成明行故寶梁經云寧自噉身肉不得盜三寶財物洞山价云常住須還戒力扶莫將妄用恣貪圖掌他三寶門中物惜似雙親兩眼珠暗裏縱能機巧算冥中自有鬼神誅絲毫若也無私取免至來生作馬驢〇以上第五寮竟

典座古云首座調性典座調命掌衆飲食勿視等閒一切供養務在精潔護惜常住不得暴殄就廚粥飯不得異衆粥飯上桶先望齋堂焚香拜已方發過堂餘如廚房寮規所說（下皆同此）〇貼案凡上供供菜須製熟得味不得先嘗不得用生菜等壞底褻瀆佛神罪咎不小不得私造偏衆飲食若大衆菜及客菜應先嘗味使調和得宜不得粗心失味亦不得私做人情與者受者俱罰除病人要不罰此執爨打呼板滾板若無典座俱屬帶管

證義曰按僧護經佛言汝見第二巩者乃至爲僧當廚軟美供養在先食噉粗澀惡者僧中行付以是因緣入地獄中作大肉巩火燒受苦至今不息汝見第三巩者迦葉佛時是僧淨人作飲食時好者自噉或與婦兒粗澀惡者持僧中行以是因緣在地獄中作大肉巩火燒受苦至今不息

飯頭香到開梆打粥飯先盛供衣齋堂客堂山寮園房塔院老堂病堂餘外私給者罰夏季粥飯宜量人衆之去來扣水米之加減如有餘宜早調理不得致餿惡〇二飯（即客飯頭）每日料理小食飯頭相帮或客堂或侍寮報客數已入庫取米小食鍋粑歸庫房俟行單發心用客飯鍋粑照單三處輪日發一客堂二禪堂三方丈〇菜頭三時菜俱商之典座料理淸潔切大衆菜一齊相帮勿使狼藉

證義曰僧護經云汝見第一瓶者迦葉佛時是出家人爲僧當廚應朝食者留至後日後日食者至第三日以是因緣入地獄中作大肉瓶火燒受苦至今不息

火頭（分大小執）大火頭每早三板後燒粥鍋禪堂板香止靜燒飯鍋熟後仍坐管不許諸人取火開梆後無阻

小食客飯亦大火燒晚粥同〇小火頭候禪堂送香燒菜鍋小食客菜小火燒有齋煎腐若蒸饅頭一齊相帮凡除火即掃竈前謹防火燭竈下不得積薪每晚收拾打掃乾淨烟惚內每月朔掃一次

證義曰僧護經云汝見肉樹迦葉佛時是出家人爲僧當薪以衆僧薪房中自然或與知識以是因緣入地獄中作大肉樹火燒受苦至今不息又禪宗秘要云西域達摩密多尊者智慧深遠功德具足善能通達三昧定相南天竺國有二比丘心意柔和素樂善法聞尊者坐禪第一即共相將往詣其所於其住處有三重窟爾時二人至下窟中見一比丘著弊壞衣形貌醜陋端坐竈前爲僧然火時二比丘問言長老達摩密多爲在何處答言今在最上窟中汝等宜可急往見之爾時二人進至上窟見向比丘已於中坐時一比丘語其伴曰此老比丘云何乃似向所見者時伴比丘聰慧機悟即語之曰今此尊者尚能流布名聞豈不能至此而坐即前爲禮問曰大德威名世間希有何故自屈爲僧然火達摩密多曰子今當聽我念生死受苦長遠若使頭手可得然者吾當爲僧而爇然之況餘身分及以然火何足爲難吾念往昔五百世中常受狗身飢窮羸乏未嘗再飽乃於昔時值一人醉嘔吐委地我食得足又昔曾有夫妻二人糜熱出外我見無人頭入器中食糜得足頭不得出夫妻囘家瞋食其糜即斷吾頭於五百世受斯狗身雖一飽滿而失身命以是思惟生死長久遍五道受苦無量故吾今者不憚勤勞躬爲衆僧而自然火時二比丘聞是語已深觀生死無量過患應時逮得須陀洹道

水頭掌理廚房茶房及各堂缸水常令盈滿清潔所應需用勿使缺乏亦不得慳護不與或更嗔怒水桶挑舉即覆夏月用濾水囊置傍以便濾用隨衆過堂尊客往來兼挑行李須視交明力金照常住舊例私索校量者罰

證義曰僧護經云汝見水中立人迦葉佛時是出家人爲僧掌水見僧用水小復過多逐可意處即

足其水餘者不給以是因緣入地獄中水中獨立唱言水水受其大苦至今不息

磨頭有乾有水乾者磨米麥等隨庫房使用水者作豆腐等凡磨事須收拾潔淨不得狼藉踐踏或私與人者罰○雜務兼桶頭淨齋堂桶收供飯桶淨器皿淨鍋大衆油醬客菜作料聽典座貼案語入庫聽發廚房人吃飯雜務行堂菜頭行菜凡廚下應做之務不得推委及勤換洗器水○香燈打掃廚房內外打茶催本寮人課誦上殿除公事若止靜不到者白典座朔望到庫房取廚神供果香燭及廚用茶葉○廚房十執須壯健有公忠道心者充之

附廚房條規凡十條

寸薪粒米當知來處之艱難滴水殘蔬須念作時之非易既不肯暴殄於天物更當思調和夫衆口酸鹹適味香軟得宜愼重烹飪勿生輕忽以供養爲懷不貪果腹雖隨衆作務常抱道心粥飯三時不得一朝失誤晨昏二課何妨數刻消修銘曰雪峯飯頭潙山典座古德芳風於今未墜攝爾狂心愼爾口過運水搬柴毋忘者箇堂內坐禪堂外禪坐誰知傳衣不離碓磨故此行門佛天所喜求福則得造業則失勤謹廉隅求福之本偏衆懈怠造業之基謹遵規銘爲汝良師○一廚房共住者粥飯小食俱在廚下同衆甘苦一槩不許別處私食及私留鮮美自食者罰早課不上殿者罰竊取常住油米食物者倍罰出院○一菜頭洗切大衆菜聽典座調理辦齋等事一齊相幫不到者罰○一飯頭煑大衆粥飯洗鍋二飯相幫檯飯器俗呼飯匾飯器亦飯頭洗有齋開大鍋飯頭三人隨宜分派推諉失事者罰○一貼案收拾客菜小火頭燒火雜務洗鍋留私菜者重罰照應開梆接板及神前點香失誤者罰○一雜務到庫房取客菜偷取私留者重罰出院○一除當值披課不隨衆者罰○一廚房高聲大叫者罰飲酒賭博者重罰出院新增吃烟者罰○一設齋日頭堂所剩腐菜晚粥再供大衆不得棄擲違者罰○一不得將滾湯潑地上傷蟲蟻命違者罰○一香燈照看衆人行李失則罰賠○年月日○住持某甲重錄○以上第六寮竟

證義曰。三世佛祖。皆從行門而出。如雪峰義存禪師。初在德山會下。充飯頭。後主雪峰。爲一千五百人善知識。潭州溈山靈祐禪師。初在百丈會下。爲典座。後居溈山。亦領衆一千五百。故今規銘。學此二人。以爲行單。勸發幷見古人序列。原無上下內外之別也。雲棲法彙云。邇來年少。十指不點水。百事不干懷。坐香則曰腿酸。行行則曰腰痛。早夜勤修。則曰吾體弱多病。或詰之。則又曰。愚者用力。智者用心。愚修福。智修慧。噫。果若是。言將見迦葉以頭陀愚。六祖以米頭愚。雪峰溈山以飯頭典座愚。至佛不捨穿針之福。得無佛亦愚耶。又崇行錄云。宋雲居簡初謁曆。曆與語三日。大奇之。而誠令刻苦事衆。於是簡操井臼。司樵爨。遍掌寺務。不妨商略古今。噫。古哲高風如此。聞之令人興起。然此不獨爲廚房十執。勸一切行單。皆當知此義。

值歲。正理坡務耕種。收租等事。有事二板。赴客堂議事。兼管常住竹木。或修房屋。必須用大材料者。果衆議僉同。上白方丈。奉命然後斫伐。若私伐一株。罰賠出院。或私行售賣。及私情與人者。倍罰出院。於一切坡務耕種收租等。怠惰偷安。不實心辦理者。罰出院。

證義曰。他本補云。夏備梅雨一月之柴。冬備陰雪數旬之爨。故爲要緊。斫伐柴薪。須要擇地。幷留樹秧。以俟長養。凡柴頭上山斫柴。大衆出坡等。皆要親到。不得偷安。刀斧繩索匾挑等物。時時檢點。慣住深山者。可安此執。

知山（管田名知田。總管名知產）須識常住產業界限分明。不得侵混他界。以致爭訟。每年春季。會兩序衆執。同清理界限一次。田畝樂時開懇種植。怠慢者罰。若有私弊。倍罰出院。花息成交。親到庫房交收。明白。凡新受斯執客堂。庫房及前執。須看界限認熟。吃二堂粥飯。以防偷竊。若拿獲偷者。送至客堂辦理。不得私行拷打。致釀事端。巡山隨知山行事。竹木茶筍等。皆所照管。凡有偷竊竹木之人。不得私自放走。查出重罰粥飯亦吃二堂。○柴頭（即小工）每日斫柴若干爲定。多則加錢。少則除賬。全日不斫。扣除飯錢。若開山斫柴。商之值歲知山。不得硬自作主。柴薪不得私賣。查出罰賠。

刀繩傢伙俱自辦遇亡僧輪流擡棺收力金并辦應用柴薪此執多俗人爲之○山寮香燈打茶水粥飯火缸越三日到庫房取草鞋朔望取香燭茶葉上供入厨庫取供打掃本寮看行李如有失誤者賠

附山寮規約凡七條

夫山阜爲一寺之龍脈林樹爲一寺之庇蔭木竹花菓僧坊所資土嶺石峯風水攸賴一切無損則合寺興隆僧衆適悅而安於居矣所以一切竹木不可忽亂砍伐一切土石不得任便採取此山寮大綱也其餘規條開列於後○一巡山不論風雨時在山中四圍上下巡查不得偷懶致有盜取等事如懶惰偷安者察出重罰○一山中竹木花果柴草不得私賣如犯者重罰出寮○一小工須聽知山吩咐砍伐柴木枝條不得任意伐去樹頭或伐盡不留遺種違者罰○一小工若常住有事即聽呼喚如違者罰○一山寮賭錢不論僧俗犯者出寮○一山寮相打相罵不論僧俗犯者出寮○一知山管理山寮諸人須賞罰均平如偏私者罰○年月日○住持某甲重錄實貼山寮

證義曰凡附近叢林竹木與山門作景致宜畜培茂盛護持龍脈蔭藏風水則叢林日茂山氣日靈不惟人傑亦壯觀矣

知浴正理浴堂彙管病人湯藥等事或但管浴室中什物所用柴草等須預備乾燥此屬序洗

附浴堂規銘凡十三條

蕩滌盡也未是本來面目盥沐潔矣終非無位眞人未達色空秖道塵來身外了知冷暖方明自性本靈果有一絲不掛底禪客正好向這裏摸索銘曰山巍路遠致其柴薪淪金燃火劾其勞勤昧者不知浴事偏緊年少嬉笑沸湯交淋凡此暴殄永宜自箴洗心滌慮日新又新何以報德忽悟水因其或未然且遵規銘○一凡浴日淨頭挑浴水深五寸知浴料理然火水熱設監浴公位已焚香默禱聖僧臨浴少頃先請住持次請尊客三擊梆三下頭首兩序四鳴頭通梆禪堂等堂師五鳴二通梆列執六鳴三通梆客舊普浴不候梆聲強入者罰○一尊客至或爲經懺等燒浴者先尊客次懺師及香燈并作用人次重務担

力人後普浴〇一自穀雨至夏至五日一浴夏至至
處暑一日一浴處暑至秋分五日一浴秋分至穀雨
半月一浴〇一浴室內掛小板一塊湯冷鳴板二下
湯熱鳴板三下須添水鳴板一下不得高聲大喚違
者罰〇一凡浴者各宜聽梆次序不得參差其（執單年幼）
者在最後違者罰〇一左右顧視及談笑嚷鬧譁喧
等罰〇一脫衣穿衣各宜回互不得肆縱違者罰〇
一浴時各宜自諒不得堂中久戀致礙後來違者罰
〇一用皂角者罰〇一有瘡癬各宜回互後浴不得
在前違者罰〇一僧值監浴留心照察有犯者照例
罰之失照者罰〇年月日〇住持某甲重錄（實貼浴室外牆）

證義曰佛制浴室濯其色身堪以載道佛敕布薩
沐其戒身定慧發生倘臨浴放逸則身垢未淨心
垢先生是無慚愧人也又爲僧者遺尿澡浴須避
天光洗浣下裳勿晒當路按佛祖統紀僧如寶在
霅川覺華寺聞古德有以浴僧功德回向淨土者
遂治浴室供衆僧至年八十一請衆啜茶言別而
逝據此可見知浴一事功德良多或從募化或出

常住隨宜施設不可缺也

淨頭三時過堂時關鎖後門四板點路燈課誦上殿
時挑各處淨桶（北方多不用淨桶只用圊厠須打掃潔淨）勤換洗手水洗
晒手巾晚課罷送各處淨桶凡浴日若無知浴即行
代辦照浴室規約燒浴鍋或園頭帶此執亦可

證義曰圊厠最穢而淨頭稱者兼有事理兩義事
則律中多以破戒懺罪比邱爲之謂其常打掃穢
處潔淨能令衆僧歡喜以除破戒垢穢而還得清
淨戒也理則大乘止觀云凡大小便利亦有止觀
所言觀者當於穢處作是念言此等不淨悉是心
作有即非有我今應當變此不淨令作清淨即想
此穢處作寶池寶渠滿中清淨香水或滿酥酪自
想己身作七寶身所棄便利即香乳酥蜜等復知
此淨相唯是心作虛相無實是名觀門所言止門
者知此不淨之處及身所棄不淨之物唯是過去
惡業熏心故現此不淨之相可見然此心想有即
非有唯是一心平等無念即名止門問曰上來所
有淨不淨法雖是心作皆由過去業熏所起何得

現世假想變之卽從心轉答曰心體具足一切法性而非緣不起是故溷中穢由過業而得現實池酥酪無往緣而不發若能加心淨想卽是實池酥酪之業熏心故淨相得生厭惡之心空觀之心卽是除滅不淨之緣淨熏心故穢相隨滅此蓋過去之業定能熏心起相現世之功亦得熏心顯妙用也如此於大小便處假想熏心而改變之其餘一切淨穢境須如是假想熏心以改其舊相故得現在除去憎愛云云濰益云便利穢作淨想則能除憎受食淨作穢想則能除愛憎愛悉除便成漏盡假想純熟法隨念轉出世方便孰過於此若能悟此淨穢本源則可以悟大千世界不在心外從此垢盡心淨不知吾身之爲法界法界之爲吾身我身法界非一非二則三毒自去罪法自除也此非

唯爲淨頭者當作是觀一切人皆可作是觀

知屋帶知器凡殿堂寮舍廚厰各處屋宇時時看視或漏者宜早修蓋或修或造預白監院及時整理老圮塔及塔院下院乃至道路沖塌器皿朽損商之監院客堂速爲修理凡遇修造一切門向皆須愼重不宜輕改若實不得已須請高明堪輿看過方可凡池井不得亂塡亭閣不得亂造竹木不得亂斫地土不得亂掘若故意執拗塡掘造斫破風水者知屋與主事執同罰出院若住持硬作主者兩序統同內外法眷公議若剛愎者另換住持〇監修乃知屋之副執若無知屋則監修正理修造督管匠人及諸工賬財物木料等事此執須習於工作老成諫達者充之此二皆序執

△此條證長見前住持章修造僧坊條說

化主種種不同凡叢林淡薄無產或遇荒年糧不足當請米麥化主或係大修殿宇當請修造化主此外更有菜化主鹽化主草鞋化主香燭化主等凡化主募化財物各認地方弗使重疊惟須隨喜樂助不可勉强如下順人心卽上合佛心矣語言應對切宜大方若有私毫苟且倍罰出院總之必不得已始行募化若其可已卽不必立此執如有私在外冒名募化者立擯出院以上第七寮竟

證義曰邇來叢林多安化主廣給募疏住持讚美

牢寵執事獎勞崇敬遂至矜功欵衆把持當家或畜私財大錯因果退息檀信佛世有諸弟子自遠遊歸所過聚落望而閉戶問其故謂畏衆僧之募化也噫可以鑒矣不知所謂化者以德化人之謂非只募人財物之謂故宜顧名思義華嚴淨行品云見不捨人當願衆生常不捨離勝功德法見能捨人當願衆生永得捨離三惡道苦據此二偈於不捨人尙發慈心豈肯於已捨財存利已爲作化主者其知之

化飯此執與前化主不同此但化飯也猶有乞食之遺意化允作記以交收供此執多與人熟識不可因此閒遊閒語或管人事務或到他家屏處與女人說話寄物往來等犯者罰

證義曰化飯亦名化主此執多近俗人故誡其不可屏處與女說話外避譏嫌內護自心法華經云若有因緣須獨入時但一心念佛若爲女人說法不露齒笑不現胸臆乃至爲法猶不親厚況復餘事此金口切誡又華嚴淨行品云見嚴飾人當願衆生三十二相以爲嚴好見無嚴飾當願衆生捨諸飾好具頭陀行乃至云見端正人當願衆生於佛菩薩常生淨信見醜陋人當願衆生於不善事不生樂著夫嚴飾端正於女相爲多故此四偈爲化主者所當切記非唯化主乃至一切僧衆亦當切記也

收供即收擔此已化之飯人以此飯供僧僧即以此飯供佛故謂之收供此執多係發心苦行之人充之亦有彙利而爲者蓋今叢林中多係將此飯計觔給錢若干假如收供每日能擔三四十觔即可得錢若干錢因力取尙無大礙況因此供養大衆即有功德唯當實心實力行之餘見下規約說收圓滿飯客堂請大衆師幫挑（或小工挑）元旦日每人領監院單帖若干初二日清晨上方丈吃飯菜六色銀六分出門送帖賀施主年凡常住秤飯單銀每觔二分半算每季首初十內外請僧值客堂衣鉢監發庫房知客登賬每月散給草鞋豆腐錢一人六十文初二二半十六一半有齋俱到齋堂隨衆

證義曰既充收供之執以代衆僧乞食之勞當因收供之事而究自巳修性之義夫佛世芳規唯乞食爲正命食梵語比邱此云乞士所謂乞者內乞法以養性外乞食以資身乞食資身見下分衛條說乞汝養性者我乞卽通於彼乞華嚴淨行品云入里乞食當願衆生入深法界心無障礙到入門戶當願衆生入於一切佛法之門入其家巳當願衆生得入佛乘三世平等據此三偈則事顯義幽正好參究所云入深法界者卽俗顯眞卽事明理法界卽衆生身心之本體也從本巳來靈明廓徹廣大虛寂唯一眞之境而巳無有形貌而森羅大千無有邊際而含融萬有昭昭于心目之間而相不可覩晃晃於色塵之內而理不可分非徹法之慧目離念之明智不能見自心如此之無障礙也此謂入於一切佛法之門此之謂得入佛乘三世平等如是乞法養性終日收供而不見所收之供終日勞苦而不見勞苦之相其於福慧豈可思議此所謂收供之義也

附收供寮規凡十八條

三世諸佛皆從行門而出況收供一執帶水拖泥衝寒冒暑誠非眞心供衆常懷道念者難任此執古人云收十方施主之供增彼福慧齎十方僧侶之衆成其道業非發大願者不能既發願行此須要竪精進幢被忍辱衣乘久遠輪懷利濟心則將來福報自然過人第恐日久弊生放逸念起將成佛因爲地獄案悔之晚矣故須清規以保其志今特派寮首二人早晚出入稟公警察有過必擧小則白客堂大則白方丈若寮首知而容隱被餘執察出者同罰規條如左各宜遵守○一在外誹謗常住者重罰出院○一收供回洗足歸寮靜坐不得閒談鬧寮違者罰○一同行人互相吵鬧者逐罰○一飯桶每年新正一修如任意損壞屢索修整者罰○一挑唆鬬爭攪羣亂衆者出院○一凡有事務先白頭單轉上方丈違者罰○一私募財物或以飯易錢米者出院○一因辦私務致荒廢飯者罰○一風雨寒暑失飯擔者罰○一在外與人爭鬬生事者罰○一將常住竹木花果等

物送人者罰〇一飯食不隨衆過費常住薪水及私運柴薪寮內私造飲食者罰〇一無故一日不收供者罰如飯數若有病自請人代至半月不愈交擔違者罰〇一私留僧俗寮內食宿及私行在外過宿或將飯與人者罰〇一寮外高聲語笑夏月赤膊拖鞋違犯寮規頭單不舉者同罰〇一不候開梆擅打粥飯及三飡餘食菜飯不即回廚房過時回出者罰〇

年月日〇住持某甲重錄（實貼在收供寮中堂）

證義曰佛世分衛乞食乃爲正制按今東土所施甚微數家不足供一僧之食又僧衆多維邊無威儀若齊遊乞未免駭衆且妨道業故立斯執代衆行乞也然收供旣代衆勞衆僧何以安享故律制受食須存五觀五觀者一計功多少諒彼來處二忖已德行全缺應供三防心離過貪等爲宗四正是良藥爲療形枯五爲成道業應受此食由是五觀相應增進道業可成所謂身依食住道由身修也如此庶不虛消信施不然難免償還禪宗秘要云昔提婆尊者得法後至迦毗羅國有長者名梵摩淨德一日園樹生耳如菌味甚甘美唯長者與第二子羅睺羅多取食取已隨長餘親屬皆不能食提婆知其宿因遂至其家長者問其故提曰汝曾供一比丘否然此比丘道眼未明虛沾信施報爲木耳唯汝與子精勤供養故得享之提問長者年多少答七十九提曰學道不通理轉身還信施汝年八十一此樹不生耳後如其記梵網經云寧以此口呑熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食信心檀越百味飲食云云此諸佛誠言僧受供者宜自思之

莊主亦名靜主乃靜室之主也俗呼下院當家凡莊田一切事務俱其專主田界莊舍農具悉屬檢點修理些小事體隨時分遣或關大體須白常住定奪收納租例一以公平勿致主佃互虧如更換佃戶先要查明佃人好歹白常住商定始令領田勿得貪小利而以私心倈給致貽後患〇監收凡出入租息穀米等物詳細交納勿得舛錯以多報少以少報多凡收租事皆其執此莊主監收二執其弊最多須廉正者

舊發心輔佐住持者充之（古規莊主監收皆係列職今改爲序職矣）

證義曰僧護經云汝見第一地者迦葉佛時是出家人衆僧田中爲巳私種不酬僧直時持律比丘依戒呵責汝今云何不酬僧直是人爾時依恃王勢不受教誨答諸比丘我是汝奴汝若有力何不自種以是因緣受火地獄苦至今不息汝見第二地者迦葉佛時是白衣人在僧田種不酬僧直以是因緣墮地獄中作大肉地受諸苦惱至今不息

園頭經理園地四季栽種不可荒蕪一切物產以時灌溉勿致有名無實不濟大衆凡時鮮瓜菜等不得私行先食或將園菜私賣私送查出重罰

證義曰華嚴淨行品云見修園圃當願衆生五欲圃中耘除愛草據此一偈即事顯理爲園頭者非唯盡力耘種亦可發大心而致於悟大道按禪書昔梁山觀和尚會下有個園頭參得禪衆中多有不信者一日有僧去撩撥他要其露個消息乃問園頭何不出問堂頭一兩則話結緣園頭曰我除是不出問若出須教者老漢下禪牀立地在此及梁山上堂園頭果出問家賊難防時如何山曰識得不爲冤頭曰識得後如何山曰貶向無生國裡頭曰莫便是他安身立命處也無山曰死水不藏龍頭曰如何是活水龍山曰興波不作浪頭曰忽然傾湫倒嶽時如何梁山果然從法座上走下把住曰闍黎莫教濕著老僧袈裟角大慧杲曰須知悟底人與悟底人相見自然縱奪可觀噫彼亦園頭也出語令人可與還來胡爲不然

附園房寮規（凡九條）

捨身勤勞如法栽種園有四時不斷之蔬地無三尺未墾之土日日勤力灌溉朝朝黽勉耰鋤上供三尊積來多少功德下充衆口結就普遍因緣當思盡執毋自怠荒所有寮規允宜遵守○一私賣蔬菜等物者責擯私情送人及私食者罰賠○一遺失器具傢伙種子等物者賠○一頭單領衆種作如有躲懶偷安或出外遊蕩或不聽調遣者責擯出寮○一除頭單每人輪值日打粥飯茶水若推諉者罰○一澆灌失時有名無實者罰○一各寮私取菜瓜等物頭單

容情不白常住私許者同罰○一招留僧俗到寮內私與粥飯者罰○一吃葷酒賭錢等事者責擯○一如上條約若有犯頭單應舉知而不舉者同罰○年月日○住持某甲重錄（實貼圍房）

證義曰按律中自種田園殊違佛制然末法之際資生艱難有不得不然者惟既領此執當思大衆色身攸賴即慧命所關實心管理實力勤作庶幾無愧福報亦多若能以此田地喻我心田心地則福慧可兼如華嚴經第七十七卷彌勒贊善財偈云善財見衆生心田甚荒穢為除三毒刺專求利智犁今仍以偈釋我心如田園諸種靡不納青黃與白黑隨其所種生菩提譬嘉禾種之即有秋持戒為疆理忍辱勿忘助布施以糞溉精進以耘耔智慧為雨露及時資潤澤治心如治田荒穢芽乃焦若不違斯喻是名知田園

附下院執事約（即莊主園頭另住之處就稍遠者言故名下院凡九條）

夫下院雖係行之地亦宜不忘薰修庶不辜負出家之心莫謂執事之外更無所營須知運水搬柴無非佛事舂米作飯正好參求古來行單中知識高人不少即稟性愚魯念佛個個皆能須各努力莫負初心既為一家法屬即應恪守祖訓幸相體悉無忝家風○一施主到一切物件下院當家細心經理一一照數暫停即使工人通信一面照應施主如法禮待○一共住規約與常住同一例遵守如違者罰○一莊主貼案園頭火頭水頭雜務共六執每一執每月鹽米若干每季單銀若干隨各家定式有齋襯○一莊主凡下院大小事俱其專管責任綦重除公事不許出外早晚領衆課誦不得放逸不許私情留客食宿一切執事人等有過輕則教訓重則白常住議罰○一貼案料理下院大衆菜飯開梆打板洒掃廚下與水火頭俱隨衆課誦○一園頭料理園地應時種植不得怠惰荒蕪兼帶淨頭并燒浴鍋○一火頭息炭謹慎火燭雖寒緊不許取火違者白莊主罰○一水頭兼破柴雜務兼行堂及諸洗掃并管門戶聽往常住取物○一常住執事唯監院副寺知客監收等有事許在下院食息其餘緊不許攪擾違者莊主

并日題午白

白常住罰〇年月日〇住持某甲寘錄（實貼下院）

證義曰。下院路稍遠。同其艱辛。雖未廣納衆賢。實乃大小一體。或曰。下院既先執作。心無二用。淸規中令其兼修。何謂也。答曰。若以靜坐默觀為是。擧止執作為非者。未免觸途成滯。雲棲崇行錄云。宋圓照本禪師參永安昇。昇道崇重。衲子歸者如雲。本敝衣垢面。操井臼。典炊爨以給之。夜則入室參道。昇曰。頭陀荷衆良苦。亦疲勞乎。本曰。若捨一法。不名滿足菩提。必欲此生親證。豈敢言勞。蓮池師云。掌衆務而不廢商量古今。典炊爨而不妨入室參道。今沙門袖手受供。曰。吾辦道者也。彼行務者也。是何其與古異也。故道曰衰矣〇以上第八寮竟

寮元（謂之各寮列執。各附序執後。今此一寮不涉諸寮。故另列於此）

古者掌衆寮之經文什物。茶湯柴炭。請給供需。灑掃浣濯。剃髮機巾之類。今則專主旦過堂。（亦名雲水堂）凡客師到。以禮相接。一東一西。送單指示。客師規約。常住道風。住人臧否。皆在寮元。須擇老參修行者為之。

附旦過堂規（即雲水堂 凡十三條）

者褒貶得下。不妨當處知歸。明日又但去。依舊石頭路滑。暫設一宿。賓主歷然。入衆二塗。精粗須辨。溪山各異。終非究竟因緣。雲月雖同。未是到家消息。個中不了。寸香聊供。同參白業。兼修二課。切須共到。可住即住。慎勿流延。欲行便行。毋勞擬議。須知負笈擔簦。為明已事。勿以形勞而少安。勿以力倦而多懈。雲堂禪堂。要具規模無二。自心自性。何妨隨處提撕。所有規條。謹列於左〇一本堂安單。一東一西。凡課誦坐香止靜等。並隨禪堂規式。早午二時板香。晚間四枝香。開大靜後放參。違者罰。日逐祇圖在外閑遊者罰。睡眠時談笑者罰〇一近午到午飯隨衆。近晚到晚粥隨衆。時過始到補吃。晚到一宿。次日午飯即行。天雨待雨止。有病待病愈〇一與疾至者。審其來歷分明方納。即寫板帳另簿記〇一衆中有不守淸規者。寮元善勸。不聽。即白衆查明跪香。不服者。白客堂遷單。若不白衆。徑自亂嚷亂罵者罰。亂打者重罰〇一本堂香燈師。照應客師茶水。如無寮元。即為帶管〇一隨意出外。久不歸堂者罰〇一閒晉鄰。不隨衆出

坡者罰〇一威儀不整肅者罰〇一吃烟者罰(增訂)吃酒者出院〇一議論諸方知識長短好惡者罰好逞機鋒者罰〇一過堂上殿不搭衣者罰(除未受戒)〇若去時察衆中有單身老弱可虞者白客堂方便護送〇一遇有來蹤詭異(言)辭閃爍人即須縱細查問恐有匪徒托跡致啓禍端顧須失察者罰〇年月日〇住持(某甲)重錄

證義曰十方衲子有依止行脚兩種依止者棲以禪堂行脚者安置雲水其中有明徹大事隨緣行脚者有已事未明尋師訪友者有機緣不對另參知識者有朝山進香隨喜結緣者有性喜雲遊不專爲道者既到此地總須接待旡寮元者當盡心照應所謂有緣共住理合和平寬厚方能接度同參如果眞爲生死發心辦道者俯向客堂討單客堂即通白住持送入禪堂或餘寮蓋叢林興衰唯在得人則六和共住外無間言至於堂名曰過者取其晚到二宿次日午飯即行之意今改名爲雲水者則取其去留無定之象也

朋住(即空住寮房無執事之閒僧乃耆舊之人者則老年者則曾久充執事有功常住者也)須至坡(老年則免)凡課誦隨衆若進堂坐香照堂規行齋堂受食及課誦繞佛在禪堂執事後無事不得亂闖蓋古之叢林無單寮獨榻故此寮房只許年老無歸或久充執事而力疲告退者居之然亦必閉藏念佛禮拜者方准否則不准也

證義曰僧護經云汝見第一肉坻者迦葉佛時是衆僧上座不能禪誦不持戒律飽食熟睡但能論說無益之語稍餚供養在先飲食以是因緣入地獄中作大肉坻火燒受苦至今不息

附耆舊堂規(耆舊與耆宿異耆乃年老久住之人宿是長老有德之類)

叢林耆舊堂者古之東堂也(俗呼老堂)凡進此堂須生慚愧常想此身目暗耳聾髮白面皺背傴腰曲骨痛筋攣步履龍鍾精神昏塞故知此身不久必赴死門前路茫茫畢竟何往若果已事成辦何勞多言其或未然守規念佛〇一年滿七十在寺愼修無過者方可送入八十者量處九十者不論(量處者隨宜不論者徑送)〇一老人所需湯藥飲食等庫頭飯頭典座執客不與者罰

實不該與對衆辯明若私意厚薄不公者罰○一老人無齒若生硬不能隨衆宜另與軟熟食物○一老人衰頽早課來否不論晚課隨衆不到者罰八十者量處九十者徑免○一在堂中屢屢諍嚷及外邊生事者出堂○一老堂香燈較別處爲辛苦除點燈打水洒掃浣濯更加扶老煎藥等事故須精壯力健發心事老者充之既充而怠惰偷安者罰○年月日○住持某甲重錄以上第九寮覺

證義曰耆宿德高臘長之稱也此處只可稱耆舊唯臘長耳毗尼母論云從無夏至九夏名下座十夏至十九夏稱中座二十夏至四十夏號上座五十夏以上僧衆所尊總稱耆舊此依受戒年次論准二十歲方受戒故年七十耆舊位也然叢林之設原爲老病禪林寶訓中高菴云貧道嘗閱藏教諦審佛意不許比丘坐受無功之食生懈惰心起吾我見每晨持鉢乞食不擇貴賤均可植福後稱常住本爲老病不能行乞者設非少壯可得而食逮佛滅後至我中國推能者爲之即敗供也所得利養衆爲招提以安廣衆今聞數刹住持不識因果不安老病背戾佛旨創竊法門苟不住院老將安歸昔世尊在日或不赴請遍巡僧房看視老病一一致問仍勸比丘遞相恭敬云云此即慰老病楷模

殿主早四板供淨水焚香聽大鐘完點燭開梆供粥鳴磬三下粥罷拂拭塵埃啟潔几案洒掃佛殿及廊下丹墀香客香燭有餘留備課誦應用不得私賣私送午梆供飯晚點琉璃朔望及節日早課預送鐃鈸小鼓在殿凡上供取供回供有經懺到衣鉢寮領莊嚴法器一一點明鋪設整齊小心照管燈燭經懺畢一一點明交還原處出半坡佛聖像半月一拂拭一年一浴依浴佛規見前若帶鐘頭見下第九法器說○法堂香燈打掃法堂內外潔淨住持行禮鋪蒲團早晚焚香然燈晚點兩廊路燈開大靜熄早晨四板點天明熄過上堂掌擂大鼓坡事半坡隨衆過堂課誦○藏樓香燈早晚焚香然燈打茶水洒掃看閱藏諸師行李吃二堂過上堂鳴大鐘凡上供取供回供

餘與法堂香燈同〇內塔主唯管佛塔香火洒掃等事隨衆上殿過堂有藏塔者一切料理無佛塔處無此執〇外塔主打掃一切祖塔及時拔草晨昏勤事香火凡清明等上供例與前諸香燈同凡亡僧入塔料理如法倘外方入塔須白客堂而行若受私禮而偷入者罰〇祖堂即賢者寮香燈每晚定香止靜等事與禪堂同餘與鼓樓香燈同〇餘處香燈事雖各異然燈燒香禮敬皆同早晚焚香漱口洗手次誦爐香作禮香讚已接誦呪曰唵什筏栗多末你阿鉢羅句吒蘇破囉尼毗迦知虎許三遍次誦獻香呪曰唵薩婆怛他揭多杜婆布闍瞑伽三慕達囉寧發囉拏三末曳許三遍敬香誦呪想此香雲遍滿十方佛刹一切聖賢成起護念所謂爐香乍爇法界蒙熏諸佛海會悉遙聞隨處結祥雲誠意方慇諸佛現全身若先然燈或焚燭當誦獻燈呪曰唵薩婆怛他揭多你婆布闍瞑伽三慕達囉寧發囉拏三末曳許三遍敬治燈或燈燭亦誦呪想起燈雲至各聖賢之前所謂玉燭作輝法界普光誦此三呪則然香焚燭能滅罪消災增福無量若不誦呪觀想又無誠心雖焚香燭恐三寶天神亦不受矣

證義曰殿主爲衆香燈之首領代衆僧勤事佛陀者也餘處香燈義亦同此香花燈塗果樂六種供養中以香燈爲名者五濁穢世臭不可聞當夜暗時黑不可見欲求三寶天神常居於此護念我等故常焚妙香以解其穢遇暗然燈以明其物使無臭暗之障而成微妙之香光明之臺此香燈之義也故此執全在心誠方成敬獻所謂香從心生心由香達不居三際可遍十方燈照佛慧照心易明至理又必賴誦呪心想而成方盡敬獻乃充香燈之大要也此不獨香燈爲然一切人皆宜如是不但三寶如斯凡敬天神皆宜如斯金光明經四天王品云是妙香氣於一念頃即至我等諸天宮其香即時變成香蓋其香微妙金色晃耀照我等宮釋宮梵宮乃至諸佛世界於諸佛上虛空之中亦成香蓋金光普照亦復如是華嚴經賢首品云又放光明香莊嚴種種妙香集爲帳普散十方諸國土供養一切大德尊又放光明末香嚴種種末香聚爲帳普散十方諸國土供養一切大德尊據此全賴誠心觀想以爲供養則一瓣香遍滿十方成光明毫奏天音樂焚天發香呈天饈饍設天寶衣演大法義一一互遍彼彼無礙唯誠心觀想所成

如是朝夕進香。如是朝夕課誦。如是念誦禮拜。如是懺悔求願。則三寶天神。感應如響。是以每日恒用香花燈水。朝夕承事。當極誠敬。其所得福報不可思議。又凡誠心然燈。以感勝報者。如闍王受決經云。王請佛飯已。白耆婆言。唯宜燃燈。王敕具百斛麻油膏。從宮然至祇洹。時窮母感激。乞得兩錢。買油。主曰。母大貧。何不買食。母曰。今見王作大功德。雖實貧窮。欲燃一燈。作後世本。主嘉。益三合。凡得五合。計不足半夕。誓言若我後世得道如佛。膏當通夕。光明不消。明日。目連以次滅燈。母一燈三滅不盡。乃以威神引隨嵐風吹燈。燈更熾盛。佛告目連。此當來佛。光明非汝威神所滅。此母宿命務以經法。未暇脩檀。故今貧窮。却後三十劫。當得作佛。號須彌燈光如來。又施燈功德經云。若人於佛塔廟施燈明已。臨終得三種明。一者。臨終時先所作福悉皆現前。憶念不失。心生踊悅。二者。因此便能念佛。能行布施。得欣喜心。無有死苦。三者。因此便得念法之心。又臨終時更得四種光明。一見日出。二見月出。三見諸天。四見佛坐菩提樹。及見自身合掌敬佛。見四種已。便生三十三天。華嚴賢首品云。又放光明名照曜。映蔽一切諸天光。所有暗障靡不除。普為眾生作饒益。此光覺悟一切眾。令執燈明供養佛。以燈供養諸佛故。得成世中無上燈。繇此香燈一執。速能成就無量功德。巡照有日夜之別。日巡是序執。正管常住雜事。相照僧值。不時勤催各處打掃潔淨。不許僧眾在山門外遊戲。凡官長至。預白客堂。臨吃二堂○夜巡是列執。日暮定香。候香到鳴三板。送茶房燈。開水好鳴四板。點廚房燈。停一寸香。五板定香。須準。如遲早失時者。早粥過堂時。罰跪齋堂。日課聞大鐘三下。打催板。普佛亦然。晚課聞禪堂報鐘三下。打催板。課誦隨眾上殿。晚開大靜後。打催板一轉。暇時仍幫殿主作事。若帶鼓頭。見下第九法器章說○打掃每日洒掃上下東西內外路道。及前後廊廡丹墀。俱要拔草潔淨。彙帶天王殿香燈之事。（以上第十寮覺）

證義曰。根本部律云。給孤長者。每於晨朝往逝多

特疑時

林掃地禮佛。巽日長者他緣不遑入寺。世尊見地不淨。即自掃地。特舍利子等悉皆掃地。遍掃除已。入堂共坐。佛告諸苾芻。凡掃地有五勝利。一因地掃自心清淨。二他見地無塵垢。令他心淨。三諸天歡喜。地淨無塵。即去憍慢塵也。四植端正業。調伏心故。五因掃寺地。功德增長。命終之後。當生天上。禪林寶訓云。入寺路徑開闢。廊廡脩整。以此知其為好長老也。

清兩序執（請列執不用此禮）

凡請序執。須日客堂與維那開眾僧名冊。及各所宜。呈住持閱。住持若許。即留維那知客。另差侍者請悅眾同受執之師。進方丈行禮。已命坐。叙話。量才安執。取其所宜。次日早粥過堂。齋堂內念供。請執事送位（四班首及監院都監副寺。住持送位。其餘知客送位）。預先掛牌。（牌云）奉和尚命請某甲師為某某執事云云。二板後。鳴序板。新請序執搭衣持具。舊執不搭衣。齊到客堂。知客即依次宣執單云云。宣畢。白眾云。恭喜諸位師傅。普禮一拜。舊執先到方丈兩邊站班。次知客領新執到方丈前。云新請執事展具頂禮和尚三禮。畢。新執退廊下。舊執出位。向座排班。舊執首眾云。頂禮和尚。禮畢。住持云。參堂。舊執先至堂兩邊站班。知客鳴報板三下。云新請執事師參堂。行禮乃至禮圓。四班首住持送位已。（住持回退出）其餘維那接具。依次照執送位。一一送畢。維那云。恭喜諸位師傅。一拜。拜畢。各照本位。調單次第而坐。是日晚課。大殿送蒲團位。送寮。課畢。維那云。新請執事師出位行禮。禮畢。班首秉拂晃下云云。維那云。新請執事師上祖堂禮祖（不鳴鐘）。次上方丈。禮畢。知客領新執巡寮。鳴引磬云。新請眾執事師巡寮問訊。某某師乃至巡畢。各回。已客堂鳴序板。眾集看單。回堂。方丈請茶。茶畢。回堂。依位坐香。將到止淨。前散香坐畢。維那云。新請執事師出位。行十方禮。若係班首。則行禮時。諸序執應下單。在本位立。獨請眾不隨諸執還禮。因此禮蓋為序執而設也。禮畢。維那復云。兩序師傅代諸位師傅看單已。白維那同眾執看本堂單。東西各一拜。禮畢。各照本位坐。止靜。○所請執事堂內貼單者。詣堂行禮。若侍寮只記錄參堂。影堂侍者

雖貼單而不參堂又如都監監院知客等俱不參堂〇凡安列執監院維那知客侍者其四人同送進寮送單已客堂請新執茶飯〇又四班首名聖執佛世文殊普賢等皆爲輔弼故監院知客維那等名賢執佛世一切賢聖皆爲故書記侍寮典座等名能執能辦世出世間諸佛事故是等皆須力竭爲人推心護衆彼此互益不負所執矣

證義曰叢林充執佛法不通難調慧命世法不諳難理常住故要恰當然後爲美大凡選執如初到客師不能深知其人可安爲兩序閑執日久自見底裏知之無疑方可重託至受執之人唯當勉盡已執不可畏難推諉三寶地果能盡心竭力不愁無好處也摭古云雲峯悅禪師初到大愚入室請開示愚令作街坊化主化訖又以雪寒令爲衆乞炭師亦順命事罷岩復以堂司缺人今以須汝師黽勉受之偶坐後架桶箍忽散自架墮落忽開悟頤見岩用處之妙披衣入宅岩笑曰維那且喜師再拜不及吐一辭而出噫易三執而桶底脫執豈負汝耶

班首秉拂二分〇一新請受執

首座叢林標榜人天眼目坐禪領衆提唱宗風其人難得凡請首執住持須白客堂表衆云今有某甲大師或某和尚才德兼備衆所推服知見高明慈命所寄佇俟法雨普沾少刻大衆師恭詣伏望悲允午後二板鳴寮板衆集客堂恭請請儀見前請畢上方丈禮畢參堂住持送位衆禮畢送寮是晚課時侍者傳秉拂牌牌右上貼紅簽簽上寫云請某首座和尚或稱大師餘執隨改住持命侍寮傳爐紅衣拄杖到首座寮課畢首座搭衣侍者執杖隨後維那云迎請首座師鳴引磬迎至座前首座行禮禮圓登座侍者侍立兩傍維那畢贊首座拈香畢維那云頂禮首座師師云不消即止說法竟維那云頂禮首座師禮畢下座衆送歸寮辭送即止首座上方丈禮住持呈稿已謝侍者一拜方丈待茶記錄寫法語牌懸掛次日首座出已資請庫房設煎點供衆若首座淡薄常住代資凡朔望及時節先禮住持次禮首座或新請班首受執秉拂儀同此課畢在大殿設平

座香案爲異

二八節奉命

若四時八節。請班首秉拂者。預日住持命都監。知客。侍者往某班首寮請。明日上午。為衆秉拂。正日早粥。二板後。都監等賫牌拂。再至彼寮。都監敬香。與衆作禮。已侍者白云。方丈和尚慈命。令某等謹賫牌拂。專此拜請。即午為衆秉拂。班首即同侍者上方丈禮座。受命已。復酬禮。衆執。即回寮。使本寮行者掛牌法堂正中。設平座。又另設一座在左邊上首。爲方丈位。時至。鳴鐘三下。都監執香同兩序至寮。一觸禮。迎至法堂。班首行十方問訊。禮復至方丈位前一觸禮。轉身上香。若十方名德爲班首。方丈至秉拂座前問訊。秉拂人起身側立。仍復座云。侍者請和尚趺坐。說已。就坐。悅衆鳴引磬三陣。乃至說法畢。下座。復至方丈位前一觸禮。即禮兩序及侍者。兩序送班首歸寮。辭送。即止。班首上方丈謝秉拂。回寮。都監令庫司送茶菓一桌至彼寮。是日客堂請秉拂班首用客飯一日。即晚二板。方丈侍秉

拂茶

證義曰。首座古稱頭首。亦號座元。或請名德。須稱和尚。或是法嗣。應呼大師。山菴雜錄云。饒州永福寺浩巖江爲首座。秉拂。僧問。進一步時如何。答。撞牆撞壁。問。退一步時如何。答。墮坑落壍。問。不進不退時如何。答。立地死漢。或曰。首座答三轉語。纔赴來機。好住持古林曰。好在什麼處。不見道。一句合頭語。萬劫繫驢橛。雖然。切不得便恁麼。又翔鳳山滋天淵爲首座。秉拂云。翔鳳山前。行看白雲乍舒乍捲。禹泉亭上。坐聽流水。或抑或揚。眼處作耳處佛事。耳處作眼處佛事。便見非唯觀世音。我亦從中證。住持一源曰。有便見二字。是與別人說話。無此二字。方是自家說話。天淵云。還丹一粒。點鐵成金。堂頭之語也。觀此二則。秉拂住持與秉拂人。點檢贊美。互相舉揚。毫無諛諂貢高之意。是秉拂之芳規也。

請齋茶

凡方丈請齋。或請茶。堂中首衆預表堂云。今日方丈和

尙請齋或請茶諸師各具威儀外諸寮執事集至客堂候侍者請會齊堂師照執次序同上方丈排立住持臨座維那云大衆師頂禮和尙禮畢分次序座各具威儀勿得言語杯盤碗箸不得作聲齋畢或茶畢若住持有說聽畢一齊起立出位向上排立維那云大衆師禮謝和尙禮畢各回本處又兩序公內外綱維大衆領袖互相體重綱領振矣凡結制解制冬至除夕元旦等大節住持當請方丈齋及犒勞兩序新舊茶湯點菓五色凡退執隔一期者不預一表常住禮一表酬勞也其餘諸小犒勞有功必酬須隨意合宜而已其外單列執犒勞俱在客堂或附其本寮若果眞淡薄有眞道心者雖清衆外單亦須另眼犒勞衣物使其一心脩行不致起妄念也

證義曰方丈請齋請茶事非一端此只言節序晉請序執之規也或新安單或新請執或別有事均有齋茶之設大約住持之待衆也愼以擇之誠以推之各執之匡主也忠以襄之和以商之即有意見不同總以理長則就唯冀利益於常住而已

兩序辭執

凡兩序有辭執者午後先上方丈作禮辭執至晚參堂列執期滿要退到客堂辭執不上方丈亦不參堂堂內清衆告假在維那前先辭維那允午後到方丈及客堂禮辭至晚參堂今多改在晚課畢告假次日起單行清衆一齊客堂茶飯序執方丈茶飯茶飯畢候送至期滿告假還伊進堂香信以作路費

證義曰執事辭退須看其人如係可有可無之人不妨聽其辭退如其人爲可靠之人不應輕聽蓋人才難得有關常住往往因一人之去就而常住之興衰隨之正不妨委曲攀留當以常住爲重也必其人實有不能不辭之勢始聽之

百丈叢林清規證義記卷第六

百丈叢林清規證義記卷第七之上

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編
清　杭州眞寂寺苾芻　儀潤　證義
越城戒珠寺住持　妙永　校閱

大衆章第七之上

述曰。歸虛之水。鄧林之木。以聚者衆也。今夫大坊居衆千百。倒廩而炊。賴山而爨。亦其所聚也。而四方之來如歸。若已所固有者。果何爲哉。蓋佛以人之流轉三界。出沒生死。思拔其苦而與其樂。故傳其徒以垂其教。蚩蚩民生。雖不能盡遵其教。而心嚮其道之足以怙恃於我。又因其道以尊其徒。於是經營屋宇以奠厥居。輸粟裹糧以足其食。雖摩肩接踵而至。惟恐奉之不及。不以其衆而少怠也。不然則有以尺地斗粟而相爭者多矣。豈其獨愚。甘委其貲以廣吾居。輟其飧以食吾徒。吾徒之食于斯。居于斯。果何爲哉。果何爲哉。

剃度正範

重校此範大分分四。初遴律十例。二崇正辯謬。三五戒元基。四十支正範。　初遴律十例分十　一師遴德賢。二機擇信志。三剃度白僧。四護世譏嫌。五稱量老小。六防禁逃濟。七濟度無私。八道業元基。九訓策苦行。十敷設儀式。

一師遴德賢者。五德克備。二羯可依。十臘堪周。衆徒難畜。若也自乳未斷。安得令人斷乳。聖制森嚴。人師詎易。准律藏第二分受戒揵度中。時諸比丘未滿十夏。輒便度人。不知教授。有十夏滿。從愚癡故。弟子不被教誡。威儀莫諳。而諸比丘具陳白佛。佛言聽僧與度人授具者。白二羯磨。彼欲度人者。應往僧中。偏袒右肩。脫革屣。禮僧足。長跪合掌。至誠三乞。若不堪教授。復無法及衣食攝取者。僧當語云。大德且止。愼勿度人。若有智慧。又以二事羯者。僧當和集。與度人法。白二羯磨。故知人師必欽佛制。與法全憑僧忍。律中豈但度人授具選選若斯。即依止闍黎。亦復如是。蓋爲不抗陷他家男兒。俾生長法身。琢磋道器。所期師恩罔極。法乳難酬者。夏由此也。其乞白羯磨。詳明律藏。

二機擇信志者。出家事業。勝類尋常。必須深信彌堅。可企入道。且德行文萃。尚不負庠中士子。況定慧學。豈無遯世外丈夫。亦恐浮信出家。不恒念道。形同釋子。意注俗緣。皓首虛喪光陰。甘心坐待老死。如斯之流。縱度千萬。何益法門。是故凡求出家。先審因地。苟信志決定。誓願不更。再詰履歷分明。方可對期濟度。若機中下。念涉躊躇者。留寄行寮。密察勤止。或一緩三年。俟信增堅。懇乞情切。剃髮未晚。所以師家貴乎具眼。苟一子援萃。何在衆多。馬鳴菩薩云。彼師及弟子。當互審其器。若不先觀察。同得越法罪。

三剃度白僧者。師資緣契。皈禮侍時。教法聽機。應用復別。若獨止無侶。法在其師。苟與衆

同居，敎有明制。按律中，時諸比邱輒私度人共住，必歸咸無知者。彼親往尋詰問未獲，遂後見子剃髮爲僧，入里分衞，故生譏嫌。佛知制云：若欲在僧伽藍中剃髮者，先當白一切僧；若僧不得和集，可房房語令知，然後剃髮。若僧得和集者，單白巳竟，次方剃髮。旣今叢林素糅，度人乘律，願崇律制，誡爲末運，善能住持正法也。所云單白羯磨者，乃不現前法，於下儀中自顯。

四護世譏嫌者。

僧倫肅靜，內衞無瑕，至道昌宏，外歸有德，須即世法以建立佛法，必由出家而慈護在家。若但知化導出俗，苟不勸白辭君親者，則招世譏謗，取辱梵侶，於道何昌，於僧何益。是故凡過爵位貴人名族子弟，詣師求度，業作沙門者，懇先發擬，詢情察確緣起，若果君親放遊，世礙獲脫，可登四級，重攝接入六和濟衆，而於臨時作辦，遙空拜辭：一者不忘君親深重之恩，二者以盡臣子最後之禮，斯則不越悅法，顯揚世法。若問俗染未訖，理宜勸慰歸家，雖弗允受出家，三聚生定發慈，以修行亦可爾。衆居家五禁，剪惡積善而植德，斯則不離世法建立佛法，如是方從護世可罰光顯法門。按律中，時有波斯匿王勇健大臣，不白君主，私入伽藍求僧出家，比邱輒度。王後知巳，嚴立國禁。又諸比邱多度釋種親愛童子，白淨飯王啓白世尊：父母於子，多所饒益，乳養嚼親待其成長，孝侍終身，繼嗣不乏。願佛大慈，敎諸比邱，父母不聽不得剃度。以是因緣，佛制不得度王臣、父母不聽子亦不得度。準僧祇律，王臣有四：或有名無緣，或有緣無名，或有名有緣，或無名無緣。是中有名無緣、有名有緣者，此國不聽出家，餘國亦不聽度；有緣無名者，此間不聽，餘處可聽；無名無緣者，此處聽度，餘處亦聽。子有三種：一親子，父母所生；二養子，從小畜養；三自來子，依附作兒。是中親子，此國不聽出家，餘國亦不聽度；其養子、自來子，此間不聽，餘處得度。若準義例者，說親子中亦可開四方便濟拔。罷必垂慈：或父母在堂子多，或父存母亡一子，或母存父亡子多，或父母雙亡一子。是中父母在堂，母存父亡。多子者若有一二違至他方，具信出家求師剃髮，初去雖未察命於親，後歸仍復陳情，乞允親悅放捨，師度無咎。其父存母亡一子，若事義亦爾；若父母雙亡一子者，既無二親可白，修行酬教深恩，斯則彼此俱認，任意出家。然四分律，君親未允不聽剃度；依僧祇律，臣子料揀內開出家。凡知律明師，須善故殺切勿孰開，逃遁循情侮制。

五稱量老小者。

剃髮異俗，乘利捐名，不矜其貴，唯重於德，所以侍師執役，與衆服勞，受經問義，坐禪習觀。若太小者不諳，太老者雖堪精進，則萬行俱成懈怠，則百事廢辦。按僧祇律云：若減七歲，若滿七歲解知好惡，若過七十、若滿七十能修善業者，咸聽僧度；若減七歲、若滿七歲不知好惡，若過七十、若滿七十臥起須人者，俱不聽度。是則朽木不雕，瓦礫可琢磨。今時當法秋罷，訓悶給眞淨法門，遂成流弊，或因執勞，須使薙髮，莫分老稚，或以賄售貧丁出家，不爲修行，乃至攢單養老，借敎安身，濫廁緇衣，歸婚濟衆，如斯之倫，根器既非龍象，種姓寶是獅蟲，又何況分寮別院，就市依城，愛畜戀乳嬰兒，喜度思親稚子，虛同勤策，未諳息慈，致使欲昇返墜，捨苦入苦。倘有好心出家，實爲生死者，幸諸同仁如律剃度。

六防禁越濟者。

發心剃度，如上所明。外道出家，更宜的量，必須邪毒吐盡，甘露可飲，異執不除，正信奚發？若率爾允肯薙染，獨恐仍尚邪宗，斯則因佛出家，盜佛正法，名曰越濟，亦云破內外道。按律中，有一裸形尼乾子，善能論義，逐舍利弗以深義詰問，遂莫能答，因是求度，願作沙門。彼攝剃度，受具戒已，後著袈裟還入外道。諸比邱僧啓白世尊，佛言：聽與外道僧中四月共住，白二羯磨。若於共住中厭離外道及白衣法，聞人說外道過，毀皆不善者，彼亦毀皆不善；聞人說三寶德，讚歎歡喜者，彼亦歡喜讚善，如是可與受具爲僧。若仍習外道及白衣法，聞說外道事業不善，三寶事業善者，彼復瞋恚，返不喜悅，如是不聽受具爲僧。然今此方雖未有六師徒黨偃邪等論，顯異導化，僧障法門，然不無五部六冊、白蓮等教，冥衆宜唱，愚惑人心，由其邇來邪風廣扇，城野受熏，須欽聖制，善加自衛，苟法道端嚴，則王化有補。

七濟度無私者

出家剃度在俗存情解脫至道不立人我無諍法門況滅疏親所以羅云禮鷲子爲師慶喜拜采菽作範法王子弟垂式若斯況後代沙門反無遵效良由去聖時遙人多情愛或以五邪貪積聚其物廣乏承或因子影獨居發其身老無顧遂附頻頻剃度數數招徒如是既無佛法傳宏慧命云何繼續究其所由過歸爲己自傷害他深可嘆息僧祇律云比丘不得立心爲己故度人應念當使彼人因我度故修諸善業得證道果此則聽度若自不能降欲降伏他不能自調令他調伏不能自解令他解者無有是處

八道業元基者

居家汨沒昏須不覺出家塵寂覺悟有基聞基即戒定慧依生定具則昏須澄慧發則惑障斷所以大聖設化首重毗尼又戒攝七衆四級漸登眞俗雖殊元基無二薩婆多律論云若不受五戒不得受十戒不得受具足戒若不受如是三種戒不得受菩薩戒五分律中佛敕舍利弗度羅睺羅令先與授優婆塞五戒後與剃髮授沙彌十戒應知階列四級示行布之不紊授制二時顯異俗之有分若夫剃落未沾戒品雖云出家但名形同沙彌必也削髮從師稟戒方具出家名曰法同沙彌苟淨戒未具體是白衣非堪福田四事艱納設能勤修三界難出首楞嚴經云縱有多智禪定現前若不嚴持禁戒必落魔邪等道故知戒爲元基凡學佛之徒詎可輕棄而不信受

九訓策苦行者

恣縱身心耽染五欲怯怖勞苦惜養四支乃多劫之習氣世愚之常情故知在家樂事俱屬苦因出家苦行必致樂果律云若初欲出家者先爲說出家苦事一食一住一眠多學問若答能者聽僧剃度否則不聽所以爲師度人先應依律調勉艱機策進寧可始難不可初易譬若欲采海寶決不憚風波之險況求佛道豈可畏苦行之艱苟不辨切關發朦朧谷則歸師既聆詳訓指示彼當奮發精勤庶無自負靈根不違慈命

十敷設儀式者

就中有二一事顯法二設座安位凡求剃度之處當擇露地中往四方各去七步散灑香水掃除塵垢四角樹幡周匝懸旛其壇所設諸儀皆即亦表法者以香表信水表淨潔非濟淨之信莫克消除諸煩惱故須擇露地者表出三界故四角周匝樹懸幡旛者表住行向地位漸歷周圓故四方各七步者表出家修行經四十賢聖位證慧兩足故湼槃經云佛初生時四周行七步唱如是言我於天人阿修羅中最尊最上南行七步示現欲爲衆生作上福田故西行七步示現生盡永斷老死是最後身故北行七步示現已度諸有發生死故東行七步示現欲爲衆生而作導首故二設座安位者其壇中央供本師釋迦牟尼佛正東敷聖僧座正西敷和尚座正北設國王位正南設父母位各列香花燈燭之供若逢天雨乃有餘緣不能露地敷設者或於法堂或就方丈其五處座位列供精嚴必不可少而斯求度剃髮者謂之捨世俗家生如來家諸凡敷置僧體方尊一事荷關出家泛常所以發心勝固全藉助緣

二崇正辯譌

所謂崇正辯譌者

剃度一事緇流首務佛有明制祖有程規後代多舛因循罔究律中有一外道求度出家比丘輙度與之授具遂後厭惡不欲爲僧諸比丘具陳白佛佛言若欲度人與剃髮者應於頂上留一周羅問若能出家者方爲剃去梵語周羅此云小結亦云頂髻謂以頂心留少許髮綰一小結也爾有清規是唐百丈海禪師所集蓋爲垂訓叢林梵修典要原師初訂自必承義周圓後因歷朝重增修補遂致事義多違佛制且學沙彌得度篇中略述剃髮以證將來彼云擇期既定隔宿剃頭頂心留髮次日集衆請師合剃頭者禮拜長跪維那作梵舉唱大衆接和云神仙五通人造設於呪術爲彼慚愧者攝諸不慚愧如來立禁戒半月半月說已說戒功德稽首禮諸佛作是唱和訖與剃髮竟即將袈裟置彼頂上以沙彌十戒相與近事五戒即一時頓受深乖律制必非祖規原儀至所云隔宿剃頭頂心留髮次日請師與剃髮者亦復譌誤

須知事在當朝理無隔宿應於剃髮之日始自請師陞座乃至開導竟拜辭君親已令以水灌其髮師未舉刀先與綰髻次則從下周旋剃上至頂髻邊師乃佇刀可呼三問彼亦三答能出家者與斷頂髻始爲形同沙彌又維那舉唱之偈出自四分律藏首卷一百八十六句頌文彼截末後八句用爲剃髮之偈然此一偈是優波離尊者同五百羅漢僧結集律藏時先讚三寶斷求加被頌數戒益弁之卷首歸佛在世以正法戒攝取於僧令慚愧守持具足梵行非若外道造設呪術邪引迷惑增長貪愛是故如來制立布薩令諸比丘半月半月和合一處如制說戒說戒即誦戒也彼以此布薩誦戒之偈而用爲剃度沙彌舉唱者爲再誤也又剃度竟以五戒十戒相一時授受者由於未嘗考五分律中佛令於未剃髮前先授在家優婆塞五戒恐彼返悔令植善根儀信志不退道念愈堅方與剃髮後授沙彌十戒故不以在家五戒而與沙彌十戒同授也又既剃髮形同沙彌非是居俗優婆塞故上來論事則所辦之事有殊論人所應之人有別論法是剃度法非布薩法即此一事人法事三皆經違罣制于非不少今如有初發道心求師剃髮者當遵五分律制亦不可以誦戒之偈舉唱若是已受五戒來求剃度者當遵四分僧祇十誦根本等律即爲授沙彌十戒亦不必再授五戒後授十戒而謬行五分應知正制雜柔謬規須嚴

三五戒元甚。分十　第一導引

詳閱毗尼諸有所作若願情彼許多須乞詞今剃度沙彌依五分律佛言先授優婆塞五戒後與剃髮授沙彌十戒所以准義加儀便於行用若有發心求度允彼出家尅期既定於前一日知賓師應將求度者至維那及引禮諸師所令彼作禮三拜起立合掌白云

我某甲知身是苦。了世皆空。不逐塵緣。願歸佛道。心雖如是。無更於儀。尚未慣習。今懇諸師。曲垂示訓。方便導引　△維那師云

善哉。可爾。汝既法門初入。儀規罔諳。今當爲汝。啓白方丈。述誠懇請。汝應端意肅恭。隨我而往

彼求度者聞已。一禮而起。維那及引禮師先行。彼隨於後

第二啓白

諸師導彼至於方丈安住門外。先通侍者。即於方丈拂嚴法座。香花燭供。請佛升座。次則二引禮師手請和尚出室。和尚出已。禮佛陞座。拈香就座而坐。維那向和尚展具三拜。長跪合掌。白云

彼某甲。曾蒙慈允。尅期剃度。厭世之心已決。學道之志愈堅。故今恭詣座前。焚香頂禮。惟願和尚大悲攝受。先施優婆塞戒。令彼由初級而登四級之址。後乞薙髮披緇。自居家以入出家之衆。行布薩躡。如律奉持。下情無任懇禱之至

作是一白竟。一拜起具。復還本位而立

第三請師

此儀不同戒期受戒。而令執香。今則維那爲彼啓白彼身住立門外。但呼近座拈香三遍。若求度者多。雖呼同進。亦以一人近座拈香。餘皆兩列立定。已引禮師呼云

善男子。緣右而進。已彼進近法座前。已至合掌鞠躬　長

跪　拈香三瓣

維那舉香讚 衆同唱 引禮呼鼓 聞磬聲頂禮三拜

佛慈廣大普度悲深信者方能采法音三歸體納心求稟五禁爐爇妙香雲

香讚畢 三拜竟 引禮師呼鼓 長跪合掌一心諦聽

維那師云

夫居家具信似火裏蓮生戴髮歸依如水中月現汝今欲受三歸五戒而爲出世之元基者理須恭請明師護諸戒本今爲汝焚香敷座伸請某堂上某和尙爲汝作三歸五戒本師請師之語汝合自陳恐汝未能我今教汝稱自己名稱已 其餘言詞皆隨我道大德一心念我弟子某甲今請大德爲三歸五戒本師願大德爲我作三歸五戒本師我依大德故得受請淨戒慈愍故三請 三叩 未遍稱大慈愍故

第四開導　和尙鳴尺云

善男子汝旣至誠三請可以爲汝作五戒本師所有語言汝當諦聽原夫戒德難思冠超衆象爲五乘之軌道實三寶之舟航禪定智慧以戒爲基菩提涅槃以戒爲本發趣方行戒爲宗主戒爲却惡之前鋒入道之初章譬如世間造樓閣相似必先固其基址若無基址徒架虛空必不成就遺教經云當尊重波羅提木叉如暗遇明貧人得寶戒是正順解脫之本若人能持淨戒諸善功德皆悉得生當知戒爲安隱功德之所住處然戒有多品汝今求受五禁乃是趣善之元首出苦之要津也善生經云此戒甚難得能爲沙彌大比邱及菩薩戒而作根本是故我今未與汝剃髮出家先授汝優婆塞五戒不可以輕慢之心領受應當生恭敬之心守持汝能依教而行否答 能依教奉行

第五請聖　和尙鳴尺云

善男子汝旣能依教奉行欲受此根本五戒者理須迎請　三寶慈悲證盟次屈萬靈威神鎭衛汝起立合掌隨我言音作觀運想一心啓請稱自己名

和尙起座 拈香 作梵 伸請維那 引禮 同聲唱 利 專注

一擧以求感通

香花迎香花請弟子（某甲）一心奉請

娑婆教主本師釋迦牟尼佛西方接引阿彌陀佛當來下生彌勒尊佛盡虛空遍法界一切諸佛惟願不違本誓慈光攝照證盟受戒（三請三叩下請準此）

香花迎香花請弟子（某甲）一心奉請

大小二乘毗尼律藏五篇三聚解脫木叉十二分經權實教典離欲眞淨甚深法寶護運一心歸命頂禮

香花迎香花請弟子（某甲）一心奉請

觀音勢至文殊普賢淸淨海衆諸大菩薩律藏會上優波離尊者西天東土歷代祖師傳南山宗諸大律師中興律祖慧雲馨公大和尙（以下再入座上師得戒本師和尙諱）惟願不違本誓慈光攝照證盟受戒

香花迎香花請（某甲）一心奉請（此請不稱弟子）

光明會上寄位諸天梵釋四王天龍八部伽藍土地護戒神王金剛力士幽顯靈祇唯願不違本誓監壇護戒（如是一一三請三叩首已和尙就座而坐）

引禮呼彼長跪　合掌誠諦而聽

第六懺悔　和尙鳴尺云

適間迎請三寶證盟受戒今則三寶垂慈光明攝照如鏡當臺靡不徹鑑竊恐汝從曠劫至今造諸惡業爲戒障緣不堪領受宜堦深信向三寶前求哀懺悔譬如染新色而浣洗垢衣盛甘露而蕩除穢器懺悔之語汝合自陳恐汝不能我今教汝稱自己名（稱已）所有言詞隨我求悔（下偈和尙擧二句引禮教彼說二句每二句一叩首言音明了）

我弟子（某甲）從於無始　以至今生（叩）毀壞三寶
作一闡提　謗大乘經　斷學般若　弒害父母
出佛身血　汚僧伽藍　破他梵行　焚毀塔寺
盜用僧物　起諸邪見　撥無因果　狎近惡友
違背良師　自作教他　見聞隨喜　如是等罪
無量無邊　故於今日　生大慚愧　克誠披露
求哀懺悔　惟願三寶　慈悲攝受　放淨光明
照觸我身　諸惡消滅　三障蠲除　復本心源
究竟淸淨（如是三遍懺悔）

南無普賢王菩薩摩訶薩（三稱三拜）

此偈乃廣陳懺悔若時促仍用大經四句見下正範

誠敬則四句消除不誠則種廣難徵

第七問遮難　和尚鳴尺云

汝今既已懺悔往愆。竟當遵善生經。先問七種遮難。然後與汝受戒。有無實答。勿得覆隱。

第一汝曾盜現前僧物否（若無當答無若有當答有下皆準此）

第二汝曾於六親男女中行婬否

第三汝曾汚破僧尼梵行否

第四汝曾於父有病時捨去不顧否

第五汝曾於母有病時捨去不顧否

第六汝曾於師長有病時捨去不顧否

第七汝曾殺害發菩提心衆生否

第八授歸戒　和尚鳴尺云

善男子。汝於現生之中。既無七種遮難。身心皎潔。道器完美。我可以爲汝先授三歸發體。次宣五戒令持。所言三歸者。薩婆多律論云。以三寶爲所歸。欲得救護不得侵陵。故歸依佛者。歸依法身。謂一切智無學功德五分所成也。歸依法者。歸於自他淨處。謂斷欲離欲滅諦涅槃也。歸依僧者。歸於第一義僧。謂良祐福田。聲聞學無學功德也。而此三寶。眞淨德用。能淸淨三業。能障閉三塗。能破除三障。能不漏三有。能超越三界。能趣證三乘。所以佛法以斯三歸爲本。通發一切戒品。成就一切功德。故汝當以殷重慈護心。遍緣法界情非情境。於所緣境上。誓斷一切修惡。誓一切善。誓度一切衆生。若果能發如是廣大上品心。其所受者。是上品三歸五戒。今正是汝受三歸。感發戒體之時。汝當至誠運想緣境發心。隨我語受。先稱自己名（稱已待和尚說一句舉引證敎新戒隨說一句不得參差快接）

我某甲　盡形壽歸依佛　盡形壽歸依法　盡形壽歸依僧（如是三番皈依三叩首舉）　和尚鳴尺云

上來三歸。正是納體。更加三結。謂之羯磨。汝當至心隨我語道。（向下結文待和尚說一句新戒隨說一句准善生經說舉一叩首佛法僧各三遍）

我某甲　歸依佛竟。寧捨身命。終不歸依自在天魔等。歸依如來至眞等正覺。是我世尊。慈愍故。

我某甲　歸依法竟。寧捨身命。終不歸依外道典籍。歸依如來所說三藏十二部一切經典。是我所尊（慈愍故）

我某甲　歸依僧竟。寧捨身命。終不歸依外道邪衆。歸

依清淨福田僧。是我所尊慈愍故。

次正宣戒相　和尚鳴尺云

我已為汝結顯三歸竟。汝已得五戒之體。再為宣五戒之相。而令汝識相守持。謹護其體。稱自己名。稱已

第一不殺生。
第二不偷盜。
第三不邪婬。
第四不妄語。
第五不飲酒。

是優婆塞戒。汝盡形壽能持否。（如是三宣戒相。三叩首已再總結一問答）

答　能持

善男子。此五戒是諸戒之根本。入道之階梯。趣解脫門。證菩提果。始從不殺。乃至第五不飲酒。汝能具足持否。答　能具足持

第九發願　和尚鳴尺云

阿含經云。受五戒已。當教發願。良以行願相資。福慧方成。猶如譬車。若無其輪。終難運載。是故我今教汝。汝隨我語觀想　三寶恭對佛前。志心發願。稱自己名。稱已即云　我某甲　志心發願。　願此五戒功德。　不墮三途八難。　持此功德。　惠施法界一切眾生。　皆發菩提心。　同生極樂國。　花開見佛。　得聞佛乘。　蒙佛授記。　還入娑婆。　化導有情。　俱生淨土。　永離諸苦。　上品上生。（待和尚說一句。新戒隨一句。如是三番三叩首）

第十誡囑回向　和尚鳴尺云

善男子。由汝宿植德本。今遇良緣。而於五濁惡世。得生正信人家。歸依三寶。受持五戒。謹慎愛護。不可違犯。如驪龍護珠。犛牛愛尾。如守護堤塘。勿令滲漏。防禦城塹。勿使毀缺。若犯斯五中前四重者。譬如死屍。大海不納。破戒之人。戒海不容。更不得受沙彌十戒。比邱具戒。菩薩大戒。以根本破壞故。善法難生故。汝今能一一守持否。答　能如法守持。和尚云　既能如法守持者。來朝僧中為汝剃髮。自火宅而拔至清涼。從迷途而接歸正道。　和尚鳴尺起座合掌回向云

以此授戒功德。布周沙界。大眾同音念佛回向。（念佛號數百聲）

引禮呼受戒者禮謝三拜。起立一傍。　維那師舉回向　大眾齊聲同和

授戒功德殊勝行　無邊勝福皆回向　普願沉溺諸有情　速往無量光佛剎　十方三世一切佛

一切菩薩摩訶薩　摩訶般若波羅密

和尚下座禮佛畢。回向偈竟。二引禮前行。受戒者次之。送和尚歸方丈。禮儀如常。復至座前拜謝引禮已。徐徐各還本所△知客師領新戒到祖師前禮拜。及一切耆長比邱等。俱應作禮而畢。又律中女人出家請尼師說五戒十戒。維那引禮。俱尼師正範中。善男子改善女人。沙彌下添一尼字

四十支正範分十第一通白敷座。

巳上授優婆塞五戒。此下剃髮授沙彌十戒。期有前後。法作二時。是以別立科目。便於設座集衆。若遇餘緣與夫時促。只可一日者。亦須別寅午二時△彼求剃髮者。次日晨朝。先至維那。及引禮師所三拜。起立。合掌白云

我某甲昨承諸師引導。得入近事之名。位五戒已登。欲脫居家之俗儀。十戒未進。今復懇請再施方便。令某甲鬚髮剃落。僧相早成。佩德無涯。終身荷感

維那師云

善男子。律已楷定。法當次第。我今爲汝擇處敷座。鳴椎集僧。恭請和尚臨座證盟。與汝剃髮授戒。汝聞犍椎聲時。以俟作辦

彼復一拜而却。維那即同引禮擇處敷座。或於露地。或在法堂。或就方丈。命淨人灑掃淨潔。其所敷座。如前設儀中明

第二集衆請師

彼求度者。聞鐘椎聲。持縵五七二衣及鉢。隨所依剃髮師。與衆俱集。已維那將彼所持衣鉢。置之聖僧座右。戒刀淨瓶。安於和尚座上。洗髮盆器。一一備之

維那師云

善男子。法座已敷。大衆已集。汝當至中。向上恭謹作觀。一心頂禮

十方三寶。三拜。以求慈悲攝受彼拜訖又云

向東聖僧座前。頂禮三拜。以求證盟彼拜訖又云

向左右現前雲集大僧。各禮三拜彼拜訖又云

汝於一傍立定。其爲剃髮師者。出衆執香。往詣方丈。迎請和尚

二引禮鳴手磬前行。執香者隨次。入室禮儀如常。和尚受請。出室。至座前。二引禮近佛座前。左右對列。執香者在前側立。和尚展具禮佛三拜畢。起具。至聖僧座前展具三拜畢。侍者起具。和尚陞座。拈香。維那舉。衆同和

南無雲來集菩薩摩訶薩三稱引禮師云

執香者。近佛座前已到。長跪上香。擇香已復位。居中。聞磬。發至誠頂禮三拜。起具。向東聖僧座前已到。展具。聞磬聲。作禮三拜拜訖。起具。向西和尚座前已到。展具。

聞磬聲作禮三拜拜訖起具復歸本位却退於左班而立

第三遣求度者出 維那師云

善男子今者和尚陞座海衆雲臻將秉羯磨和僧作法汝且出至見處不聞處立待呼召時方可入衆

彼度者至中一拜而起一引禮導於見處不聞處立定引禮復還衆中聽僧羯磨此遵律制名曰不現前羯磨法

第四和僧羯磨 和尚彈尺云

僧集否維那答云僧已集 和合否答云和合 未受大戒人出否答云若已不來諸比邱說欲來若無說欲者答云無若有者彼受欲比邱即答云有出衆出向上一拜長跪合掌說云 大德僧聽某甲比邱我受彼欲彼如法僧事與欲羯磨 座上和尚答云善 彼應云爾一叩而起却還本位 所謂欲者欲即念亦不能隨衆故托人代說某甲欲有事

僧今和合何所作為答云與剃髮羯磨 今此衆中誰能羯磨

其羯磨師於衆中合掌答云我某甲比邱堪能 長老既能出衆秉白

羯磨之制坐則俱坐立則俱立若羯磨者立聽者坐若聽者立羯磨者坐皆犯非法羯磨不成行亦爾是以和尚問知有羯磨人應起立而聽其羯磨者出衆向中三拜起立合掌作白云

大德僧聽彼某甲欲求某甲比邱剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是作白成否現前大僧合掌齊答云 成

羯磨師如是白竟於中向上一拜而起退歸原位其為剃髮師者聞僧忍可允聽剃度即當出衆向中對佛座展具三拜復向東西二序各三拜起具退立本位

第五召求度者入

僧和作法竟維那移步向外對求度者招手召云

善男子汝來彼隨召而來至一傍立定 適聞秉白羯磨僧皆忍聽可令汝於僧伽藍中剃髮汝應至中向上至中已近佛座前至誠長跪拈香三瓣懇禱十方三寶慈悲庇祐

彼近前長跪拈香維那舉香讚大衆合掌齊和引禮呼彼起立轉下居中聞磬聲至誠頂禮三拜

佛生西域教法流東奧旨深談物我空因信出樊籠君親允同遭際實難逢

南無香雲蓋菩薩摩訶薩三稱三拜舉香讚竟呼云 長跪 合掌

次正請師 維那師云

夫凡心即聖證之體唯覺乃知幻軀為載道之器非脩莫任汝今既具信出家樂脩梵行者理應乞求明師依憑慈範今為汝恭請某堂上某和尚為汝作證盟剃髮受戒本師而況此師精嚴毗尼善訓後學汝當端秉一心隨我伸請請師之語汝合自陳恐汝未

能我今教汝稱自已名。（稱已）其餘言詞皆隨我道。

大德。一心念我弟子某甲。今請大德爲證盟剃髮受戒本師。願大德爲我作證盟剃髮受戒本師。我依大德。故得剃髮受戒。慈愍故（三請三可首末還稱大慈愍故）

第六開導（文出古增儀） 和尚鳴尺云

善男子。今汝殷勤三請。可以爲汝作證盟剃髮受戒本師。所有語言。汝當諦聽。原夫心源湛寂。法海淵深。迷之者。永劫沉淪。悟之者。當處解脫。欲傳妙道。無越出家。故曠喻如虛空。清淨同如皎月。脩行緣具。道果非遙。始從剋念之功。畢證無爲之地。所以大覺世尊。捨金輪之寶位。子夜踰城。脫珍御之龍衣。青山斷髮。容鵲巢於頂上。掛珠網於眉間。脩寂滅而證眞常。斷塵勞而成正覺。三世諸佛。不說在家成道。歷代祖師。阿誰行染度人。所以佛佛授手。祖祖傳心。不染世緣。方成法器。故得天魔傾伏。外道歸降。上酬四重之恩。下濟羣生之苦。所謂流轉三界中。恩愛不能捨。棄恩入無爲。眞是報恩者。出家之後。禮越常情。不拜君王。不拜父母。汝今可離我座。想念君親恩德。專稽拜辭。

然此一拜謂之最後拜也

第七辭謝君親 引證師云

善男子。一拜而起。隨我詣南北位前。先以世俗之禮。辭謝君親。次以出世之儀。歸投佛教。

一引證導彼求度者至北位前立。呼云

善男子。汝可端身望北。存想國王水土深恩。至誠鞠躬作禮四拜 彼四拜畢。復導至南位前立。呼云

善男子。汝可端身向南。注念父母生成厚德。至誠鞠躬作禮四拜 彼四拜畢。復導至正中而立。呼云

善男子。汝已辭謝君王。拜別父母。歸投三寶。爲佛弟子。應端身合掌。至誠作觀。聞磬聲頂禮十方常住三寶九拜 彼九拜畢。復至和尚座前立。引禮皈本位已。呼云

善男子。向和尚座前。聞磬聲。至誠作禮三拜。長跪合掌

第八剃髮 和尚鳴尺云

善男子。斯時諸緣皆具。衆僧同慶。我今離座。先以甘露灌汝之頂。令汝心地清涼。煩惱不侵。次以戒刀斷

汝之髮。令汝情塵永滅。梵行增長。此乃曠劫多生之善因。非今朝偶爾之僥倖。汝當愈加深信。生大歡喜(和尚手攜淨瓶。離座。至求度者前。用前瓶水。以指三滴其頂已。一侍者接和尚淨瓶。一侍者取座上戒刀奉和尚。和尚接刀在手。舉偈祝之。大衆接和)

善哉大丈夫　能了世無常　棄俗趣泥洹　希有難思議(此偈出古儀中)

(和尚舉偈祝竟。以刀遞與求度者。捧之。和尚復坐　維那師云)

善男子。今座上和尚。以刀付汝。汝當一拜而起。至汝剃髮師前。雙膝著地。兩手捧刀。求師剃度(拜起。至剃髮師前已)

引禮師云

一拜。長跪。奉刀與汝師。所有乞詞。恐汝未能。我今教汝。汝隨我言道(不必作梵。但直說明了)　大德一心念。我弟子某甲。今求大德。爲剃髮阿闍黎。願大德爲我作剃髮阿闍黎。我依大德故。得出家。慈愍故(三乞三叩首)　剃髮師云

善男子。待我先禮本師釋迦牟尼世尊。及東西座。已與汝剃度。汝且起一傍。以水洗髮　(彼起洗髮。其師禮中佛座。及東西二座。各三拜畢。長跪和尚座前。合掌白云)

今準和尚主座開導灌頂。證盟我比丘某甲。正爲某甲剃髮(和尚答云)善哉(其師答云)如法(其師一拜而起。轉下至中。居左而立。其求度者。洗髮已。手捧髮板。長跪師前。師當以彼頂中少許髮。綰一小髻。舉刀從下。周旋剃上。維那師舉淨髮偈。每句舉已。大衆接和)

剃除鬚髮　當願衆生　遠離煩惱　究竟寂滅

唵　悉殿都　漫多囉　跋陀耶　娑婆訶

(三舉。三和。剃髮至頂。偈畢。停刀。師問彼云)

我已爲汝削除頭髮。唯有頂髻。汝當諦審決定。若不能忘身進道。忍苦脩行者。少髮猶存。仍同俗侶。放汝歸家。未爲晚也。故我今於大衆之前。問汝。汝果能決志出家。後無悔退否(彼答云　決志出家。後無悔退)　汝果能決志出家。後無悔退否(如是三問。彼亦如是三答)　既能決志出家。而無悔退者。斷頂髻於刀下。愛纏永絕。脩梵行於僧倫。福慧漸增(彼師與剃髮竟。復至和尚座前。手捧戒刀。白云)

我比邱某甲。今仗和尚慈悲證盟。爲彼某甲剃髮已竟(和尚答云)善(作是白已。將刀送至座上。一觸證而起。退歸原位　彼得度者。一拜而起。至於一傍。抖盡殘髮。整理衣服訖。仍於本處。長跪合掌。一引禮近東座翠僧前。取先

所置二縵衣及鉢送安和尙座上

第九授沙彌戒　和尙秉尺云

善男子。汝頭髮既除、儀表異俗。但名形同沙彌。若受十支淨戒。身踐伽藍。依師而學。食共大僧。著衣而登。方名法同沙彌。是故我今先示汝沙彌衣鉢。次授汝沙彌十戒。以便行用。不乖律儀。和尙手持縵五衣云　此是汝沙彌所著縵條五衣。縵者。謂非割截縫成而無長短條相。此衣汝凡出入往來寺中執役。與衆服勞。一切時中恒披。不離其身。所以名曰作務衣。放下五衣、持七衣示云　此是汝沙彌所著縵條七衣。凡一切入衆清淨時應披。所以名曰入衆衣。放下七衣、持鉢示云　此是汝沙彌所持之鉢。梵語鉢多羅。翻云應量器。凡受食時應用。往來出入。當掛右肩。護隱在腋。放下鉢云　善男子。汝衣鉢如法。戒可以受。汝自無始乃至今生。妄想障覆心源。識情貪愛塵境。不知諸法本無自性。於中種種取捨。廣造惡業。身心既穢。淨戒安受。是以汝今恭對十方三寶前。求哀拔濟。願無始未脩之善。從今精脩。一往所作之惡。更不再作。三寶垂慈。庶幾納戒。汝隨

我語生大慚愧。洗心懺悔。稱自己名　稱已、上舉偈下隨懺。一句一叩

往昔所造諸惡業。一切罪障皆懺悔。如是三
皆由無始貪瞋癡。今對佛前求懺悔。懺、十二
從身語意之所生。一切罪根皆懺悔。叩首

懺悔已竟。我今先爲汝秉宣三歸。正是汝納體之時。汝當發上品心。受上品戒。所言上品心者。今對三寶前發斷惡脩善利他之心。遍緣法界一切情與非情境。而於所緣境上。誓斷一切惡。無惡不斷。誓脩一切善。無善不脩。誓度一切衆生。無生不度。能發如是心。爲之上品心。所得沙彌戒。爲之上品戒。汝當內發如是心。緣如是境。外隨我語。諦想領受。不得踈覺昏惡。稱自己名　稱已、待和尙說一句已、求度者隨說一句、勿得錯亂

我某甲　盡形壽歸依佛　歸依法　歸依僧　我今隨佛出家　某甲爲本師　本師者、卽座上和尙自說己名　如來至眞等正覺　是我世尊　慈愍故　如是三說、三叩、末遍加大慈愍

上來三歸。正是納體。於心再加三結。得法圓滿。謂之三番羯磨。稱自己名　稱已　隨我所道

我某甲　歸依佛竟　歸依法竟　歸依僧竟　我今

隨佛出家已　某甲爲本師　如來至眞等正覺

是我世尊　慈愍故 如是三結三叩

善男子。三歸三結竟。汝已得清淨戒體。今爲汝宣

十戒之相。令汝識相守。持以護其體。稱自已名稱

已

戒		
第一。	盡形壽不	殺生。
第二。		偸盜。
第三。		婬欲。
第四。		妄語。
第五。		飮酒。
第六。		著香花鬘香油塗身。
第七。		歌舞倡伎及故往觀聽。
第八。		坐高廣大牀。
第九。		非時食。
第十。		捉持生像金銀寶物。

是沙彌戒。汝今能持否。答能持

如是十支宣畢。引禮呼彼一叩首。三宣三叩竟。仍合掌長跪。待和尙開示。畢著衣行持。引禮呼沙彌一拜而起

和尙云

受戒既畢。汝今已具沙彌之性體。應著縵五七二衣

持鉢。以表沙彌之外相。引禮大德。可爲彼著衣誦偈。

教知行持 引禮將座上衣鉢取與彼。先自掛鉢肩。次著縵五衣。教誦偈云

善哉解脫服。無上縵五衣。我今頂戴受。世世不捨離。

唵悉陀耶娑訶 又爲著縵七衣。教誦偈云

善哉解脫服。無上縵七衣。我今頂戴受。世世常得披。

唵度波度波娑訶 又教彼向座展具。誦偈云

臥具尼師壇。長養心苗性。展開登聖地。奉持如來命。

唵檀波檀波娑訶 令彼三拜。維那師擧。大衆同音齊和云

南無寶曇華菩薩摩訶薩 三稱三拜

第十勸誡回向　和尙鳴尺云

汝沙彌。今得鬚髮落地。袈裟着身。入於善法聚中。出其塵寰境內。日新道業。永捨攀緣。我今示汝五德十數。壯悅道志。依而奉行。所言五德者。福田經云。一者。發心出家。懷佩道故。二者。毀其形好。應法服故。三者。永割親愛。無適莫故。四者。委棄身命。遵崇道故。五者。志求大乘。爲度人故。所言十數者。僧祇律云。一者。一切衆生。皆依飮食。今者食存五觀。戒貪瞋癡故 二者。知名色。是假。悟我法二空故 三者。識痛癢想。是妄心分別。斷煩惱障及所知障故 四者明四諦。

知苦斷集證滅修道故 五者陰見五陰皆空故 六者知身虛僞猶如空聚 六入村落結賊所住故 七者善用七覺支故 八者常行八正道故 九者了九界眾生居皆不免苦空無常無我故 十者觀十一切入本自不生性無和合故 此是沙彌法遶如是。旣聞知已。恒記莫忘。若能精學。勇行沙彌十支戒淨。二十四門威儀。五德漸立。十數通脩。將來十師登壇白四受具。成比丘僧。人三寶數。紹隆聖種。功德難思。從斯已去。倍增淨信。勿得怠惰。恣縱身心。能如是依教奉行否答依教奉行。和尚云 旣能依教奉行。以此剃髮受戒功德。上報四恩。下濟三有。大眾同音念佛回向。和尚瞬尺一聲起座合掌念佛。引禮呼彼沙彌禮謝和尚三拜起立於傍 維那師舉回向偈大眾齊和

授戒功德殊勝行　無邊勝福皆回向　普願沈溺諸眾生　速往無量光佛刹　十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩　摩訶般若波羅密 和尚下座禮佛訖如常儀送和尚歸方丈隨喜集大眾禮佛三拜彼沙彌仍到座前禮謝左右大眾及維那引禮師竟彼大眾去畢彼剃髮師將沙彌同至祖堂禮祖已即往客堂庫房等處處拜謝畢即收拾道場

證義曰。如來涅槃時。扶律談常。囑諸比丘以戒為師。所謂續僧伽命脈。正法得久住。全在持戒也。然制律之初。首創五戒出家之始。先說十支。百丈集錄於清規中。為剃度正範。眞至要也。邇來藏本多諱。久置高閣。流通善本。世亦罕見。剃度說戒。間寂無聞。何怪乎佛法衰微也。玆者幸獲眞規。得覩斯範。係金陵寶華山見月律師校正。宜廣流通。挽回時弊。俾剃度沙彌。得聞正範。即老戒比丘。亦須玩省。咸遵佛敕。毋使遺忘。所冀見聞受持。共為苦海津梁。傳佛正行。永作法門柱石。內崇聖教。得正法以恒隆。外翊王化。保山河而永固。幸勿輕視斯儀。致同搬演故事。此篇但便作法授受。故不贅錄證義記文。所貴體達佛意。名實相應。則不負君親允度之深恩矣。

附剃度規約凡八條

夫叢林之設。本為十方衲子。辦道脩行。不畜驅烏徒眾。恐成流弊。故童年剃落。多在菴堂靜室。但清叢林住持。為說戒本師耳。若或壯年志道。欲為衲子。求叢林剃度。此沙彌得度。即大眾之始事也。所關既重。則不得不愼為檢擇。以立賢聖之基。所有條約。備列於

左〇一父母不許者不留（如果眞心出家。須稟其親。請父母允許後再度）〇一犯法脫逃者不留〇一身爲他拘者不留（如有職役乃至僮僕之類。若道心堅固。或令其求主恩放。或代爲告其主人。行恕成就。必須主允方度）〇一身歸邪教混入佛門敗壞正法者不留（邪教如無爲白蓮長生天主之類。若其人眞悔前非。留寺年餘。察其確實。方允剃度。如係道家改從釋教。勸無他心。即可落髮）〇一無親人送來履歷不明無保薦者觀機定奪若不遠千里眞心求出家者與其三歸延數月加其五戒延一年或至三年方許剃度〇一允留後熟讀課誦勤儉無過方爲剃髮考審不應者不許〇一既來求度於禮儀清規等當一一遵守若縱恣放逸匪類爲朋屢誡不改者不留〇一叢林出家遵古禁例唯依住持一人僧衆並不得各受違者師徒俱出院〇年月日〇住持某甲重錄

附上供疏式

伏以世尊斷髮視王位如弁髦聖僧出家似翔鳥而脫絆俾從凡以入聖願自度而利生上宏佛祖家風永作人天眼目爰有大清國某省某府某縣某寺依止奉佛剃度比丘某甲求度沙彌某甲是日至心拈香歸依娑婆教主釋迦文佛靈山會上諸佛聖賢金蓮座下恭通情旨蓋因求度沙彌俗姓某名某甲年幾歲幾月幾日某時建生於今某某年月日在於某寺歸依某甲比丘爲弟子改名某甲剃染受戒切念新度沙彌某甲久滯世羅未曉出塵之徑近參大教漸知入道之門嗟業繫於凡籠愧身羈於俗網發心脫白立志染緇幸遇勝緣遂茲深願由是敬獻清齋一蓋聊陳葵藿寸衷伏望洪慈俯垂昭格所願慈光圓照法雨普滋使新度沙彌披衣持鉢作佛法之棟梁聽教參禪翻死生之窠臼色身康健魔障無侵眞操實履到不思議之妙門出世爲人振向上機之元旨如斯陳願果遂是期右疏恭請三寶證明剃度受戒文疏年月日剃度比丘某甲率新染沙彌某甲具疏

證義曰古人謂出家乃大丈夫之事非將相所能爲雲棲蓮池師云將以武功定禍亂相以文學輿太平天下之事皆出將相之手而曰出家非其所能然則出家豈細故哉按雲棲之言引而不發蓋

將以越生死流。登菩提岸。曠劫羈鎖。一朝解脫。自利利他。度生無盡。而創始於出家一著。此所以非細故也。古之高人。以有見於此。故出家為莫大因緣。十分慶幸。如魚縱壑。似鳥飛空。既具斯心。故於一切行門。乃至十戒。二百五十戒。十重四十八輕等。遵奉行持。無有疲厭。今則不然。或父母因貧苦而捨之空門。或本身為事故所迫。而勉求剃染。其初原未嘗發真實心。故其後亦不樂真實行。全賴為師者。先納之於戒律之中。而又時加訓誨。俾之習氣漸除。則道心漸固。中人之性。由教而入者居多。庶幾可望其習與性成。而日進於高上耳。五分律。佛敕舍利弗度羅睺羅。先與授優婆塞五戒。後與剃髮。授沙彌十戒。此剃度授戒最初之模範。柰何今之出家者。既多非發心之人。而為師者。復不代為根本之慮。師之所以教。弟子之所以學。仍是名聞利養之心。應酬世故之事。求其實為生死自度度人者。尠矣。即間有之。無如始基不立。終歸廢棄。語以受戒一事。則以當俟三壇總授為辭。無

論衣缽無資。或事故耽擱。年復一年。未沾戒品者不少。即幸而身登戒壇。而習慣非法。反以法事為故事。旅進旅退。勉強支持。至於滿散而已。噫。受戒千百。得戒幾人。法門之衰。由是之故。竊謂此中師徒均有過咎。而師之過咎似為偏重。禪林寶訓黃龍云。父嚴則子敬。今日之規訓。後日之模範也。譬治諸地。隆者下之。窪者平之。彼將登於千仞之山。吾亦與之俱。困而極於九淵之下。吾亦與之俱。伎之窮。妄之盡。彼則自休矣。又云。姁之嫗之。春夏所以生育也。霜之雪之。秋冬所以成熟也。師無訓約。可乎。按目連問佛經云。迦葉佛時。有比丘度弟子。不教誡。多作非法。命終生火龍中。火龍法。七日一對火燒其身。肉盡骨在。尋後還復。復則更燒。不能堪苦。即觀宿命。自見本作沙門。不持禁戒。師亦不教。便瞋本師。念欲傷害。後師與五百人渡海。龍來捉船。眾問何為捉船。答曰。汝等下此比丘。放汝使去。問曰。此比丘何預汝事。都不索餘人。而獨索此。答言。本是我師。不教誡我。今受苦痛。是故索之。眾

見勢不可已將捉比丘以著水中比丘言我自入水不須見捉投水喪命衆乃得全以此喻之不教徒衆爲害非細又優婆塞經云寧受惡戒一日中斷無量命終不畜養弊惡弟子不能調伏善戒經云旃陀羅等及以屠兒雖行惡業不能破壞如來正法不必定墮三惡道中爲師不能教呵弟子則破佛法必墮地獄由此觀之沙彌受戒誠爲法門之切緣受而不持尙有失教之過況師不教授但令形同沙彌實是白衣不特始基不立終無岑樓巨閣之望行將日弊日壞而有偭規越矩之行豈非爲師者之大咎哉今此剃度正範乃江南華山見月律師所校正上合佛敕下合時宜意美法良凡我釋門當共實而遵行之

付戒 戒列三壇先一壇爲未受沙彌戒者而設若已受沙彌剃度十戒則一切佛事仍隨衆唯初壇儀摩即須另審十戒貼報單預備禮物預請諸執預習佛事 右師酌定戒期派白

初貼報單〇本寺謹擇　月　日開新戒堂傳授千佛大戒凡欲求戒者預備　三衣鉢具經律等宜早來山進堂演習律儀毋使臨期倉卒特此預聞　〇〇寺監院某甲告白

證義曰此章報單數月前實貼山門外乃古規也近來遠近遍貼咸使周知亦應可行報單上有加兩序恭請方丈傳戒者或有請本常住某和尙者書明亦可若但貼今春冬傳戒四字似屬太簡矣

次預備禮物〇凡求戒者自預備三衣經律鉢具衣囊鉢囊鉢幕布食巾鉢墊等又備和尙香信三錢二師香信二錢戒堂香信二錢知客香儀一錢照客使金三分戒牒十師齋銀共三錢刻印戒錄六分戒堂燈油五分禮佛香燭三錢二分通共一兩五錢六分正俗呼攢單銀是也若在常住允執日久者攢單銀減一半餘俱照例其餘小食剃頭燒浴納坡堂內香燈值壇乃至應用物件應各諒力不得勉强其十師齋銀至期教授諒其多少令本堂送入庫房香燭牒銀等項教授與本堂合辦戒堂內小食等項一應開堂辦理若設齋設腐等事俱交庫房辦理不涉本堂之事

證義曰他本首列常住應備物件即戒期所用莊嚴法器之類次列堂內香燭茶點等物乃新戒所用然此二條各處各色不同難以劃一故茲佚之唯錄求戒預備體物香信等項并先備三衣等物件此等之必求備者是堅其志耳華山見祖著一夢漫言自述云昔朝鷄足山宿寂光寺訪問山中明師聞獅子岩有大力白雲二位老和尚稱脩淨業三十年不下山於十八日同妙宗闍初到岩禮拜哀乞剃髮力老和尚詳詰根由幸垂慈允令備衣鉢闍初云既承攝授還極其衣鉢齋供俱在弟子白雲老和尚言吾觀此人終成大器不可草草恐出家易持戒不堅須是自己沿門乞化折其我慢驗其心志化得衣鉢再來披剃思二善知識一攝一折令人敬畏據此可見三衣鉢具等必須預備齊全方許求戒律中止許自辦嚴禁借貸破損等戾有以也近來戒期如此等物或借或貰得之甚易求戒既易則輕忽之心生而不樂為持戒之難佛法衰微其先兆矣

次預請諸執執有尊卑大小法是合辦要在和合況共任一期之事上下俱互相商在戒期前演習純熟至於臨堂循循導引使新戒誠敬篤恭生其正信為人師範不可辜負後學也倘有錯處宜互相維持不得當場呵責殊不雅觀凡唱導須響喨音清節緩使彼聞者入耳感心永為道種諸師異稱臚辯於左〇梵語和尚此云力生或稱長老或稱住持或稱方丈俗呼堂頭亦名壇主〇羯磨梵語此翻作法即輔座俗呼二師亦名左師或稱左寮與禪堂首座同〇教授唐言即弼座位亦稱二師或呼右師又稱右寮與禪堂西堂同〇尊證是班首位亦名七師或稱七證亦稱諸師與禪堂後堂堂主同〇開堂即大引禮或稱本堂亦號首師為一堂首領與禪堂維那同〇陪堂即二引禮亦稱本堂或名次師與禪堂參頭同〇大作法即三引禮或稱左班與禪堂悅衆同〇二作法即四引禮或稱右班與侍寮同〇其餘引禮不論多寡通名引讚俗呼站班引禮亦隨五六七八次序而稱師傅皆序執位〇香燈値壇位在列執凡新戒

亦稱某師傅○凡執事小一級見大一級起立讓坐行則讓行○凡沙彌見老戒如敬上座淸衆見列執列執見序執俱分上下具如前兩序章說○凡戒堂有事先白本堂開堂平論不服方白兩序再三事大分斷不下可投方丈如不白開堂亂驚兩序擅白方丈升高聲驚衆者重罰

證義曰古時傳戒唯律宗自列朝頒敕後禪教並開正座代時宣揚一方主位兩序分三等二師七師是聖執菩薩戒中文殊彌勒所爲故引禮是賢執十方菩薩爲同學伴侶故香燈值壇及諸佐助爲能執能辦衆事故江南焦山性海禪師拾遺集持犯論或問時居末法授戒者博和尚之名受戒者博戒僧之名其戒俱置之不論其犯戒不可勝數果有罪也耶抑無罪也耶答曰無戒而授戒如非冢宰而假八柄以置天下之吏受戒而犯戒如受官職而方命以虐民天下將置之不問乎抑必置之於刑罰乎吾知其必置之於刑罰矣是故授戒者已有一戒方可授人一戒已有二戒方可授人二戒無戒而授戒一戒必招一戒之報如白衣而弄天子之權豈有不遭誅戮者乎受戒者受一戒必持一戒犯一戒則招一戒之報如爲官而不治其事豈有不遭黜罰者乎斯理易明不待智者而知也是故已有一戒則可授人一戒無則不必授人戒也能持一戒則可受一戒度其不能則可還於其師佛有明訓所當依從不可貪虛名而招實禍

次預習佛事今先總舉三壇　初壇一教鉢二請戒三查驗次鉢四懺摩五回復六說戒七發願八背誦毗尼日用　二壇一授沙彌律二教威儀門三散籤四請戒五示衣鉢名相六投柬七懺摩八回復九上供十請齋十一說戒十二發願十三授四分戒本三壇一請戒二懺摩三回復四開示苦行五燃香六說戒七發願八授梵網九給牒十回復共三十一事見三壇傳戒正範等書

次則分四△一正座初壇發露復命請戒回復說戒二壇請戒投柬回復上供請齋說戒　三壇請戒

回復。示苦行。說戒。普示。共十六事　尼衆。別發露。別說八棄。別說八敬。別開示　在家。則說五戒。加說六重二十八輕　見三壇內集　二輔座。初壇。發露。請戒。懺摩。回復。說戒　二壇。請比丘戒。投柬。懺摩。回復。說戒。讚禮偈八句。和僧偈四句。請聖四則。差右師單白。乞詞後單白。問遮難全篇。白四番羯磨。以上皆須熟記　三壇。請菩薩戒。懺摩。回復。說戒。共十四事　尼衆。別發露三次。皆別懺摩。別問尼遮難　見三壇輔事　三粥座。初壇。教鉢。禮儀緣起。俱要熟記。請戒。查驗衣鉢。說戒。授律。背毗尼。散簽

二壇。請比丘戒。示衣鉢名相。投柬。上供。請齋。說戒。讚證偈八句。和僧偈四句。請聖四則。遮難全篇。向白二行。呼拈香二行。壇上呼拜乞詞。俱要熟記　授四分戒本　三壇。請戒。說錫杖經。唱偈。下壇。傳杖。授梵網經。給牒。共十九事　尼衆。別教鉢。別過律。別過尼戒本。別過梵網。別給牒　凡期內辦白詞。齋銀。戒錄稿二道。榜文。十師柬。戒牒。佛位等。俱宜留心親眼驗過。見三壇粥事　四引禮。引禮之執有五。一開堂。二陪堂。三大作法。四二作法。從五以下。皆名弘讚。開堂引禮者。教導新戒禮儀也。先自將諸同寮。赴教授寮。禮右師。請教禮儀。所謂排班。站班。出入。拜立。合掌。觀鼻。雁行。翔步。胡跪。起立。問訣。分班。出堂。回堂。恭立。端坐。抄手。觀心。取筷。取碗。安筷。安碗。吃粥不响。掩口挑牙。嚼楊枝。嚼畢禮佛。禮誦。穿衣。大便小解。各稱法名。答師尊諱。合掌欲拜。恭立讓路。應阿彌陀佛。行十方禮。鳴鐘起落。板魚起落。引磬小魚。拜式。搭衣。摺衣。開四摺具。一字具。又名跪具。即摺具也。展大具。展半具。掩具。應鉢。拈香方法。上香儀式。多人圓禮。入堂寮法。請詞音調。白詞音調。答頂戴受持。答依教奉行。一拜而起。一拜起具。散杯收杯。乃至輪交當值。監值等事。一一俱在右師前演習。演習純熟。時至進堂教諸新戒　又引禮者。引磬最重。取其禮誦止作得整齊也。凡一切引磬。在左勾打　急緩得中。和尚拜。二師拜。大衆拜。引禮拜。新戒拜。引磬俱闕第一拜。第二拜均一擊則拜。一擊則起。第三拜起兩擊。問訊四擊。拜緩擊亦緩。拜急擊亦急　唱請詞。宜和緩响喨　每句畢四擊。慈愍故句。引磬煞尾前緩。喉後急咽。約十三四擊。凡引磬煞落皆同此　迎請來去鳴磬法。在作法處動身。二人齊向上問訊四擊。路上行二人輪擊。聲絕方續。到了不問訊。四擊師起身。一擊請到作法處。歸位不問訊。四擊歸位　凡分請路上不鳴引磬。到師寮。自先禮佛。次向師見禮。已方

取出引磬呼班禮佛及拜師用引磬三擊用過仍袖到法堂歸位　巡寮鳴法每一拜一擊問訊二擊路上行與迎請同　凡自拜佛頭要著地引磬在頭頂前鳴小魚子亦同此　凡戒堂引禮法堂動身不用引磬到本堂門口新戒進堂已袖中取引磬在手拜起問訊用過仍袖　凡捧鉢捧律捧衣捧完站班鳴引磬二擊卽出堂不用舉亦不問訊若同堂安手中物件再站班方圓禮　凡止靜三拜每拜一擊問訊一擊凡開小靜二擊開大靜共十一擊半　凡講經律凡上堂小參等香讚完對面輪鳴三陣須寬緩爲度三遍舉方啓口　凡請聖供佛齋天等俱一字一擊　凡上殿過堂路上不鳴引磬　凡做佛事出堂入堂雁行除路上迎請不用引磬　凡法堂呼班聲要自在高亮左右輪呼若左邊停口多時仍左邊先呼　凡隨具不呼揆衣　凡集法堂大殿齋堂方丈槩不問訊若當問訊處引禮仍呼　凡懺摩併初壇第三壇正說衆引禮到先禮佛　凡新戒集法堂不禮佛

開堂引禮乃一期權執凡戒期禮儀佛事當須精熟上白三師定時中會同寮熟演下教新戒如法陪堂引禮者領衆上殿過堂眠起凡戒期做佛事總聽開堂作主或有未妥和言商議衆有不調者調警勸　大作法引禮者一切首領呼班節次初壇請戒白詞說戒白詞請詞請聖懺悔二壇請戒內請答上投東三則白詞說戒白詞請詞讚禮偈和僧偈呼班呼照位請聖遣歸堂乃至末後先向衆跪送等三壇請戒白詞說戒內詞請詞請聖乞戒語錫杖偈俱要熟記　二作法引禮者此執與站班引禮同唯加接呼班與大作法合其中節次必須熟記　站班引禮者亦名引讚三壇香讚禮祖單及讚三次懺悔文請聖正詞論派白詞錫杖偈呪三師引磬迎請引磬一切音調新戒引磬分請儀式迎請儀式以上俱須熟演熟記見三壇補遺及引禮儀儀等書具明此引禮師卽五種阿闍黎第四授經阿闍黎也（五種闍黎者一剃度阿闍黎卽剃度本師及說剃度戒者二羯磨阿闍黎卽受戒壇上得作羯磨者三教授阿闍黎凡受戒中教授威儀等事者四授經阿闍黎教誦經律講明義理卽引禮之類也五依止阿闍黎卽隨方住持吾曾在彼座下受其法益或受食益乃至依住一宿者按瑜伽師地論第七十卷中擢戒師須具五德一戒行無失德單捨身命終）

◆五下原本丁數欠一紙疑有落丁歟

不毀犯淨戒常能堅持無失故二善建立法總於佛說律藏善能採集取捨投機立諸妙法令人易學可無違犯故三善制立所學總於經律中當學之法善能裁制安立註釋明顯令無差謬故四善斷疑惑德於經律論所立法中隨人所學并所問善能開拼令彼斷疑合如來正制故五教授出離德以佛經律教授於人令人如法受持成就聖道出離生死故比丘具此五德如來聽其爲人阿闍黎所謂五德師也又四分律藏第三十四卷有五法不得授人戒一無信戒必不堅萬善之本既無兼德之基何立二無慚必肆情破戒慚恥之心尚無正見之念何有三無愧必顯露造業犯戒不悔羞愧既無何能改過四懶惰必無修行不識經律邪正尚迷持犯何曉五多忘必不強記忘諸戒法讀誦尚缺解義何存比丘犯此五法佛不聽其爲人師

證義曰。三壇傳戒正範。原係律藏。山律藏文富。古人撮其要文要義成。茲正範無柰年久有訛。華山見祖重將古本正範較定刻行耳。杭州新板題上加見祖二字失攷。按見祖自述一夢漫言中有云。崇禎十年。余在丹徒海潮菴三昧和尚座下受戒。無錢請律。讀終日默坐單上。聽同戒衆讀律不犯。堂規。引禮呵曰。見月此處非坐不語禪。爲何不請律熟念。云云至臨背時。執鑱九人至教授師前拜。已余一氣朗聲背終。云云。據此見祖自說可知。見祖受戒時。亦從此正範事儀而行也。至於正範外。三壇輔弼補遺廣儀等。亦是活套。在作爲臨事變通何也。如華山等大壇場。人衆既多。可以如法敷衍。若人衆寡少之處。豈可泥定。但熟煉訓儀。令新戒策發道心。得上品戒。即是金繩覺路。若師資怠惰。上下偷安。有名無實。即是黑繩邪業。然有不可改者。則萬不可苟簡擅改也。又通來請戒說戒赴齋等事。禪律有異。律宗輔弼至法座前。待和尙出室或登座已。輔弼展具三拜。已正座坐。輔弼立。禪宗但觸具一拜。或三師前後立定。同拜輔弼。側坐。此中各有所宜。不可拘泥。若正座是師長。輔弼是小輩。三拜登座側立。以示後學敬事師長之義。則可。若正座與輔弼同輩。或同參。或正座小而輔弼長。只宜提具一禮。或三人品字立。同拜登座側坐。正以見佐助法化之重。又如臨齋。正座是長輩。九師俱小輩。相見告退等。正座可受拜。新戒禮九師。九師應遜。待以尊長在前不敢受禮也。若九師中有數位與正座同輩。或長或客。相見告退等。正座應答禮。新戒拜九師。九師應受禮。以師資道尊故。次酌定戒期。按律中並無三壇頓受之期。亦無拘定

之日。但隨師資緣會授受。又律中佛說比丘戒。只許三人一壇。若四人。卽不得。戒關係非小。應遵佛制。我東土多三壇。頃受。故立期從權。分爲春冬。春期者。二月初八日開堂。先令值壇香燈洒掃鋪設。已知客領引禮上方丈隨送進堂（禪門開堂陪堂。和尙送位）次求戒進堂。引禮細問來歷。查淸籍貫。至三月十四日。二師寮掛號。晚課畢巡寮。晚二板本堂發露。十五日。左師發露。方丈呈罪。十六日起懺。辦理香燭等物件。掛初壇懺摩。請戒受戒牌。至二十日。右寮派引禮白詞。二十一日。完懺。送牒錄。銀取莊嚴。二十二日。復命教。鉢私演請戒受戒。二十三日。請戒查驗衣鉢。開示除蓄。是晚演受戒儀。二十四日。剃頭沐浴。是晚懺摩禮通宵。二十五日。回復鋪戒壇莊嚴。說戒發願。巡寮開示堂規（戒堂規約見後）二十六日。送戒錄稿。散遮難文。背所讀律發願。巡寮。二十七日。過沙彌律。掛二壇牌發願。巡寮。二十八日。送壇籤。演投東。演請齋。二十七日。貼圓具榜。七師榜。散籤。大演儀。三十日。請戒示衣鉢名相。投東。送東。沐浴。剃頭。懺摩禮通宵。巡寮。（若月小。俱上前一日）四月初一日。回復上供。請齋。鋪戒壇莊嚴。是夜說戒發願。巡寮。收莊嚴。初二日。過四分戒本。掛三壇牌。初四日。大演儀。初五日。請戒備香頭。貼出入用履。懺摩禮通宵。初六日。回復剃頭沐浴。初七日。開示苦行燃香。鋪戒壇莊嚴。初八日。說戒發願巡寮。過梵網。初九日。給牒送錄。開蓄。回復告假。巡寮。一期事畢

冬期十月十八日。開堂（事宜見前說）至十一月初十日。二師掛號。晚課畢巡寮。晚二板本堂發露。十一日。左師發露。方丈呈罪。十二日。起懺辦香燭物件。掛初壇牌。十四日。右師派白詞。十七日。懺完私演儀。十八日。復命取莊嚴。教鉢演儀。開示除蓄。十九日。請戒查驗衣鉢。剃頭沐浴。懺摩禮通宵。二十日。回復鋪莊嚴說戒發願。巡寮開示堂規。二十一日。背律送牒錄銀。掛二壇牌。二十二日。送錄稿散遮難文。二十三日。送壇籤。取東。二十四日。補辦物件。二十五日。演投東。二十六日。送齋銀。私演儀。二十七日。演獻齋。二十九日。貼圓具榜。散籤。大演儀。三十日。請戒貼七證榜。示衣鉢名相。投東。送東（若月小。俱上前一日）十二月初一日。上供請齋儀

摩禮通宵初二日回復剃頭沐浴鋪莊嚴是夜說戒發願巡寮收莊嚴初三日掛三壇牌過四分戒本初五日備香頭初六日請戒懺摩禮通宵貼出入用賬初七日回復剃頭沐浴開示苦行燃香初八日鋪戒壇莊嚴說戒發願巡寮過梵網收莊嚴初九日給牒送錄開蓄回復告假巡寮一期事畢（冬期少十日）

證義曰比丘戒佛制三人一壇乃至白四羯磨竟其四棄四依等仍合衆同說唯尼另說也此春冬二期亦古人所定依一夢漫言所說見祖在丹徒海潮菴三昧和尚座下求戒亦是二月初八日起至四月初八日圓戒是也若依佛制隨時可受如崇禎十年泰興縣毗尼菴請三昧和尚開戒是八月十五日起期至十一月十五日圓滿是也次受高郵承天寺請即十二月初一日起期至開春正月十五日圓滿又正月二十日在善慶菴起期至三月中圓滿據此可見古人有定在春冬者亦有不定時期者但隨宜從緣可矣

次右師派白新戒起懺已右師預書白詞題目開堂師備點心四色人多兩桌令新戒打茶於右寮處集衆引禮吃茶派詞弁問籍貫只答册也其白詞從大作法派起至末引禮止凡說戒及小白詞等一切呼班俱在大二作法合辦凡跪白詞輪到那一位就那位跪在中間拜過仍歸本位凡站立白詞即在本位站白但合掌不問訊所有詞題開後初壇請戒白左師亦白右師查驗衣鉢白右師懺摩白左師說戒白和尚　二壇請戒白和尚亦白左右師示衣鉢名相白右師投束白和尚亦白二師亦白七師懺摩白左師說戒白和尚　三壇請戒白二師亦白和尚懺摩白左師示苦行白和尚說戒白和尚共十九白詞輪次熟白

證義曰此亦約引禮多位言也若人寡亦隨宜變通可矣請十師齋定在說具戒之前午時之初爲正邇來或有先說戒而後請齋者非在午後請齋者大非爲右師者宜力正之

受戒堂規（凡十四條）

三世諸佛皆曰出家成道六度菩薩無弗珍敬尸羅誠以嚴淨毗尼方能宏範三界楞嚴經云攝心爲戒

因戒生定因定發慧是名三無漏學乃成佛正因萬行根本是故求戒者如人探寶心心戀慕念念思得常勤持誦時束身心倘有故犯現罰不恕攝心模範開列於後○一受戒之法應持經律三衣鉢具進堂若舊破貰借槩不准納其餘衣物雖舊滌淨亦可○一五更聞四板一响當值者揭起帳幔齊起著衣下單倘有疾病須告假令衆人知日間無事不得放下帳幔違者罰跪香○一四時止靜齊集站班威儀整肅不得戲笑雜話行禮畢方歸位坐違者跪香○一演習時留心熟記暇即讀律不得閑談雜話凡輪流值日關心看眾莫相推委違者跪香○一諸師出入站起合掌師坐方坐○一桌上唯有經律不得安置衣服雜物吃茶飯時必掩經律不得正食說話不得高聲咳吐違者跪香○一安單各有東西行坐各有本位不得東西亂闖不得穿堂直過及言語高聲○一上單脫鞋攙近擺好不得廣佔他席不得脫裡衣睡不得鄰單共語及器响動衆臥必右脇不得鼾呼抽解出入須輕行違者跪香○一不得抖被作聲衣被摺疊上單下單不得粗莽違者跪香○一上殿過堂及一切佛事依次序行不得攙前落後須眼觀鼻端身正肅違者跪香○一私事出堂路遇和尚或二師諸師乃至老戒俱禮拜合掌側立讓路即同戒共行亦須威儀靜默違者跪香○一淨面不得水濺旁人禮佛不得久佔時位看堂要小心同戒須照應不得爭鬧違者罰○一尊長進堂須起立當拜即拜令坐乃坐○一為己事出入須告假銷假在外不得閑闖堂寮及失威儀違者跪香○以上規條當須謹遵如有違犯本堂行罰○年月日○住持某甲重錄實貼戒堂

△具載沙彌律儀二十四威儀門及大比丘三千威儀門等律五夏以內當一一具學

證義曰經云尸羅不清淨三昧不現前又云無礙清淨慧皆依禪定生故知戒為定慧之前茅戒行不淨則定慧無由而生所以佛制五夏以前專精戒律專精者豈徒威儀而已律中第一要務在常攝其心念無錯亂謂四念處行道也四念處慧佛法總關靈峯宗論云無念處慧著袈裟如木頭幡禮拜如碓上下六度萬行皆同外道苦行無與眞

脩何故不攝心非戒也。若依念處行道則持戒功德現能獲四沙門果。乃至四十地尅獲無難。何故因攝心而易得也。第二要務在洞明二百五十戒開遮持犯之致。否則二六時中徒有持戒之名。反多誤犯之罪。或曰小乘所制大乘悉開比丘所執菩薩悉融。此說從何。答曰靈峯宗論云。開者開其小乘自度之心而發大乘誓願心也。融者融其未化法執而歸無量諦理也。所以出家菩薩無別戒法。同稟比丘律儀。但發心自度卽名二乘。發心度人斯名菩薩耳。邇來謬解多違律意。昔釋尊涅槃之時。囑諸比丘以戒爲師。又曰吾法若壞始自毗尼。誠先見矣。柰何誤解開融。致同謗法也哉

布薩節要十分 綱目十節第一

黑白半月兩乘布薩另本。江南寶華山司律學沙門讀體之所重訂也。原本兩卷上卷綱目二十七頁。下卷正範四十四頁。今於綱目中再撮大綱錄其十節之要。一總論兩乘者。一大乘二小乘。其小乘七衆者。一曰眞諦。即比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼之五衆也。二曰俗諦。即優婆塞優婆夷之二衆也。其大乘七衆者。卽前眞俗二諦。發大菩提心受菩薩大戒是也

二崇正辯訛者。佛制每月以十五日爲白半月布薩。以三十日爲黑半月布薩。若月小以二十九日爲黑半月布薩。今一往以來每月朔望二日爲黑白布薩者。則白半月兩番誦戒。於黑半月全不布薩矣。究來斯規未審緒自何時。致令先行後效習以成風。按律中說戒揵度云。犯者不得誦戒。犯亦不得聞戒。不得向犯者求懺。犯亦不得受他懺悔。應向清淨者懺悔誦聽。此蓋明未布薩之前應作露過羯磨之法併也。故余準律正說。但以白半月十四日先懺悔十五日正布薩。黑半月二十九先懺悔三十日正布薩。若逢月小則以二十八日先懺悔。二十九日正布薩。爲定例

三如教遵古者。若比丘住處違制而住者。則布薩誦戒。諸凡作辦之事。咸無成濟之功。反招越法之罪。以所依既非。而能依亦非矣。故四分律云。若作羯磨必先結界。其僧祇五分十誦根本等。雖五部各尙其宗。至於羯磨一法。莫不皆依結界爲之首務。然界有二。一作法界。以集衆立標唱相問和衆白忍可。先結受戒場。次結大界。幷後準大界標相而結不失衣界也。二自然界有四。一聚落二蘭若三道行四水處。此四各有自然勢分所及爲限。不用標相白忍而成也。其比丘尼僧所依之界。亦準如上。若夫菩薩比丘等結界亦如上。按地持經云。菩薩比丘僧不結界者則輕慢佛言。若不獲僧制。且凡所作辦皆不成矣。何也。以不結戒場則十師白四無有受戒公所。故不結大界則布薩誦戒不能和僧說欲。故不結衣界則人依不攝。如鳥無其羽翅。故由是故知菩薩比丘僧等凡所住衆之處。以例比丘僧法。二白羯磨結界也。其三小衆隨處二大僧界內

四稱德量人者。黑白布薩爲明作法之定期。僧集誦戒須擇堪能之模範。若德臨變衆學滿五夏誌識不昧辯決衆疑者。聽僧中白二羯磨差之。是故凡司兩乘戒法者。必須熟研四分梵網。其兩乘遍差既誦如是。又于中通局成善各有不同。局則小乘七衆偶緣共集。誦本所受戒者。若在比丘僧界內。即差請一能誦比丘誦之。其比丘尼乃至優婆夷悉綜諷聽之。分若在比丘尼僧界內。即差請一能誦比丘尼誦之。其

比丘乃至優婆夷等悉無誦聽之分故曰局也通則大乘七衆偶然共集誦梵網者不論何界須請菩薩比丘衆中一人誦之若無比丘唯次六衆者即請菩薩比丘尼衆中一人誦之乃至若無上六衆唯是菩薩優婆夷者即請彼中一人誦之以其大乘七衆皆許誦聽故曰通也

五淨堂和衆者 按律中令布薩日掃灑敷座備燈火水器舍羅爲上座者當敎年少比丘而年少者依敎如法作辦若上不敎下不辦皆犯越毗尼罪其所敷座有二種一是高座爲誦者登一是下座爲聽者設其高座當以香花莊嚴法席燈火須防夜昏水器有二一洗足一淨手舍羅云籌乃記數之執知僧數而受攝食也

六敬法謙人者 雖大小同住誦菩薩戒時依大乘戒次若誦比丘戒時仍依僧臘序之釋籤云菩薩在小乘衆還依小乘戒次而坐在大乘衆則依大乘戒次而坐也又其人先受比丘戒後受菩薩戒者即用比丘戒臘若先受菩薩戒後受比丘戒者於大乘中依先菩薩戒次於小乘中依後比丘戒次其比丘尼亦復如是其三小衆則有二種小乘論生年大乘論戒次在家二衆亦復如是若七衆菩薩一界共集者先菩薩比丘次比丘尼次式叉次沙彌次沙彌尼次優婆塞次優婆夷其戒序尊卑之禮如是然堂規出入之儀前已詳說

七集同揀異者 約有五種一者世諦俗人誤入僧藍若遇布薩宜將禮却二者淨信士女如界內演經暨義當誘之聞而思修若僧中論戒羯磨必訓之遠爲自避三者出家小衆雖云剃染未近圓是以凡作羯磨宜遣之見不聞處不得盜聽四者犯戒比丘不得聽誦必俟悔已清淨方可忍也五者尼稱亞僧而布薩之堂則與比丘僧異所以半月往請敎誡正是比丘布薩之長次期復問可否始是尼衆誦戒之日律云比丘十五日布薩比丘尼十六日布薩是也

八奉法請教者 按律自佛成道後十四年間姨母等五百釋女求度佛令阿難傳宣八敬度尼已咸令比丘尼半月布薩日應往比丘僧中求請敎誡復問可否而比丘僧於誦戒時應問誰遣尼來請敎誡若有則如法差之詳後自見若能依敎奉行者正法還得住世千年

九界成法應者 以界爲事法所究之地僧乃能秉法事之人小乘所宗曇無德部約有一百八十四種羯磨法攝盡一切時非時事若夫大乘比丘僧其半月布薩之儀亦同小乘其所異者大乘尼等七衆皆可同聽梵網也苟厭其繁[illegible]遂從小乘法而不學者則終非佛子實是疑人地藏十輪經云癡慢號大乘無有智慧力尚迷二乘法況能解大乘是則菩薩僧未有不遵比丘僧法者也其正誦戒有四種別一惟大兼小二惟小兼大三惟小無大四惟大無小今約當僕且僧前三第四惟大無小者若一界中咸是菩薩比丘僧共住逢布薩日先集布薩堂誦比丘戒次於佛殿內誦菩薩戒設遇難緣去界尙遠則先略誦比丘戒次廣誦菩薩戒若難垂近兩乘俱略若難逼近即略誦亦不得者當云諸大德今十五日布薩各正身口意莫放逸如是說已各忍意去此爲難緣尙爾然招未聞受戒而不誦戒得名菩薩比丘者也梵網經云若受菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子蓋住持僧寶非比丘毗尼則不能紹隆佛種追菩薩木叉則不獲矣

十大儀小例者 欲持淨戒須精其十支無染從此三聚始圓故薩婆多論云若受五戒起已不得更受五戒十戒若犯十戒者不得更受具足戒是故沙彌雖遇布薩之期實無誦戒之法至於省察持犯誡勉修行半月一集允爲一當也是以準儀凡遇布之前懺悔應先召入沙彌逐一審過僧集誦戒之時亦召沙彌入堂禮僧及遣出已然後起集白誦使彼小衆亦例大僧半月一集警策進修而令憶所持之戒也

○以上綱目十節竟
以下布薩正範

證義曰毗尼要務半月布薩是爲總持善見律云

云何得知正法久住。布薩法不壞。是此布薩法。律藏世希。難以搆得。今杭州昭慶經房有沙彌律儀述義兩册。毗尼切要香乳記兩册。羯磨儀式兩册梵網初津四册。又江南華山有布薩綱目黑白正範共二卷。又有大乘元義十二門等律。並宜請閱。

略明懺悔羯磨法第二

(若一界內惟比丘共住者。遇白半月於十四日先懺悔。黑半月於二十九日先懺悔。逢黑半月小於二十八日先懺悔。應差一二年少比丘詣羯磨堂。敷座燃燈。於正座後傍設一一桌。一靑記候錄人事。恐名同事異。以便詳察。至開晚靜時。鳴椎集衆。一首領燒香。請堪能羯磨一淸淨上座爲衆懺悔。至堂陞座。衆禮三拜。起立一傍。若有五戒十戒沙彌依住者。維那呼云。諸沙彌遶堂。向上排班。頂禮大僧三拜。長跪合掌。)

上座鳴尺云

諸沙彌。汝等既捨五欲親緣。受持十支禁戒。爲佛弟子。號曰息慈。理宜毆護身口業道過非。精學隨律威儀教法。戒體若淨。衆善方生。少有染汚。至道難入。今乃(黑白)半月布薩之前。僧集會懺悔之際。汝等各於本所受持戒品。應當諦審忖思。從前半月以來。至今半月中間。若有犯者。向我一一說露。以便依律作法浣染成淨。若有犯而不言者。則自欺增罪。非非釋種子。(鳴尺)

(一下問云)諸沙彌。第一不殺生戒有犯否(無則答無。有則答有。下九戒皆如是問答。△五戒十戒見前網度正範內)

(一一直言答竟。座上師稱盡人事及法。若有犯前四性重者。依律作不現前白四羯磨法以滅擯之。彼非釋子。非沙彌。不得共淸淨沙彌同事。亦不得依附比丘僧住。若作而不成者。與應懺突吉羅。作對首羯磨法懺悔除。若遭命難事緣者。律有明訓。若犯後六遮重者。有心則輕慢佛語。與應懺突吉羅。作對首羯磨法悔除。無心悞犯則不善持守。與責心突吉羅。作心念羯磨法懺悔除。若犯二百五十隨律威儀戒者。須審犯緣。仍分故悞而懺除之。若無一犯者。當默然。一一作法畢。維那呼云。諸沙彌等。一齊三禮。次第出堂。聽犍椎聲同衆上殿禮佛。然此法範。預列於此。有沙彌則用。若無五戒十戒。唯衆比丘懺悔。)

座上鳴尺問云

僧集否。(維那答。已集)和合否。(答和合)未受具戒者出否。(答已出)

僧今和合何所作爲。答懺悔羯磨(此衆問與常所行事作法無異)

(但不問說欲也。律制發露必須自言。若不自言不應法。羯是以不問與欲否異)

諸大德今是(黑白)半月未布薩之先。我等和集一處。人各攝聽。自忖三思。從前半月誦戒以來。乃至於今十四日中。(若黑月小盡云十三日中)若有千犯佛制。汚染戒身者。當生慚愧。速求淸淨。向我直言發露。切勿覆隱。故未曾有經云。前心作惡。如雲覆日。後心起善。如炬消暗。是知淨染由心。懺悔遵律。若不能生深信之心。具大怖

之念。縱佛在世。亦難懺除。汝諸大德。願淨五篇。成就五分法身。冀嚴三聚。不繫三界生死。者有犯則出衆說過。無犯則默然清淨。鳴尺一下。問云 今問諸大德。現前有犯者否 戒相名目見三壇傳戒正範等書。凡有犯者。次第出班向上三拜。長跪合掌。說所犯事。而座上師。詳究因。心及所犯事緣。書記一一錄明

維那白云。大衆普禮三拜。舉懺悔功德殊勝行云云。大衆同和。禮拜同向覺師同維那書記將犯者引至方丈羯磨師。先禮住持一拜。維那書記同一拜。呈上所犯人名及事。住持看明。維那呼該寮者作禮三拜。長跪合掌。住持再問羯磨師已。依律輕重制斷如敎。令懺悔已。更令犯者隨自意加持念誦。仗佛慈悲力羯磨懺悔力。俾罪障冰消。一善法日茂。如是敎之已。禮辭而退。其無犯者。聞椎一下。上佛殿。禮本師釋迦牟尼佛。若有倍加精猛者。隨各方便通宵禮誦。而爲善不厭其繁。則愈佳矣

若作法界中。省菩薩比丘僧居者。於斯半月布薩之先懺悔。準義分二。一者雖半月恒集菩薩僧懺悔。仍依比丘僧法羯磨。有身戒不淨而云心戒清白者耶。非關衆大就小。而菩薩善護僧制故。二者衆是大乘淨戒。偶爾習種突發。而於熱境雖禁。設有犯者。方遵梵網地持二經。作大乘懺悔。如大乘十二門分別中所明。此不繁引

先明僧法羯磨誦戒第三

若作法界。黑白半月正布薩日。四人以上僧乃至百千人僧共住者。恐臨時雖聚。律制先白集已後便往會。一上座於大食小食上白云

大德僧聽。今黑白月十五日黑月小十四日。布薩。白衆僧集某處誦戒 一說即止。而爲上座者。應差二三年少比丘至布薩堂。掃洒敷座。設供香燈。辦舍羅安水器。時至。鳴楗椎集衆。凡聞聲者。來則速來。不來與欲。斯謂一界法食。皆同六和。不聽別衆。故其與欲法。實有三寶及病因緣等事所羈。不能親至僧中者。應詣一清淨堪能受欲比丘所。作禮三拜。長跪合掌。如是白云

大德一心念。我某甲比丘。如法僧事。與欲清淨。

一說即止。一拜起去。若與欲者是上座。受欲者是下座。一拜起立。作如是白。白已一拜而去。僧祇律云。不應隨與人欲。應與堪能持欲至僧中說者。行事鈔云。凡作僧法。必須身心俱集。方成和合。設有緣不心集。則機數不投。何以濟拔。故須傳心口以應僧前事。方能被此。非辦緣此故。開與欲維結界及滅諍羯磨。不聽與欲。餘一切羯磨皆聽與欲。於垂誦戒時。鳴椎三下。大衆整儀普集布薩堂。各依戒次序坐。爲首領者執香請一清淨比丘德臘上座誦戒。入堂陞座已。其迎請者作禮三拜。却就本位。律云。僧集已。比座比丘共相檢校。知來者不來者。若有沙彌。維那呼云。諸沙彌等。次第進堂。向上排班。問訊辭禮大僧三拜。長跪合掌

座上鳴尺教誡云

諸沙彌等諦聽。人身難得。戒法難逢。時光易過。道業難成。汝等各淨身口意。勤學經律論。愼勿放逸。沙彌答云如教奉行 維那呼云。諸沙彌等。一拜而起。次序出堂。沙彌出已。大衆各揭開四分戒本。

維那舉。大衆同和云

南無本師釋迦牟尼佛三稱。即舉開律偈云

別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫　讀誦受

持亦如是　如說行者更難遇座上鳴尺問云

僧集否答集。已和合否答和合。未受具戒者出否答出。已不來諸比丘說欲及清淨。若無答無。若有說欲及清淨者彼受欲比丘應云有。即離本位至座前向上一拜長跪合掌作如是說　大德僧聽。某甲比丘我受彼欲清淨。彼如法僧事與欲清淨。一說。座上應云　善說欲比丘一拜起已復歸本位坐聽誦戒。若能憶姓種名相者。隨意許受多少人欲。若不能記者但云衆多比丘與欲清淨。若持欲比丘自有事起不及詣僧中。聽轉與餘比丘欲。應至一清淨比丘前具儀說云。大德一心念。我某甲比丘與衆多比丘受欲清淨。彼及我身如法僧事與欲清淨。一說。其受轉欲者至僧中。亦如上說。

誰遣比丘尼來請教誡若無答云此處無尼來請教誡。若有者彼受囑授比丘從本位起至座前向上一拜長跪合掌而爲尼衆傳請云　大德僧聽。某處比丘尼僧和合僧差比丘尼某甲半月頂禮比丘僧足求請教尼人。如是三白一拜起已至第一上座前請云大德慈悲能教授比丘尼否若此上座能教者答能。若不能教者答不能。自二十夏以上一一但問。若皆無能者。還至第一上座前一拜跪白云。我比丘某甲還問僧中無有堪能教誡比丘尼者。而上座即應說略教誡法。告彼受囑比丘云　大德此衆既無堪教尼師。明日尼來請可否時應說彼介昨夜爲尼僧中還請無有堪能教誡尼者。雖然上座有語告諸比丘尼衆精勤行道謹慎莫放逸。其受囑比丘答云爾一拜歸位。蓋律制具德方許教尼也。今但取座上問請以明當時軌則。其尼僧差使白二羯磨往請等法。廣詳四分律藏第二分中。茲不全錄

僧今和合何所作爲答曰誦戒羯磨　誦戒者先須白和僧作如是白云

大德僧聽。今僧黑白月十五日黑月小十四日布薩誦戒。若僧時到僧忍聽。和合誦戒白如是。鳴尺一下　諸大德春分三月日爲一時。半月日已過。正月十五日誦戒爲半月日已過。正月盡誦爲一月日已過。二月十五日誦爲一月半日已過。二月盡誦爲兩月日已過。三月十五日誦爲兩月半日已過。三月盡誦爲三月日已過。其餘夏秋冬三時準此改之　少一夜。餘有一夜二月半在少一夜者。逢其月小。誦戒無三十日。在二十九日誦。若可言少一夜。若過月大。在三十日誦者。此句不必言矣　餘有一夜者。若於白晝誦戒。本日之夜還在未盡。可言餘有一夜。若有因緣白晝不誦。於初夜分誦。應改云餘有半夜。若初夜分不誦。於中夜分亥時誦者。此句亦不必言。以布薩本日夜分已盡。故律制不得後夜布薩也　言二月半在者。是歷上文正月十五日誦戒春分既過半月。唯存兩月半在。若正月盡誦。應云二月在。二月十五日誦。應云一月半在。二月盡誦一月在。三月十五日誦半月在。三月盡誦。此句全不用。其夏秋冬例此可知

老死至近。佛法欲滅。諸大德爲得道故。一心勤求精進。所以者何。諸佛一心勤求精進。故得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘善法。各趣強健時。努力勤脩善。如何不求道。安可須待老。欲何樂乎。是日已過。命亦隨減。如少水魚。斯有何樂座上如是從戒經序四波羅夷乃至卷終一一朗誦。令聽衆領解同向下座。　維那舉偈衆同和云

誦戒功德殊勝行云云 其先迎請者起座作禮三拜送師歸寮已大衆各各安詳出堂原受差敷座辦具者一一收拾勿得遺失若有請教誡僧堪能教授者誦戒已竟衆未起座即白二羯磨差使如常問和說欲善羯磨者作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘教誡比丘尼白如是大德僧聽僧差某甲比丘教誡比丘尼誰諸長老忍僧差某甲教誡比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲教誡比丘尼竟僧忍默然故是事如是持

復明僧法略誦戒第四

律中佛言若有王賊水火病人非人等難及餘緣者若床座小露濕天雨布薩夜分將盡或鬪諍說法等久聽略誦戒其誦者善知時宜稱量難緣今依毗尼母論云若誦戒序竟問清淨訖應告衆云

諸大德是
- 四波羅夷
- 十三僧伽婆尸沙
- 二不定
- 三十尼薩耆波逸提
- 九十波逸提
- 四波羅提提舍尼
- 一百衆學 即應當學
- 七滅諍

法僧常聞。半月半月說戒經中來今問諸大德是中清淨否三問諸大德是中清淨默然故是事如是持

已上依文告略問淨之法若是難事因緣卒至不能略誦至七滅諍者應隨告至處云

諸大德已誦至某處餘者僧常聞 各隨意去

若遇難緣不遑將遍近誦戒時其戒序亦不能誦者當準摩訶僧祇律云

諸大德今黑月十五白月十五日布薩各正身語意莫放逸 一說四止各隨意去然斯略誦乃布薩之切要成善之奇方若於初受具戒不熟背四分戒本者縱使全誦頷解且難況但提綱而能諦了是故受後當學學已須行若作應承一期之會終無二利之益今此三略明制我佛方便時機而為僧者既羈事緣無暇以應布薩也

次明對首法羯磨誦戒第五

律制一比丘住處於布薩日應淨灑堂中敷座辦具若客比丘來若四人四人以上準前作僧法羯磨誦戒若但三人不得受欲先以一比丘具儀向餘二比丘三拜長跪合掌云

二大德憶念今僧十五日誦戒我某甲清淨三說

餘二比丘亦如是展轉對首三說若二比丘共住亦準斯法若中有犯者應向清淨者發露懺悔已文中方加清淨二字若有罪不發露者不應加清淨之句

後明心念法羯磨誦戒第六

律云若一比丘於布薩日如前洒掃辦具待若無來者自具威儀作如是言

今僧十五日誦戒我某甲清淨三說如前加法可知

比丘律顯是明非第七

律明比丘所行一百八十四羯磨法於法法之中各具七非以非則違制名曰緣擬作法不成是則如制名曰緣成作法有濟所謂稱量人及法事須應為當為可爾今就衍藏羯磨一法之中略明從是揀非俾之生善遮惡也第一人非。謂一界共住僧集衆應來者不來應與欲不與欲來不揀人衆將

尼滿飲或誦聽有犯集白問和或三人高座同誦作梵或各已房中別衆私誦等名之緣壞人布薩不成反此緣成誦戒有益。第二法非。謂四人僧先白集後和誦過四人不白集唯和誦或以三人受第四人欲及僧雖衆多說欲過半不同衆和戒次顛倒次句人脫落音旨音不解無緣在開隨悄告略等名曰緣壞布薩不成反此緣成誦戒如法。第三事非。謂衆僧同界不結法界或先結大界後結戒場若地等伽藍唱結衣界乃至小界立標永存大界不立標和雜界如法誦戒缺具等名曰緣壞布薩不成反此緣成誦戒有託。第四人法非。謂事合律制人法兩乖例前自曉故不再陳。第五事法非。謂人和應緣事法俱壞取上證新布薩不成。第六人事非。謂法無干過人事又違如先所定終無善益。第七人法事非。謂三俱犯制一無所成縱集布薩空勞無功。△對首布薩亦顯七非若有僧不集故意別衆名人非二人及三廣誦告略名法非三人及二別結小界名事非其第四人法非第五事法非第六人事非第七人法事非取前三非合後四壞反此緣成布薩如律。○心念布薩仍具七非若衆多人各各別衆是爲人非自閒和集廣略獨誦是爲法非在佛像前作斯心念是爲事非其四五六七之非合取成壞對揀可知

正明菩薩僧法羯磨誦戒第八

若一界內大小同居者其菩薩比邱僧先與比邱僧等同一衆布薩堂如前僧法誦四分戒本竟同向下座各散復於異時在佛殿中敷座辦具集大乘衆誦梵網經布薩。若無比邱衆惟是菩薩衆者亦先集菩薩比邱僧詣布薩堂誦四分戒然後再集菩薩衆於佛殿誦大乘戒設遇閒緣則先略誦四分戒本次廣誦梵網經若難事卒至不能兩時集衆二部各誦者即於佛殿先集小略誦四分後集大略誦梵網然雖在佛殿誦比邱戒乃方便開除世謂恆軌也。其無雜緣廣誦大乘戒者一菩薩比邱上座於大食小食

上先白集衆云

大德菩薩僧聽。今黑月十五 白月十五日布薩。白菩薩衆集某佛殿誦菩薩戒。一說如是白已卽差菩薩沙彌或年少菩薩比邱亦可往誦戒殿中莊嚴敷座備以香燈水器令雜已於正誦之時大乘小衆鳴槌已下衆大乘衆其菩薩比邱等先整儀入殿序臘就位舉一首領執香請一菩薩比邱具威學者誦戒彼臨座禮佛就位已迎請者作禮三拜各歸本座維那舉衆同和云

南無千華臺上盧舍那佛三稱卽舉開經偈云無上甚深微妙法云云倡畢 座上鳴尺問云

菩薩比邱僧集否維那答已集 和合否答和合。未受菩薩戒者出否答出。已 不來諸菩薩說欲及清淨無則答無有則同前說欲法但改比邱爲菩薩比邱耳此中不必問尼請敎誡設遂有比邱尼者若未受菩薩戒理宜先揀去之若已受菩薩戒比邱尼仍歸所集菩薩僧中若菩薩比邱尼往近比邱僧界及逢菩薩僧集誦比邱戒時半月不往請敎誡者則犯三過一是輕慢佛語故違八敬犯波逸提罪二若病及餘緣不往遣僧犯越毗尼罪三則隨情廢小不護僧制犯輕垢罪須知菩薩比丘尼在小則當問當請在大則不問不請也

僧今和合何所作爲。答誦菩薩戒羯磨。誦者先單白和僧作如是白

大德僧聽。今黑月十五 白月十五日布薩。若僧時到。僧忍聽。和合誦戒。白如是。單白已維那呼云諸已受菩薩戒沙彌等進堂禮佛作禮三拜各就本戒次序位而坐 座上鳴尺云

諸佛子等合掌至心聽我今欲說諸佛大戒序眾集默然聽自知有罪當懺悔懺悔則安樂不懺悔罪益深無罪者默然默然故當知眾清淨諸大德諦聽佛滅度後於像法中應當尊敬波羅提木叉波羅提木叉者即是此戒持此戒者如暗遇明如貧得寶如病者得瘥如囚繫出獄如遠行者得歸當知此戒則是眾等大師若佛住世無異此也怖心難生善心難發故經云勿輕小罪以為無殃水滴雖微漸盈大器剎那造罪殃墮無間一失人身萬劫不復壯色不停猶如奔馬人命無常過於山水今日雖存明亦難保眾等各各一心勤脩精進慎勿懈怠嬾墮睡眠縱意夜即攝心存念三寶莫以空過徒設疲勞後生深悔眾等各各一心謹依此戒如法脩行應當學

歸命盧舍那十方金剛佛亦禮前論主當愍慈氏尊今說三聚戒菩薩咸共聽戒如大明燈能消長夜暗戒如珍寶鏡照法盡無遺戒如摩尼珠雨物濟貧窮離世速成佛唯此法為最是故諸菩薩應常勤護持

其座上如法明誦梵網經下卷從始至終已迴向下座已維那同眾舉讚舉結末云

南無千華臺上盧舍那佛 三稱復舉回向偈云 誦戒功德殊勝行云云 偈畢原迴諸者起位出眾向上三拜分班兩立誦者下座禮佛三拜送歸本寮餘諸聽眾序班禮佛三拜各各安詳次第從東西兩門頻出其初數設者仍須收拾座器不得有失僧物在後而去

菩薩律顯是明非第九

其大乘七非更須酌量苟無所犯方成應法 第一人非 謂不揀未受菩薩比丘眾而驅已眾菩薩沙彌等當集不集應與欲不與戒次不分尊卑坐位猶如兵奴容俗參入許小在中等名曰緣壞布薩雖成若反斯者是為如律誦戒有功 第二法非 謂不問集和諍諸[?]誠[?]菩薩式叉摩那菩薩沙彌沙彌尼菩薩優婆塞優婆夷從單白羯磨和僧或誦聽不解文句顛倒或三人對座和唱美音一期無緣略誦任意或普同跪讀經文廢絕座誦制範及作對首心念三說更互倒同小等各曰緣壞誦戒雖齊若反斯者是為應法布薩乃成 第三事非 謂地未作法界無所依或防學難緣難結小界立標唱相結而不解等名曰緣壞布薩不淨若反斯者是為護制誦戒善能 第四人法非 謂事界菩薩人法皆違準上知成如壞稱量 第五人法非 謂人過事法似乘例前無其明曉作辯犯益 第六人事非 謂法如聖教人真經例取先得失自了成壞 第七人法事非 謂一無合律三皆有過反前如制布薩可成斯例比丘毗尼定揀成壞其諸升首心念大乘無此故不繁引過招譏說律檢之過也

附居家二眾布薩第十

其大乘在家二眾所受戒相有殊一是梵網十重四十八輕此則通俗菩薩七眾同受一是優婆塞戒經

六重二十八輕。惟攝居家不收出家而世尊愍機制止。施法由人。若受十重並輕者。半月布薩當詣有菩薩僧界聽誦。倘如近處無有僧界。本宅佛覺許自誦之。若受六重二十八輕者。唯於已舍像前跪誦。縱赴近有僧界不得聽誦。以戒相不同故。是以先列十重輕戒。後序六重輕戒。俾知明條。便於布薩也。○兩經戒相並載三壇傳戒正範內

布薩竟

五篇六聚比丘僧二百五十戒。加偷蘭遮十七。尼三百四十八戒。加偷蘭遮二十五

第一篇四波羅夷法。比丘尼有八波羅夷法。是根本性重。又名第一聚也配死屬土持此則生他化天上。犯此則墮燄熱地獄○第二篇十三僧伽婆尸沙法。尼有十七僧伽婆尸沙法。又名第二聚也配流屬水持此則生化樂天上。犯此則墮大嘷叫地獄○第三聚偷蘭遮法。僧有十七法非四分律之尼薩耆波逸提三十法尼有二十五法非四分律三十斯唯以從生之名論聚也。持此則生兜率天上。犯此則墮嘷叫地獄○第三篇波逸提法。僧有一百二十法四分律分二前三十名尼薩耆波逸提。尼有二百零八法四分律亦分二前三十與比丘同又名第四聚也配徒屬金持此則生夜摩天上。犯此則墮衆合地獄○第四篇四波羅提提舍尼法。尼有八法。又名第五聚也配杖屬火持此則生忉利天上。犯此則墮黑繩地獄○第五篇一百式叉迦羅法。即衆學法亦名學法比丘尼亦同此。又名第六聚也。配笞屬木持此則生四王天上。犯此則墮等活地獄

懸義曰。華山見祖釋五篇六聚義云。諸部毗尼並無正譯。但有義翻。按僧祇律。唯局五篇。諸部皆云律開為六聚。又云七衆持律者。須知篇聚。方能開遮得所。守護有方。淨三業。斯為首務。所言篇者。篇乃遍也。謂出情補事。明而遍也。所言聚者。聚會也。謂收諸等流。合而會也。第一波羅夷。此云棄。謂僧於此四棄中。隨犯一戒。即棄出佛海。逆外永無道果分也。尼有八棄。僧祇律義。當極惡以三意釋之。一者退沒。由犯此戒。道果無分。故二者不共住。非但失道果。亦不得於說戒羯磨二種僧中住。故三者墮落。捨此身已。墮在阿鼻地獄。故根本有部又名波羅市迦。義翻他勝。謂暫犯之時。被他淨行者所欺勝。故又被他煩惱所摧勝。故出家受具戒。為除煩惱。今破禁戒。反被他降伏。銷滅善品。故又復能生惡趣之罪。故名他勝也。五百問經云。犯波羅夷罪。如他化自在天壽十六千歲。墮燄熱地獄。

中以人間一千六百年彼天一晝夜準此數算則墮地獄中年歲可知矣所謂思地獄苦應發菩提心持戒者豈不慎歟此第一聚也　第二僧伽婆尸沙此云初殘若犯此罪初於僧前與覆藏羯磨未後與出罪羯磨也毗尼母論云僧殘者如人為他所斫殘有咽喉故名為殘理須早救也經云犯僧殘罪如不憍天壽八千歲墮大嘷叫地獄中以人間八百年彼天一晝夜準此數算則墮獄年歲可知名第二聚也　第三聚偷蘭遮此云大障言障善道後墮惡道也明了論云偷蘭遮此翻粗過謂不依佛所立戒而行明過粗有二種一是重罪方便由其成初二兩篇罪故二能斷善根體是鄙惡不善也又有獨頭偷蘭遮分輕重九品如隨機羯磨懺悔篇說四分律之尼薩耆波逸提此云捨墮謂此三十法多從貪愛而墮若捨此貪愛即不墮故名捨墮經云犯偷蘭遮罪如兜率天壽四千歲墮嘷叫地獄中以人間四百年彼天一晝夜準此數算墮獄年歲可知矣　第三篇波逸提此云

墮十誦律云墮在燒煮覆障地獄八熱通為燒煮八寒黑暗等通為覆障前之三十捨墮合此九十單墮成一百二十經云犯波逸提罪如夜摩天壽二千歲墮衆合地獄中以人間二百年彼天一晝夜准此數算獄中年歲可知矣此第四聚也　第四篇波羅提提舍尼此云向彼悔僧祇律云此罪應發露言發露者向一一比丘說悔也經云犯波羅提提舍尼罪如忉利天壽一千歲墮黑繩地獄中以人間一百年彼天一晝夜準此算數墮獄年歲可知矣此第五聚也　第五篇衆學法亦名突吉羅此云惡作或翻守戒謂此一百戒微細持之極難故隨學隨守名應當學也經云犯突吉羅罪如四天王天壽五百歲墮等活地獄中以人間五十年彼天一晝夜準此數算墮獄年歲可知矣此第六聚也或為七聚者即將此第六聚分為二聚在身名惡作當第六聚在口名惡說即當第七聚也又其中二不定法攝於前二篇及上四聚中最後七滅諍攝於九十波逸提中又此中第三聚偷

蘭遮法出於四分律二百五十戒之外又此五篇戒相判分三破者若犯初二兩篇名破戒若犯後三篇名破威儀若犯九十中第六十八邪見生謗戒名破見也廣如毗尼作持及毗尼止持布薩綱目正範等詳釋又蕅益大師有重治毗尼事義集要行世又另有四分戒本律要如釋摭要等書行世又有梵網直解合註發隱等書雖未入藏俱宜尋閱也

護戒

梵語布薩此翻我對說謂相向說罪乃約半月懺摩而翻也又翻淨住善宿謂捨濁惡而說淨善得身心清淨如戒而住也亦翻說戒謂半月集衆說戒能長善法持自心故故知布薩實爲護戒之要則梵網經云我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故光光非靑黃赤白黑非色非心非有非無非因果法是諸佛之本源行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本是故大衆諸佛子應受持應讀誦應善學茲所謂護戒也護戒有體相之別半月布薩乃爲道具護其相也受戒只一期持戒在終身新戒於諸戒條如沙彌之十戒二十四威儀比丘之二百五十戒梵網之十重四十八輕等在戒堂已經熟讀聞遮持犯亦聞講演稍發心者豈不遵守所慮出堂之後漸近匪人漸聞邪說違背布薩而不持戒梏喪眞心遂成魔事始非時食繼而飲酒甚而食肉又甚而婬賭無所不爲悲哉袈裟之下竟失人身矣同思出家受戒所爲何事是故佛言汝等比丘當自摩頭也摩頭者自思我是佛子當依佛語以戒爲師依四念處任寧有法死不無法生尸羅清淨善法自生故經云精進持淨戒猶如護明珠是爲依相而護戒也次言依體而義戒者始是五戒終至三聚一切戒相等同一體故律制凡說戒前皆云今爲汝秉宣三歸羯磨令汝感發戒體乃至結末云上來三歸正是納體於心故知三歸爲一切戒體所謂體者三歸正範云以實相慧覺了諸法非空非有亦空亦有雙忘雙照三智圓覺是自性佛實所

覺法性之理。三諦具足。是自性法。證此覺慧與理事和合。是自性僧寶。如是三歸。名爲戒體。又請比丘戒正範云。卽是來朝於十師座前。正秉羯磨時。爾等發上品心之思業力。用運想法界。遍緣一切塵境。而境從心現。然所現之境。非有表色。卽法界一切塵境之體。亦得戒之因。若未緣想。領受已前。此塵境體於汝無繫。但一發心緣想。領受已後。此法界塵境體。恒依汝等自心。念念不忘。時時守護。是以戒爲能依。心是所依。心法和合。名爲戒體。此體卽梵網所謂非青黃赤白黑。非色非心。非有非無。非非因果法。本無可護。由皆覺合塵。迷失本眞。著於邪見。所謂身見。邊見。邪見戒取見。取因此五見。生六十二見。因是諸見。生死不絕。是故持戒。防之不近。是爲依體而護戒也。其中十纏十使。乃至八萬四千塵勞妄想。皆當守護。令其寂滅。楞嚴經云。一切衆生。皆由不知常住眞心。用諸妄想。此想不眞。故受輪轉。華嚴經云。我今普見一切衆生。具有如來智慧德相。但以妄想執著。不能證得。若離妄想。一切智。無師智。自然現前。所謂知見立知。卽無明本。知見無見。斯卽涅槃。如是覺察。是爲護戒。其或未能臻極。且依四念處觀。亦庶幾可矣。

證義曰。戒有七衆。今舉比丘一衆。而例諸衆也。此中以戒爲師。依四念處住。寧有法死。不無法生。四語已括盡一切戒條。今更略舉數條。以明護戒一事。於巨細重輕之間。均當加意精持。而不可忽。如楞嚴經佛告阿難。汝脩三昧。本出塵勞。婬心不除。塵不可出。縱有多智禪定現前。如不斷婬。必落魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。彼等諸魔。各各自謂成無上道云云。又言。汝脩三昧。本出塵勞。殺心不除。塵不可出。縱有多智禪定現前。如不斷殺。必落神道。上品之人。爲大力鬼。中品則爲飛行夜叉。諸鬼帥等。下品當爲地行羅刹。彼諸鬼神。亦有徒衆。各各自謂成無上道云云。又言。汝脩三昧。本出塵勞。偷心不除。塵不可出。縱有多智禪定現前。如不斷偷。必落邪道。上品精靈。中品妖魅。下品邪人。諸魅所著。彼等羣邪。亦有徒衆。各各自謂成無上道云云。又言三行已圓。若大妄語。卽三摩地不

得淸淨。成愛見魔。失如來種。所謂未得謂得。未證言證。是一顚迦。滑滅佛種。如人以刀斷多羅木。佛說是人永殞善根云云。此護戒之最巨最重者也。禪宗秘要云。昔五雲伏虎逢禪師。一日晏坐。倏有一神人跪膝於前。師問汝其誰乎。曰護戒神也。師曰吾患有宿愆未殄。汝知之乎。曰師有何罪。惟一小過耳。師曰何也。曰凡折鉢水亦施主物。師乃傾棄。非所宜也。言訖而隱。師自此洗鉢水盡飲之。又大智度論。有一比丘在林中蓮花池邊經行。聞蓮花香。鼻受心著。池神現形言。汝何捨禪偷香。以著香故。諸結使臥者今皆覺起。時更有人取花掘根而去。神無所言。比丘云。此人破池取花。汝都無言。我但聞香。便見呵責。池神云。世間惡人常在罪垢糞中。不淨沒頭。我不共語也。汝是禪行好人。而著此香。破汝好事。是故呵汝。譬如白氈鮮淨而被黑物點污。人見皆惜。彼惡人者。譬如黑衣點墨。誰見惜耶。此護戒之極微極細者也。噫。必如是始可謂之持戒。始無負求戒之初心矣。至如依體而護。當

賢學般若及華嚴梵行品。大涅槃梵行品。乃至台宗教典。俱宜習行。所謂因戒生定。因定發慧。其或未臻。先觀四念處者。一觀身不淨。二觀受是苦。三觀心無常。四觀法無我。此四念處觀。乃修行之根本。護戒之器仗。故爲結勸也。

道具

道具。菩薩比丘戒脩之資生順道增善之具。按梵網經十八種。與律稍異。今當合而述之。一安陀會（即五衣）。二鬱多羅僧（即七衣）。三僧伽黎（即大衣。有三品。上品廿五條。廿三條。廿一條。中品十九條。十七條。十五條。下品十三條。十一條。九條。田衣緣起。僧祇律云。佛住帝釋石窟前。見稻田畦畔分明。語阿難云。過去諸佛衣相如是。從今依此作相。增輝記云。田畦貯水。生長嘉苗。以養形命。法衣之田。潤以四利之水。增其三善之苗。以養法身慧命。故云福田衣也）。四尼師壇（即坐具。亦名隨坐衣。五分律云。爲護身護衣護僧床褥故畜坐具）。五僧祇支（即偏衫。亦名覆膊衣。又號掩腋衣）。六泥縛些羅（即禪裙。俗呼金剛褲。坐禪衲子尤爲利用）。七直綴（俗呼袍子。亦名海青。以上三物。出比丘律）。八鉢多羅（此云應量器。蓋西域僧皆以托鉢乞食。此鉢隨自量而應大小。以一鉢食爲度。故云應量器也）。九隙棄羅（即錫杖。按經有二種。一種四股十二環。今時所用。一種二股六環。形細小。重一斤許。佛世比丘所用）。十拄杖（毗奈耶云。佛聽畜拄杖。爲老瘦無力。或病苦嬰身所用也）。十一拂子（律云。比丘患草蟲。聽作拂子。僧祇云。佛聽作綫拂。樓拂。若馬尾。并金銀寶物裝柄者）。

皆不可執也十二數珠。俗呼念佛珠。多用木槵子一百八粒爲一掛隨身也○以上三物出比丘律十三捃稚迦。即軍遲常貯水隨身以用淨手寄歸傳云軍遲有二甆瓦瓶是淨用銅鐵瓶是觸用十四澡豆。即皂角洗淨用十五手巾。十六火燧。即火刀火石火紙等十七濾水囊。增輝記云爲器雖小其功甚大爲護生命故用細密絹爲之水蟲可濾淨也十八戒刀。即剃刀類依梵網經加楊枝擦牙齒用繩床。即東土稜籐圈以代繩床鑷子。香爐奩。經律佛像。菩薩像。梵網重在行脚遠遊故用經律佛像等律藏重在分衛乞食故用拄杖拂子數珠等合用之共二十六物 凡行脚僧此二十六物如鳥二翼。常隨其身故名道具也

證義曰律學綱維云。護戒道具十八種物。常隨身者。楊枝淨口。澡荳潔身。超俗染則三衣蔽形。斷邪食則一鉢支命。具開鑿地。缾注法泉。錫杖豎賢聖之標。香爐示清淨之體。漉囊救物。巾布拂塵。刀用降魔。燧資破暗。鑷子拔除煩惱。繩床脫略貢高。經契一心。律規三業。佛像表果。菩薩明因。又按飜譯戒衣辯譌云。出家有戒衣。猶居官有公服也。戒既七衆不同。衣豈一槩無別。佛制三衣。一僧伽黎。本九條。或十三條。貧窶無措。事不獲已。乃用二十五條名後後品非上上品也。二鬱多羅僧。唯用七條。三安陀會。唯用五條。此三皆名袈裟。以是壞色。非彩色。故又名福田衣。以其形似水田。又僧爲人世福田也。爲比丘尼。須具五衣。三衣如上。加掩腋衣。覆肩衣也。爲沙彌則制二衣。一上衣。即無縫袈裟亦名縵條衣。色與比丘同。制與比丘異。但直縫之。不許刺葉。律云。求寂之徒。縵條是服。輙披割截。深爲罪濫。蓋沙彌雖已出家。尚未入僧寶數。是故五條猶不割截。況七條九條等乎。二內衣。即尼加掩腋覆肩也。爲菩薩近事。即優婆塞夷。則令畜無縫五衣。制與沙彌同。惟入壇行道方許披之。平日不得披著。所以與沙彌別也。今僧衣違制其譌有九。受沙彌戒。便令具足三衣。一譌也。沙彌擅披割截七條。竟與比丘無別。二譌也。前人無知妄作。輙令近事得披三衣。後人矯枉過正。幷禁近事不許縵五衣。三譌也。一切衣制。皆以豎三肘橫五肘爲度。縱稍稍增減。咸須隨身隨手。今豎三橫六。謬云搭時取方。四譌也。田衣但取形似畦畔。今謬云須通水路。五譌也。五條七條等。乃隨所得舊布大小而

成條多寡。今謬云某塊表須彌。某塊表日。某塊月。某塊表四天王等。六譌也。僧伽黎本翻大衣。或名合重衣。或翻雜碎衣。亦隨所得布而作。今謬用綾紬。或更繡華於上。名千華衣。七譌也。三衣之制。千佛所同。故即名千佛衣。雲棲正訛已辯。今有繡佛於衣者。八譌也。一切出家所用衣服臥具。俱用壞色。今反以五彩紬爲之。九譌也。又按尼師壇。西域唯有坐臥之別。東土專爲禮拜所用。未知起於何時。按四分律第十五捨墮中。凡作新坐具。須用故舊具貼上障新。今譌用鮮色新布。貼四角。上名四天王。其誤甚矣。鉢多羅。翻應量器。乃隨僧食量也。佛許用鐵瓦所成。今譌用鋼錫。或磁或木。皆違佛制。又律載鉢用藥物薰者。盛物不膩不染油膩故。今徒知嫩瓷不得汚鉢。而不知須用藥薰之條。遂有曲箸從鉢下轉入口者。更失儀也。又戒條禁持金銀寶物。故大乘曼殊校量數珠經中。以蓮子木槵子菩提子爲最妙。今數珠多用金銀寶物以爲分嵌莊飾。長自貪愛。易於盜失。凡此皆譌誤之不可不辨正者也。至於其餘道具。絕而不用。內無護戒之心。外無護戒之儀。奈何僧規不論替耶。庶我釋子。共扶正法。挽回流弊。化導僧倫。咸遵佛制。期於自利利人。勿謂此是著相。躲身於無相坑中。亦勿謂我是禪宗。奚用此頭陀物也。審如是。大迦葉爲禪宗初祖。何故行頭陀行爲第一也。

附式叉摩那辯正

今時傳戒譌誤頗多。至於式叉摩那一種。尤爲譌誤之甚。茲不可以不辯。按佛世諸尼。諷度人出家受具。以不知戒相。故造作非法。佛言應與二歲學戒羯磨。令先習學。已然後受具。一切大尼戒。皆應學之。除自手取食。授食與他。故諸經律及梁皇懺中。出家五衆次第。式叉尼居沙彌之上。以其具學大尼戒故。所謂比丘。比丘尼。式叉摩那。沙彌。沙彌尼是也。至衆集會時。佛以儀式不便。雖大尼亦列沙彌之後。式叉尼列大尼後。故僧祇律云。在比丘尼下。沙彌尼上坐。自有明中葉。封閉戒壇。尸羅軌則。幾不可聞。不唯學戒之法久廢。而式叉名義。亦罔聞知。至謂未剃髮闍女求

受五戒者。爲式叉摩那。以訛傳訛。至今不改。按大智度論。佛在世時有一長者婦不覺懷妊。出家受具足戒。其後身大轉現。諸長者譏嫌比丘尼。因此制有二年學戒。受六法。然後受具足（文）。據此則婦亦可作式叉摩那。不專指童女言矣。又論云。式叉摩那有二種。一者十八歲童女受六法。二者夫家十歲得受六法（文）。此則指童女言。夫家十歲解者。謂或因母亡。或母家貧苦。不能護養。即將小女歸於夫家。已養十年。情竇漸開。又在夫家。難無欲事。又十八童女雖未嫁而年已長。故須預防也。然不必論是女是婦。其爲已出家者。則決定無疑。至其位次。在沙彌之上。比丘尼之下者。以其出家志求具足。不過因妨嫌之意。暫遲二年。以爲學戒之地。不比沙彌等之尚無具足志也。又此受六法。不同優婆夷只有五戒。今備錄式叉尼學戒法。以存其本。（按道宣師所集四分律隨機羯磨第三諸戒受法篇。尼衆授戒法內。亦敘受沙彌尼戒已。次授式叉摩那尼法。再於尼十師前授本法。往大僧中受具足戒。但隨機羯磨授式叉之戒。校此爲順。稱本法者。即大比丘尼本所受持之戒法。是學戒女爲比丘尼之前階。故改稱本法。尼叉升進式叉尼一位也。曹魏沙門曇諦所集羯磨（卷下在方冊藏婦字函第九卷）沙彌尼受戒後云。聽童女十八受沙彌尼戒者。二年學具戒。年滿二十。僧中受大戒云云。又式叉摩那受六法文云）

沙彌尼應往比丘尼衆中。偏露右肩。脫革屣。禮比丘尼僧足已。右膝著地。合掌白如是言

大姊僧聽。我沙彌尼某甲。今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲。願僧濟度我。慈愍故。與我二歲學戒（第二第三亦如是說。應將沙彌尼至離聞處著見處。已衆中差堪能作羯磨者白言）

大姊僧聽。此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲。若僧時到。僧忍聽。僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲。白如是（此是單白。以下三白）

大姊僧聽。此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲。僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲。誰諸大姊忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲者默然。誰不忍者說。是初（二三）羯磨（如是三說）

僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲竟。僧忍默然故。是事如是持（應如是與六法）

某甲諦聽。如來無所著等正覺說六法。不得犯。不淨行婬欲法。若式叉摩那行婬欲法。非式叉摩那。非釋種女。與染汙心男子共身相摩觸。缺戒。應更與受戒。

是中盡形壽不得犯能持否答能

不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持否答能

不得過斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命持刀授與人教死勸死讚死若與非藥若墮胎厭禱呪術自作教人作者非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持否答能

不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不眞實非已有自稱言得上人法言得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果言天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持否答能

不得非時食若式叉摩那非時食缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持否答能

不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持否答能　式叉摩那於一切尼戒中應學除爲比丘尼過食自受食食此中前四若有犯名四重應滅擯若犯與染心男身相觸盜減五錢斷畜生命小妄語非時食飲酒者名爲缺戒以前所行行法皆壞應懺悔已更乞二年羯磨重復行之若犯大尼所學諸戒悉應如法懺悔於二年中學戒清淨已方於二部僧中受具足戒

證義曰若犯六法乃至悉應如法懺悔者三壇傳戒正範第三次審戒遮前例中審第二種人云若是式叉摩那此云學戒女佛制令學三法故若審懺時應一一逐問一學根本四重戒是二學六法謂染心相觸盜減五錢斷畜命小妄語非時食故飲酒是三學行法謂大尼諸戒中威儀是也若是沙彌沙彌尼唯審本戒十章其七遮重罪三衆俱問如斯三衆之中或根本七遮有犯一一依律擯除若學戒女六法不淨更與二年羯磨由彼既受式叉摩那戒卽非沙彌尼衆所攝復於式叉摩那缺學又非眞淨學戒之女而兩無攸歸三聚甚乏

故不能進受菩薩戒也其小三衆唯此學戒女所制倍嚴於沙彌沙彌尼唯其階近大尼戒故也蓋律制將受菩薩戒前審戒分四種一出家比丘比丘尼二出家式叉摩那沙彌沙彌尼三居家男女樂脩十善或受五戒從階級而進謂之漸受四忽發大心受菩薩戒謂之頓受據律所制式叉摩那的係出家尼非在家閨女戒也按華嚴經善財詣安住王都大城欲參不動優婆夷不知處所無量人衆咸告之言不動優婆夷身是童女在其家內父母守護云云據此可見童女亦稱優婆夷明矣

附尼八敬法

按事鈔尼衆篇引善見律云佛初不度女人出家爲滅正法五百年後爲說八敬聽出家依教行故還得千年今時不行隨處法滅會正記云佛成道十四年姨母大愛道同五百釋女來求出家佛不許度阿難爲陳三請佛令阿難傳八敬向說若能行者聽汝出家彼云頂戴受持是以白四羯磨竟說八棄戒已即說八敬法　八敬法者一者百歲比丘尼見初受戒比丘當起迎接禮拜問訊請令坐二者比丘尼不得罵謗比丘三者不得舉比丘罪說其過失比丘得說尼過四者式叉摩那已學於戒應從衆僧求受大戒五者尼犯僧殘應半月在二部僧衆行摩那埵六者尼半月內當於僧中求教授人七者不應在無比丘處夏安居八者安居竟應詣比丘僧中求三事自恣謂見聞疑如此八法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違

證義曰此乃度尼衆最初垂範也今之授受者尚不知此法況行持乎然第七敬謂不應在無比丘處夏安居者此約大界而言蓋律中制結大界方十里或至四十里內無比丘大叢林者不得夏安居耳故第八敬謂安居竟應詣比丘僧中求三事自恣謂見聞疑據此第八敬所云尼與大僧不在一寺同住可知矣昭慶書玉律師述二部僧授戒儀式緣起云丁未春崑山密照尼和尚同徐太夫人上華山設供衆學戒女隨來求具行持半月略諳威儀先老人命密照尼爲和尚揚州超塵尼爲

羯磨眞州圓證尼爲教授遴選德臘尼爲七證統請受戒尼四十餘位出界往山南一葉菴集彼部尼僧先授本法次日和尚尼鳴槌集衆通白如來教敕已同壇上九師領衆尼登山乞受大戒老人即集二部僧尼爲彼作法圓具此是先老人遵佛制二部僧爲尼授戒之儀式也即引禮值壇皆尼衆據此出界往山南一葉菴集彼尼衆可見第七敬不應在無比丘處夏安居乃指大界內而言非謂比丘同處安居也又一夢漫言下卷云順治十年二月中楚漢陽府尼心聞年五旬志在持戒同徒等九人不憚險遠十衆登山乞求安居三月供米六十石銀二十兩觀彼意誠言切遂憐愍許之於設齋日不肯入堂禮拜齋畢集衆呼彼語云汝發心遠來學戒爲何不進齋堂禮僧律制比丘尼縱年百歲當禮初夏比丘今自大慢僧非學戒者彼云某在楚中若有善知識俱往設齋方丈皆以客禮相款並不禮拜余云彼貪圖利養敗壞法門凡見有緣法尼敬如生母以望更得厚供是獅子

蟲非眞善知識吾華山今雖淡薄寧絕糧斷飡必不敢違制邀利今日所設之齋作常住自用其銀還汝米在下院可將別去彼作無明會接銀領徒即下後山住出水洞靜室有弟子古潭入室白云彼尼還來常住空虗和尚且方便攝受一則不退彼心次則大衆有半月之供余正色云但肯眞實修行大衆自不懸鉢樹立法門正在淡薄時操履律師行律豈見利而違聖制耶古潭愧顏作禮而退至三日後心聞復領徒上山齊跪方丈門外涕泣謂在楚朦朧如此實非自大慢僧懇和尚慈悲容懺悔所有言教盡行遵依諾首領爲其拜求由是令在鹿山庄結界安居遣闍黎等半月往彼教誡爲講本部毗尼因此發起集教誡比丘尼正範一卷流通古德風規堅決詳愼如此聞之令人興起

百丈叢林清規證義記卷第七之上

百丈叢林清規證義記卷第七之下

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編

清　杭州眞寂寺苾蒭　儀潤　證義

越城戒珠寺住持　妙永　校閱

大衆章第七之下

掛單

掛單即古之掛搭蓋僧行脚唯帶衣鉢故名掛搭即
掛所搭之衣也今之參學彙帶行李改名掛單凡掛
單僧至客堂以禮接待詢問來歷明白隨宜送單如
諸方班首兩序送尊客寮客堂欵待參學禪和送上
客堂隨衆過堂上殿如無衣鉢戒牒行李以及面貌
可疑之人槩不留單具見客堂規約及寮元條說
證義曰按梵網經胃雖遊行戒中衲子行脚有二
時一從正月十五至三月十五二從八月十五至
十月十五是二時中原爲學道而遊不遠千里參
師訪道出一叢林入一招提乃至編遊遍歷曾不
休息掛單之事由是來也爲知客者隨宜送單不
得輕慢爲住持者具慈悲心勿輕止單常住道風
佛法久住全在於此雲棲蓮師云予單丁行脚時
忍飢渴衝寒暑備歷諸苦今幸得把茆蓋頭雖不
識修行而識慚愧雲水乍到供事唯勤巳身受用
不敢過分所謂曾爲浪子偏憐客也

安單

安單即大掛搭歸堂之偕一宿三飱二一日即行名曰
掛搭若在客單留住數旬名大掛搭因久掛搭知其
行履可以共住即送歸堂名安單遇此等求住者客
堂詢問來歷明白可留則留送客堂請齋令隨
喜上殿或一日二日三日後請白和尚允可隔宿通
知維那始掛號簿記云某甲字某甲年幾十歲係某省府縣籍某氏子在俗何業於某年月日在某處出家禮某師爲徒於某年月日在某寺某和尚座下受具今於某年月日至本寺云云
次日早粥二板後具香儀領上方丈門外立侍者通
白住持住持臨座知客合掌白云有某甲師特來親近和尚次新客進展具三拜拜畢住持有問賓答問
答畢領至禪堂門首鳴報板三下監值捲簾衆皆站
定知客先行十方禮巳向新進堂師云同參師進堂
行禮禮圓知客過單維那接具送位一東一西送單即隨

衆行坐餐開小靜維那問號登簿令挑行李進堂安單隨課新參帶具上殿課畢維那云新進堂師出衆行歸禮畢回堂悅衆領上方丈禮畢同堂維那領至本寮敘話晚二板方丈請新參茶悅衆陪次日上安單牌至起香後三板止靜前交散香衆坐畢維那呼云新進堂師出位行禮新參禮佛三拜向住持座三拜禮圓向兩邊各一拜衆皆照應不下位禮畢維那領到班首悅衆香燈司水處作禮畢卽拜維那歸位止靜若方丈請齋悅衆陪或隨住持別請陪者

證義曰安單本爲求道而來賓主須兩不辜負住持要有眞實道德看驗惟勤學者要有眞實參求忍心耐苦據古云昔汝州葉縣廣教院歸省禪師爲住持嚴冷枯淡衲子畏敬之浮山遠天衣懷聞其高風特往參叩時值雪寒省呵罵驅逐至以水潑地衣服皆濕他僧怒去唯遠與懷復坐少頃師又呵曰你更不去待我打你遠曰遠懷二人數千里特來參和尚禪豈以一杓水潑之便去師笑曰你兩個杲來要參禪令知客送單遠充典座衆苦枯淡省出寺遠取油麪作五味粥方熟省歸粥罷召典座遠至省云汝取油麪係盜用常住遠曰實取油麪願乞責罰省令估衣鉢償所值復仗三十逐之省一日出外見遠在寺廊下省曰此是院門廊下你在此復久曾還屋租否復追租遠無難色乞諸市還之仍不去省謂衆曰遠眞意參禪遂令歸上堂對衆付衣云云噫古人親師擇友曉夕不敢自怠至於執爨負舂陸沉執役未嘗憚勞今人茶飯淡薄便思他徙坡事勞苦別圖安逸又安能學道乎至若今之住持惟以俗務自纓竟不知勸驗造勵學人如上高風不可復覩誠爲賓主兩辜負矣可勝慨哉

普請

凡普請出坡客堂先掛牌牌云大衆師聞梆聲至某處爲某某坡事普請出坡○庫司監收先將所用器物齊備待聞梆聲三陣畢禪堂若遇二板站板抽解卽照規止如早維那卽卓香板出坡前後次第出堂不得閒語嬉笑放逸各守自已本分話頭坡畢回堂

證義曰普請之法上下均力也山中梵刹坡事尤多遇期鳴梆齊行雖住持亦不得好逸推勞有病則不勉強至老方可歇息同居大衆開導亦當按唐同州志超禪師人依幷州開化寺讚禪師出家旋爲本寺住持潔正身心勤理衆務安僧數百衣食恒備每有苦役必以身先噫古之住持類多如是故叢林興盛今之住持則養尊處優勞人自逸欲得叢林復整難矣哉

日用軌範

日用軌範者前之六卷已顯別別各業此大衆章乃示人人當行不拘何人何執總當一一無犯那管內單外單咸須各各遵守一敦尚戒德爲菩提之根本作涅槃之基址二須甘淡泊安貧樂道保護道心三寂淨純一省緣務本無分其心四去私積邪率公守正五柔和忍辱愼事敬人六隨衆聽命威儀整肅七勤修行業無怠無荒八遵規處衆耿直不阿九安分小心無得妄爲十隨順規制共勸法門上來十種略總善法大綱不厭委陳尚有禁例條目謹列如左

證義曰古云說得一丈不如行取一尺說得一尺不如行取一寸鳥窠謂白居易曰諸惡莫作衆善奉行居易曰三歲孩兒也恁麼道師曰三歲孩兒雖道得八十老翁行不得至言哉

不得破根本大戒　不得於誦戒時無故不隨衆

不得不孝父母　不得欺陵師長　不得故違朝廷公府禁令　不得習近女人　不得於受戒之後不知戒相　不得親近邪師　不得飲酒賭戲　右九事不犯名敦尚戒德若犯輕者罰重者出院

證義曰如來最後以扶律談常爲宗苟廢事談理理成烏有禪教諸家無不戒行冰霜方堪垂範千古豈可以糞器令貯醍醐是故欲扶佛法不衰持戒爲急所謂千里之行始於一步一步未足不名到家關千里只一步可也從今身至佛身即此一步然決不容守而不進蓋進則此一步念念保全止則此一步當下衰息非一步即千里也夫進步之法在捨無始故步故步即貪癡瞋等其中各有偏滯當須自悟自調伏也

不得營辦美食　不得著艷麗衣服　不得泛攬經事　不得爭顯錢　不得田蚕收養　不得聚集男女做世法齋會　右六事不犯名爲安貧樂道若犯輕者罰重者出院

證義曰此之六條房頭赴應僧住靜室僧有慚愧者尚不敢犯況住叢林乎盖食美食被味塵所拘著艷服被色塵所縛攬經爭顯溺於貪養田蚕牧養大破殺戒集衆作會百弊俱生又前四事衆僧易犯後二事唯戒主事者此等皆是怨根苦本梁皇懺云何者怨恨苦本眼貪色耳貪聲鼻貪香舌貪味身貪細滑常爲五塵之所繫縛所以歷劫長夜不得解脫故須安貧樂道也

不得無故在外閑遊數歸俗舍　不得習學應赴詞章吹唱雜藝　不得習學天文地理符水爐火等外事　不得習學閉氣坐功及無爲白蓮等邪道　不得好與無益工作等　右五事不犯名爲省緣務本若犯輕者罰重者出院

證義曰古人云一寸光陰一寸金此警學道人當知時光易過不可孤負也若犯此五事匪惟唐喪光陰實乃自壞心術豈可不戒歟梁皇懺云宜各人人起覺悟意念世無常形不久住少壯必衰勿恃容姿自處污行萬物無常皆當歸死若非勤行勝業無由出離故須省緣務本也

不得非理募化　不得侵尅信施　不得擅用招提之物　不得廢壞器用不賠償　不得背衆食　不得不白衆動無主僧物　右六事不犯名奉公守正若犯輕者罰重者出院

證義曰公則不私約財利而言正則不邪約愛欲而言然此六條多約財物而說者經律所言若物屬他他所守護於他物中一草一葉不與不取何況竊盜蓋由衆生唯見現利故以種種不道而取致使未來多受殃累是故常須存公正之心守此六例古偈云吾心似秤錘斯乃謂之公吾心如壁立斯乃謂之正公正令人服公正乃道基奉公守正者其潔誰能緇

不得破口相罵交拳相打　不得受辱不忍見於辭

色　不得威力欺壓人　不得侮慢耆宿　右四事不犯名柔和忍辱若犯輕者罰重者出院

證義曰修行障道莫若瞋慢所謂一念瞋心起百萬障門開慢如高山法水不停又非理瞋粗而易除執理瞋細而難斷世出世事莫不成於慈忍致於瞋忿故君子以慈育德以忍養心小不能忍大謀斯亂刀兵劫濁積瞋所招皆由我執所以積瞋然何嘗有實我哉識得我執本空瞋慢自斷現前當來必證無我之體矣據古云紹興雲門散木澄和尚有僧依座下者幾十年優以殊禮至於延譽分座初不以左右言一移其顧盻之眷後僧信讒致書不遜極其詆醜師對衆焚之曰是非臧否惟神知之竟不問噫昔與其恩今酬以怨我譽彼德彼詆我醜能忍不辯可謂忍辱柔和之至矣梁皇懺云於諸衆生等無差別入平等觀無怨親想常以愛眼視諸衆生若衆生懷怨於菩薩起惡逆心者菩薩爲眞善知識善調伏心爲說深法譬如大海一切衆毒所不能壞菩薩亦爾愚癡無智不知報恩如是衆生起無量惡不能動亂菩薩道心是名忍辱柔和也

不得戲笑無度　不得高聲談論　不得裝模作樣　不得坐立斜倚　右四事不犯名威儀整肅若犯輕者罰重者出院

證義曰威以德顯非勢力之威也儀爲心表非詐現之儀也又威者由嚴持戒行則衆德威嚴儀者由動靜合式則進退安詳所謂淨行成於道儀表白聞於戒品比邱雍容行道感俗士以信樂出家佛子安詳乞食攝外道而反邪歸正故曰威儀乃無言之教也又威儀名爲調御謂調身不妄動口不妄言心不妄想如是三業調善則六根自攝矣據古云法雲本禪師平居作止直視不瞬臨衆三十年未嘗輕發一笑凡所住見行立聖像即不坐饌以魚肉名者即不食蓋一身威儀整肅不愧出家相狀內軌範僧衆外利益歸信則威儀二字豈可忽哉

不得無故不禮誦　不得執事怠慢　不得惡人警

策　不得作無益害有益　右四事不犯名勤修行業若犯輕者罰重者出院

證義曰勤修行業者。勤則不怠。修則修功補過。時不虛棄。精進度也。行業有世出世之分。而以出世行業爲本爲要。經言莫輕小善以爲無福。水滴雖微漸盈大器。小善不積。無以成聖。莫輕小惡以爲無罪。小惡所積。足以滅身。此是諸佛所說。誰敢不信。故須勤修出世善行業也。

不得挑唆鬬爭　不得樹立朋黨　不得機詐不實　不得謗訕名德　不得詆毀清衆　不得狥私偏袒　右六事不犯名遵規處衆。犯輕者罰重者出院

證義曰梁皇懺云。所餘口過。復是一切怨禍之門。故諸佛誡不得兩舌惡口妄言綺語。當知諂曲華辭構扇是非。爲患不輕。招報實重。夫人處世心懷毒念。口施毒言。身行毒行。以此三事。加害衆生。衆生被毒。即結怨恨。誓心欲報。或現世從願。或終後從心。如此怨對。皆資三業。三業之中口業實重。乃至獲報。備諸楚毒。是故處衆。當依古偈云。第一和爲貴。方能人衆安。莫開兩舌口。須戒無益言。凡爲執事者。切莫狥人情。請託紛紛至。叢林百弊生。凡爲執事者。莫市一人好。市了一人好。各事皆顛倒。

不得大胆生事　不得謬說經論　不得妄拈古德機緣　不得無知著述誤人　不得招納非人　不得自立徒衆　不得擅留童幼及沙彌　不得己事不明。好爲人師　不得哄誘他人弟子背其本師　不得無大故擅入公門　不得妄議時政得失是非　不得輕心謗斥先聖先賢　不得以常住產業等與人　不得侵佔人產業　不得另爲烟爨　右一十五事不犯名安分小心。若犯輕者罰重者出院

證義曰安分小心。更有二十語。僧院以無事爲興盛。修行以合機爲穩當。精進以持戒爲第一。疾病以減食爲湯藥。煩惱以忍辱爲妙湃。是非以不辯爲解脫。待人以誠實爲眞情。執事以盡心爲有功。語言以減少爲直截。上下以慈和爲進德。學問以勤習爲入門。因果以明白爲無過。老病以無常爲警策。佛事以精虔爲切要。敬客以謙益爲供養。門

庭以朴實爲莊嚴。凡事以預辦爲不勞。處衆以愼言爲常禮。遇險以不亂爲章程。濟物以慈悲爲根本。如是小心。則寡過矣。古偈云。吾等出家兒大半田家子。須記貧苦時。謹守安分事。縱是富貴人。落在空門裏。當識空門義。原要你心死。人恐不死心。死心貧也好。守得安分貧。終身無煩惱

不得令之不行。禁之不止　不得有過罰而不服　不得在寺名不入僧次　不得頑法不容執事人行事　不得爲執事。更變成規　不得不白師友。恣意妄爲　不得故與有過擯出人文　右七事不犯。名隨順規制。若犯輕者罰。重者出院

證義曰。通前十科共六十七事。皆持而不犯。名隨順規制。又詳言之。自三歸五戒。沙彌戒。比邱戒。菩薩戒。百丈清規。乃至禮儀三百。威儀三千。六度萬行。世間律例。無犯。總名隨順規制。不僅此七事也

附蓮池修身十事 出雲棲法彙

不得欺心。不得貪財。不得使奸。不得用謀。不得惹禍。不得侈費。不得近女。不得外騖。不得避懶。不得失時 原注云。所謂欺心者。凡盜常住物。騙施主物。如裝佛印經。寄僧起會。造寺鑄鐘。脩橋砌路。如是財物。私已用度。乃至瞞人瞞官。瞞天瞞神。暗昧等事。皆名欺心。雖不盜騙如前所言。但好積財帛。慳吝不施。置產收息。放債取利。皆名貪財。當言之時隱忍不言。當諫之過坐視不諫。外示癡呆。內藏譏貶。皆名使奸。不安天命。唯逞人謀。或謀住居。或謀徒衆。或謀經儀。或謀檀施。或謀作法主。或謀作戒師。乃至交結惡友。出入衙門。情識厚薄。私心好惡。策畫營爲悖理等事。皆名用謀。輕人笑人。叱人謗人。妒人之能。揚人之惡。收人走失。佔人產業。好興詞訟。不肯讓人。皆名惹禍。廣造房屋。置富飲食。華麗衣服。多置產業。精製器用。輕賤五穀。恣意佚遊。蓄養奴僕。隨厚狂朋等。有一不知慚愧。皆名侈費。年少尼僧。結爲道友。人間婦女。拜作乾親。數往族家。探親望眷。不避譏嫌。皆名近女。趨蹌富室。干謁貴門。或乞詩文。或求匾額。或假權勢。或索錢財。終日奔波。不思節守。皆名外騖。晨昏禮誦。屢致遺違。行務勤勞。慢不隨衆。皆名避懶。命存呼吸。時不待人。大事未明。寸陰可惜。讀然空過。是名失時。此前九事。一切宜戒之。最後一言。努力加勉

附出家人戒不祥事三十二條 出雲棲法彙遺稿中

佛前安坐受人禮拜不祥　佛前罵人不祥　法座上呵叱人及輕口斥前賢錯謬不祥　袈衣受人禮拜不祥　當食罵人不祥　對食分別好惡起憎嫌心不祥　綾羅錦綺作僧家日用衣服不祥　臥床用重褥重席綾絹被紗羅帳不祥　清晨罵詈人不祥　憎嫌信施輕少不祥　買奴僕供役使如富貴家不祥　人勞我獨逸不祥　人

窮我獨富饒不祥　年少作講法師作施食師作住持師不祥　少年恃小聰明輕忽老宿不祥　恃年臘高輕忽後進不祥　無故得重施不祥　人以至誠待我我以巧詐對之不祥　好談他人過失及隱微事不祥　以常住公物利濟俗家不祥　寵厚沙彌弟子華衣美食不祥　出言動觀麤重令人難當受不祥　多諂護法多諸信施卽便妄自尊大不祥　無病使人出溺器不祥　病中瞋怒服事人不祥　著褊衫小解不祥　逢水旱等怨恨天地不祥　欠人債負聞其死心生喜悅不祥　未語先笑不祥　無事時作愁嘆不祥　麤疏教理妄議古人窺覘時人不祥　具少知見以宗師自任不祥　以上折福折壽多招殃咎故云不祥當相與共戒之

證義曰禪宗秘要云玉泉承皓禪師參北塔發明心要得大自在三昧製犢鼻俗呼牛頭褲書歷代祖師名字乃曰唯有文殊普賢較些子且書於帶上故叢林因呼皓布裩元豐間首衆於襄陽谷隱有鄉僧亦傚之師見詬曰汝具何道理敢以爲戲專耶嘔血無及耳尋於鹿門如所言而逝噫此卽不祥之榜樣也齊玉法師宣和六年居上竺一僧失規責之曰汝無知乃畜生耳已而悔曰彼雖不肖罵爲畜生有玷三寶自是三年對佛悔過如此庶幾能轉不祥而爲祥者然何如當初之愼言耶學者鑑之

共住規約（資監）

棲心息影端藉名藍脩道循規必須同志久參耆宿以遊歷深而百緒從生後進時流因知見淺而初心漸退以致綱宗失旨積弊多乖習以爲然積成流弊某甲住持茲山自衛薄德空褒佛制無報法門欲挽已往頹風維冀方來賢衆共遵佛說戒律祖制規繩調治三業折伏過非住斯叢林原爲遵行如或不然無勞共住○一犯根本大戒者出院○一禪貫眞參實悟弄口頭禪者出院○一三五成羣山門外遊戲雜話幷閑坐者罰不服者出院○一吃葷酒看戲者罰已出院若重病非酒莫療者白衆方服（新增）吃烟者

罰〇一故與有過人往復思害叢林攪亂好人者出院〇一鬬爭是非破口相罵交拳相打不論曲直出院一理正而忍一過犯而瞋理正者不罰過犯者責出院〇一米麥等物不白住持私賣用者罰賠償已出院〇一侵損常住財物及砍竹木花菓送人者賠已出院〇一施護入寺執事私化緣者量事輕重處罰不服者出院〇一無公事私走檀護及本俗者定非潛脩人卽令出院知而不舉者同罰〇一己眼不明妄評他人見地出語不自知非者卽令出院〇一課誦坐香出坡不隨衆者罰除公事有病不服者出院〇一禪堂講話者罰本堂不舉待堂外舉者堂內執事同罰〇一除公事不在本寮至各寮縱意放逸者罰或博奕賭錢者重罰出院執事不舉者同罰〇一無事不得吃二堂食時不得談笑不得爭坐位不得不照位坐不得未結齋先起不得自携碗入厨取食違者罰〇一遇普茶聽規約除公事不隨衆者罰不得托人取茶果歸寮與者取者同罰〇一常住經書莊嚴器皿槃不借出違者罰若不得已白衆方借〇一輕視耆德惡聞直言妄生誹謗者出院〇一不聽執事人約束遷調及不滿期告假者罰〇一非重病背衆飲食者罰私留親友欵宿者罰〇一各寮聞報鐘不起者罰恃己有功不順調伏者重罰〇一凡受信施物不白執事人知照卽受者倍罰除親戚隣友〇一長養鬚髮傑不留單暑天赤膊不縛褲腳冬天烘火并戴小帽者罰〇一常住錢物出入卽登記朔望兩序公算失記及含糊者罰〇一堂中出外生事者嚴擯借事起單永不復入〇一保留有大過人及年輕者或私招徒衆者出院〇一叢林無僧值則內外不正弊何能除法何能立爲僧值宜盡心糾察不得徇情如有犯者照欵罰失罰者僧值受罰〇以上條約眞實辦道之規則同居大衆宜珍重〇年月日〇住持某甲重錄

證義曰佛祖設教建立叢林匡徒集衆淸淨焚脩報答四恩自淨三業故住持不惜身命拖泥帶水所以養育才器陶鑄聖凡其門庭不得不峻禮法不得不嚴規矩不得不立規矩立則上下安禮法

嚴則奸宄歛門庭峻則師道尊矣夫韜光接物山容海納者住持之高風至於臨機施設不得不鐵面無情防其微杜其漸庶可使內外安而無事後之變也然欲調護他人先須調護自己調護得自己一分習氣方調伏得他人一分習氣視人猶己捨己從人老祖規矩方始行也摭古云南嶽空禪師天資精悍知見甚高律身精嚴外請不赴有欲迎師到舍受齋施財造山門師曰荷公捨財圖佳然背衆而食柰何自我破戒耶竟不赴愚菴頌曰崇覺被回祿勤劬事土木請齋復許建山門二事一舉雙輪福汝所欲福我所遵戒山門成有壞金剛戒無敗一供事最微浮囊損一芥從茲一隙漏金堤寶覺全身由汝寶君不見文殊再世淸涼師十律終身不敢懈我為何等人敢不為頂戴

禪堂規約及坐禪恒規見下第八節職章

淨業堂規約（凡十五條）

夫生死海深非念佛焉能濟度菩提路遠非淨土孰可依凴故今大衆同職但專持乎六字洪名齊志合堂唯致力乎一心不亂第恐時長行久懈怠易生實要名存勵勞徒設不加鞭策無以約束身心必有條章方能齊一彼此幸相規而相勸無爭我以爭人俾淨業速成花臺早就見彌陀於即世證三昧於此身誠如是則所願不虛矣謹開規約於左〇一每日課程十時念佛以九時作觀一時禮懺（作觀即念佛念字從心非徒口出旣以心念即是觀想）雖嚴寒酷暑勿得暫虧〇一黑白半月誦四分戒本少頃即諷誦梵網畢長跪誦發願文回向西方〇一遇阿彌陀佛及觀音勢至誕期虔設供獻（按思齊大師加釋迦佛降生成道日涅槃日禮自恣日）〇一每年於正臘兩月俱起念佛七期以新正萬物更新之象臘盡寓人命無常之意也〇一每夜黃昏將出生飯持變食眞言四十九遍念佛千聲以濟鬼神〇一每日念佛受齋俱搭衣〇一宜禁止遊行不得出寺觀望上街閒走除為父母師長看病因緣或可暫時告假餘俱不可〇一告假須剋定日期若過期還者罰跪香〇一宜謝絕迎送尊客相看略叙道話數語以寸香為度若有問法因緣不在此例〇一宜屏棄雜務凡經書筆墨詩偈文字一切置之高

擱不議重理（他本增凡常住一切庶事俱免亦不派其執事）○一不應闕外間經懺。縱到寺來。亦不輙許。設不得已。祇念彌陀經。禮淨土懺。念佛而已○一堂中除念佛外。一切不應雜話。縱有要事問答。亦宜低聲○一念佛昏沉。時用小旛一首。巡香互相警策。行旛至不起身者罰香○一有過不懺悔。屢諫不止者罰香。動氣發粗。彼此闘爭者同罰。一人忍。一人瞋。瞋者罰香○一凡有過。宜互相規諫。令其即時懺悔。不得隔日隔夜隔時○一無故闖寮。聚談雜話者罰香。非要事。止靜不歸堂者罰香○以上條約。有犯者。悅衆應舉。舉而不服出堂。知而不舉。同罰跪香一枝○年月日。住持（某甲）重錄

證義曰。淨業立宗。我東土始於廬山慧遠法師。師勸人捨娑婆而求淨土。其教以金銀爲染心之穢物。以爵祿爲羈身之苦具。以女色爲伐命之斧斤。以華衣美食田園屋宅。爲墮落三界之坑穽。唯願脫人世而胎九蓮。當欣淨而厭穢。故集劉雷等十八高賢。刻蓮漏。禮六時。精神捆切。臨終各獲所願。自此以後。遵其教。脩淨業。生樂國者。代不乏人。然其中有名無實。唐喀劬勞者。亦復不少。迨至今日。人根既漓。惰偽日生。聚集多人。冒名蓮社。假求衣食者。或男女雜踏。生出事端。往往有之。故蓮社中人。宜少不宜多。至於男女雜而同社。此則古所未有。女人自宜在家念佛。勿雜男羣。遠世譏嫌。護佛正法。不可忽也。按思齊大師淨業堂銘曰。堂名淨業。其義唯何。唯精唯一。專念彌陀。心苟不一。業則不淨。唯昏與散。適生厥病。咨爾衆等。出入斯戶。宜時檢察。爲勤爲惰。惰宜發憤。勤宜進步。毳此一生。彌陀決覲。又北京紅螺山資福寺徹悟禪師云。心能造業。心能轉業。業由心造。業隨心轉。心不能轉業。即爲業縛。業不隨心轉。即能縛心。心何以能轉業。心與道合。心與佛合。即能轉業。業何以能縛心。心依常分。任運作受。即爲業縛。一切現前境界。一切當來果報。皆唯業所感。唯心所現。唯業所感故。前境來報。皆有一定。以業能縛心故。唯心所現故。前境來報。皆無一定。以心能轉業故。若人正當業能縛心。前境來報一定之時。而忽發廣大心。脩眞

實行心與佛合心與道合則心能轉業前境來報定而不定又心能轉業前境來報不定之時而大心忽退實行有斷則業能縛心即前境來報不定而定然業乃造於已往此則無可奈何所幸發心其機在我造業轉業不由別人如吾人即今發心念佛求生極樂或觀依正或持名號念念相續觀念之極則心與佛合合之又合合之其極則心能轉業而前境之娑婆轉爲極樂胎獄之來報轉爲蓮胞便是樂邦自在人矣若正恁麼時其心或偶然失照或忽生退悔不與佛合則業能縛心而前境仍舊來報依然還是忍土苦衆生也然則我輩有志出離求生淨土者可弗惕然而警奮然而發也

佛七規約（實貼本堂凡二十二條）

夫佛七者原爲了辦生死之期七日爲期六時無間始於一七二七乃至三七四七四方緇素俱集一時勝會宏開第恐懈怠易生精勤難致若無約束何以策我身心不有規模何以生他敬信謹酌事宜臚陳如左○一七日之中須將萬緣放下必使功不唐捐切要一心不亂審如是現前即蓮池一會也○一五更聞鐘聲一齊下單洗面後齊進堂念佛無得安臥不起避懶偷安○一明相既出即用粥粥後嚼楊枝畢即入堂念佛候一寸香過起身經行打大木魚至香餘一寸時歸位坐念香到緊念百餘聲緊鐘魚三陣末一齊止音少頃用茶畢打小魚子兩下起身抽解○一坐香過一寸東西二首領起立對面一問訊向上一問訊徐徐走上取籌雙手執好兩邊相對而行少頃魚引二人相照而行不得參差紊亂見昏沉者行籌人高聲念佛覺之將籌與彼彼即經行其遞籌者就坐彼位接籌者行念遣睡如是展轉警策至香餘一寸時魚引先歸本位籌亦歸位從兩邊相對至架插籌已問訊歸位香完如前○一行籌要細看若見眼雖閉端坐頭直口隨衆念此或係淸昏或正當得意之際不必與籌不應與而與者罰若頭垂昏沉者將籌與之○一昏沉人見遞籌到瞑心不接籌者罰跪念香一枝○一接籌在手任性亂走者罰○

一持牓見人昏散當與不與者罰〇一行香須次第走無得紊亂挨前擠後擺腦掉頭者罰若避懶偷安躲入堂寮閒談雜話者倍罰〇一內外執事除公事外稍空卽一例念佛若聚首閒談者罰若藉事出外閑遊者查出重罰倘有公事不能到者須向首領等告假方去違者罰〇一每一枝香完當值者兩邊斟茶次第吃茶不得茶脚潑地違者罰碎盃者賠償吃茶巳方可起立若先起者罰〇一抽大解限香一寸小解限香半寸同人出入不得戲笑交頭接耳等違者罰香〇一坐香過二寸兩邊悅衆巡查有不到者移彼蒲團在佛前候其到時令合掌跪念香完開靜起身拜佛回身禮住持自將蒲團歸本位〇一初學不能盤膝支柯亦可必須正身端坐〇一念佛聲音要歷歷分明不得太高高則不久不得太低低則昏沉但字字出於脣舌之間心念口稱耳聽乃至行住坐臥無不是一句阿彌陀佛如是始信有聲攝念念念攝聲的功夫久久自然打成一片〇一堂中適有病緣須信阿彌陀佛是無上醫王若能努力不懈

病魔卽退如實不能支持要歇息者向主七等告假次總向大衆告假撤去蒲團方出堂不得故托病緣虛費淨業如有私出堂不告假者重罰〇一衆中或有去就乖角語言相爭攪羣亂衆者移單出堂〇一衆中有過悅衆舉罪而不服者罰知而不舉者同罰〇一會中有老病者自應方便隨順不拘規例或隨喜念佛暫來卽去者亦不在此例〇一粥後三枝香用小食四枝香用午飯飯後四枝香用點六枝香用晚食夜間四枝香用點五枝香半卽向上長跪稱念刻許乃稱觀音勢至海衆各百聲誦小淨土文禮彌陀佛十二拜三菩薩各三拜三皈依禮祖畢飲茶少頃（合掌經行）念觀佛（隨舉作觀習之觀佛）千聲（聲聲如對佛前加緊策厲念舉）作梵跪念回向偈各歸養息默念而睡餘日例此尅定時候不宜錯誤〇一第七夜圓滿回向念西方文跪念佛菩薩各一炷香禮佛四十八拜三菩薩各三拜三皈依畢禮祖上方丈頂禮住持三拜候開示畢禮謝已各回本處每七完放香半日或坐或臥俱默念佛切忌閒談雜話二七三七皆例此〇一凡規中言罰

俱是跪香念佛所謂因地而倒還因地而起也但宜一倒即起不可旋起旋倒自誤不發〇年月日〇住持某甲重錄

證義曰淨業堂規與佛七規約雖分兩段警策大概實無別異佛七則加行也思齊大師曰念佛縱難事所難在一心一心亦無難難在斷愛根當觀此身體臭穢難具論內外及中間無一清淨物已身既加此他身亦復然深生厭惡心慎勿生貪著當觀極樂國純是蓮花生不假父母胎壽命原無量一念念佛時蓮花即化生若能無間斷決定生安養又云南無阿彌陀何人不會念雖念不相應母子難相見行住及坐臥時將此心斂念念自相續念來成一片如此念彌陀彌陀自然現西方決定生終身無退轉

附佛七回向疏

伏以紺目澄清剎塵覩青蓮之瑞玉毫宛轉人天懸滿月之輝廣開六八願門無一機而不接攝化恆沙品類即十念而往生妙應無方慈緣普暨爰有佛七告圓文疏對佛披宣仰望慈悲俯垂證鑒今據大清國某省某府某縣某寺秉釋迦如來遺教奉行主修淨業法事沙門某甲據本府某縣某坊居住奉佛修齋供聖啓建佛七住持比丘某甲在會比丘某某優婆塞清信士某某若在尼菴改比丘尼優婆夷清信女某某暨在會人等是日稽首拈香一心皈命兩土聖主彌陀釋迦觀音勢至諸大聖賢金蓮座下恭通情旨蓋因衆等身命不同心念是一切思托生末法流欲海以忘歸去聖時遙觸慈光而莫覩爰依叢林啓建佛七期七日之要功願一心而不亂由是擇於某月某日起至某日告竣延請四衆雲集本寺持念阿彌陀佛萬德洪名七晝夜伏願經聲徹處淨除根塵佛號宣時頓增福慧若僧若俗咸結九品之因或女或男同期三輩之果如斯願求伏惟攝受右疏恭請三寶證明佛七回向文疏年月日住持某甲具疏

證義曰按重訂西方公據云乾隆五十三年五月朔蘇州陸近堂降壇示諸子曰有一件最切己事人人不能逃人人都忘卻者汝知之乎現前爾等

四大輕安。精神強健。曾不思一旦臥病于牀。魂魄離散。東西不辨。南北不分。前路茫茫。毫無把握。隨業輪轉。受苦無窮。唯有平生虔脩淨業者。到時自見如來接引。生蓮花中。受諸快樂。壽命無量。諸子有志斯道者。當講信行願三端耳。信者信西方之有淨土。猶此城之有閻胥。娑婆在東。猶此城之有糞莊。娑婆既實實是有。淨土豈不實實是有。同在圓明覺海之中。舉念可到。亦猶同處一城之內。舉足可到也。既信得淨土決定可到。又須信念佛法門如穿衣喫飯一般。穿衣免凍。喫飯免飢。念佛免生死。今日信。明日不信。未爲眞信。終身信。一念忽然不信。未爲眞信。從今日去。直至命終。一信到底。更無纖毫疑惑。方爲眞信。既信有西方矣。又信有念佛法門矣。空言贊歎。何益生死。故凡發信心者。卽當如教奉行。今日信。今日卽行。明日信。明日卽行。乃至願之一字。尤爲要緊。世間信佛念佛者。固不乏人。然或求現生富貴。或求來世福壽。得好人身。不至墮落。此爲背佛意旨。佛教你出生死。你偏要入生死。佛教你生極樂。你偏要住娑婆。一生信念付東流。譬如種田者。下了稗子。而望其生苗也。有是理乎。故發眞信者。當行眞行。行眞行者。當發眞願。盡此一生。決定不生天上人間。決定要生西方淨土。如此念佛。方爲隨順佛語。不至虛喪光陰。諸子勉之

分衛

按佛世衆僧日以分衛乞食。東土未能遵此制。故叢林或有田園爲資。或藉收供以給。每冬季夏季。或逢歉年。住持率衆托鉢一次。時至知客維那監院同上方丈。定日已。或早或晚二板後。住持命侍者請收供知客。用茶商議化齋點。客堂預日掛牌云^牌^本月某日起。普請大衆師聞鐘聲。搭衣齊詣大殿。候出寺托鉢

某日某處　護鉢某甲某甲　投帖知客某甲

但運淨人某甲云云〇每日早飯二板後。鳴大鐘三下。衆集大殿。燒香傳爐。知客請住持拈香。維那舉香讚。住持禮佛。弁禮韋天已。悅衆鳴引磬。大衆齊禮佛三拜。舉班首持錫杖前行。衆依次而走。侍者捧鉢在

住持前。住持居末。而拄杖又在住持後。收供與知客兩岸寡乞衆僧一線綴行。威儀庠序。站則齊站。行則齊行。不得參差。若須抽解。當先收衣。付於同參。擇幽僻處抽解。巳洗淨盥掌。卽追前搭衣入衆。若遇施主施茶點。或施午齋。臨坐受食。更須威儀次序。使彼觀者生恭敬心。發喜捨願。乃至回寺。仍到大殿。如常站班。維那鳴磬。大衆齊唱香讚。住持拈香禮佛。禮韋天。大衆齊禮佛三拜。回堂。是晚大衆腐飯。直至圓滿日。例此可知。但運挑米回監院與米頭。點石記數入倉。呈單白住持。幷懸牌告大衆。此係衆僧慧命。路中執事當鑒察。不致有弊。以錯因果。或常住足食卽止。

證義曰。分衛者。西域每寺僧多。不能一家共食。須隨施主可以多少而分散乞食。故名分衛也。乞食之義。見兩序章收供條證義說。蓋能仁出世。誡諸釋子不蓄餘物。預杜貪心。恐妨道業。唯存一鉢隨身。三衣着體。每逢食時。統諸弟子人閒乞食。不擇淨穢貴賤。平等行化。此先佛托鉢之遺風也。焦山性海云。比丘之戒。以四棄四依爲本。四棄所當戒。

四依所當守。所謂四依者。一曰常行乞食。二曰著糞掃衣。三曰蘭若樹下坐。四曰病以腐爛藥治。非乞食則皆繫邪命自活。歐後涅槃經中。四僧以上其住。開受入不淨物。則僧中淨食。可以免於乞食。伽藍共住。可以免於樹下。施主施衣。可以免於糞掃。長施藥物。可以免於腐爛。則四依俱開。雲棲蓮池云。佛世分衞乞食。正家風也。東土叢林不能復行。非敢廢墜。亦時勢使然也。夫城市闤闠。男女生聚。空山寂寞。衲子淸脩。分之則得。合之則溺。加以衆中龍蛇混雜。易生事故。反累淸名。故古來尊宿。每於寒岩絕壑中。耕田鋤地。一食資身。無別妄想。卽城市叢林。亦各有專司募化。不致大衆逐日奔波。荒其道業。雖非佛制。亦合佛心。至於每年托鉢一次。亦存其模範而巳。若乃行脚遊僧。正不妨單丁行乞。儀潤云。叢林住持。謹遵佛制。常行持鉢者。今畢其一。以例餘也。康熙閒。南源信禪師住維揚西方寺。領衆三十載。不登謁。不慶弔。不事世法。惟道是任。冬夏一衲。寒暑一鉢。平等乞食。率以爲常。

壽高古希之外。猶未嘗一日稍怠。除語錄。外另有托鉢偈一卷行世、今錄十首。使後世學者。知夫先佛之儀式猶在云△金仙所制唯持鉢。我效匡徒不二、機道本無傳誰解、繼月穿潭底浪花肥　薙草披緇不憚勞、效顰乞士慕孤、高如今老病額初、志九鼎單絲望爾曹　天然乞食豈清貧、帶水拖泥不染、塵鉢裏蓮花非本、草眼中瞳子是何人不慚薄福少材、能一鉢終年不外、塵朽質隨緣象守分。了無劫外有長春　長街一鉢外親疏、動靜徐徐扣有、無貧富隨緣皆種、福功圓果滿只須臾

終年莫謂頻持鉢。粒米能消累劫、狂鬧市無交塵自、靜閒中瀟灑念人忙　乞食人間豈憚、勞慣高我慢逐時、消事繁理靜惟持、鉢百倍家風願力饒　鬧市初晴滑似、油專心乞化已亡。愁流通佛制無餘事、破惡降魔信自由　乞食宏宗成大、智門庭箇事賴堅。心非憑行力傳三、界誰信綱宗祖道深　智慧何曾別處。來傳家一鉢絕疑、猜所知煩惱都消盡。是我同參定不乖。　問托鉢不礙參禪乎。答正賴參禪。以表托鉢儀式。豈有礙耶。昔世尊一日敕阿難。食時將至汝當入城持鉢。阿難應諾、世尊云汝既持鉢當依過去七佛儀式。阿難遂問、如何是過去七佛儀式。佛喚阿難。阿難應諾。世尊云持鉢去。據此佛以禪機爲托鉢儀式明矣。今之有志於道者當托鉢時果能遵守力。行儀同佛世何礙參禪也

拾遺

凡僧衆拾得遺物。即白監院。付庫收。貯掛拾遺二字牌、以便失物人知之、若拾遺不送入庫房者、重罰出院。凡失物者貼票。票上寫。我某甲於某日遺失某物如見拾遺、牌赴庫審明付還。若冒認者。重罰出院

證義曰。拾遺者偶有拾遺棄之物。歸庫掛、牌乃一時暫掛、非長懸耳。邇來叢林、於齋堂兩邊後、柱長貼拾遺二字。大非應改貼餘序二字爲正。蓋佛制盜戒、一草一物。不與不取。若拾遺私藏。非與而取。亦犯盜戒。以長貪毒違佛制也。儒道君子。尚不取無義之財物。況僧藏拾遺。而長貪乎。是故歸庫掛

牌。令彼知也。雲棲崇行錄云。隋僧富上嘗依益州淨德寺止宿。曰住路邊讀經。人以解脫名傳之。時陵州刺史趙仲舒。聞之故往。試騎馬過之。佯落貫錢。僧讀經自若。如未曾覩。去遠。舒令人取錢。僧亦不顧。少頃。舒迴問。僧曰貫錢在地。見人持去。何不止之。僧曰。非貧道物。何為妄認。舒下馬作禮。嘆服而去

附省行堂規（亦名涅槃堂。西域稱無常院。俗呼病堂。凡例共十五條）

設此堂以處病者。因眾生貪著。至死不覺。佛教移處。令知無常將至。使興心念猛省過。而急脩行也。處斯堂者。當思人命無常。促於呼吸。健人尚爾。何況病乎。又當觀此身。四大不調。百骸欲散。飲食漸減。醫藥少靈。便利床敷。呻吟枕席。譬之魚遊釜內。倏忽焦糜。燈在風前。剎那熄滅。故知此身不久。必赴死門。前路茫茫。畢竟何往。若已事已辦。原不著忙。其或未然。早求淨土。決志往生。放下萬緣。一心念佛。別有條例。開列於左。〇一堂中長單安輕病。獨單安重病。若紊亂者罰。〇一病人放下帳幔。避風遮醜。如違者。乃無耻人。又受寒難醫。下帳立看病人。〇一重病進堂者。佛前先備香燭。監院書記。後堂維那等送入。讀病人囑託。即寫板帳。不照式寫。隨自增減者罰。病人不欲寫者不安單。若輕病不板帳。但佛前香燭。監院送入。〇一病堂堂主。須壯健誠慈者為之。作簿記某月某日某甲進堂。後記某月某日某愈出堂。或身故。若失記者罰。〇一堂中宜隨時灑掃潔淨。病人衣裳宜隨時洗晒。藥餌宜留心煎製。不可疎忽怠惰。〇一堂中病人只一二。即香燈師帶看。如多。客堂即普請發心看病者。若三請無人。照執逐寮。輪看三日一換。或病人願出錢請人者聽。〇一僧眾有明醫理者。立為執事。未明而妄用藥者罰。害人者出院。貪利者出院。〇一病人所需湯藥飲食。庫頭飯頭典座湯藥。執吝不與者罰。若不當與而不與者。對眾辯明。若私意厚薄不公者罰。〇一重病入堂。便應付託後事。放下萬緣。一心念佛。又看重病。須二三人輪時。晝夜不離。凡出坡等亦免。若將臨終。即白客堂。知客即派數人念佛送終。並依藏中無常經臨終方訣辦。〇一遵佛制。亡僧換

淨服入棺時茶毗時入塔時俱撒毗盧呪沙在內不得忘忽此沙當預請高僧持呪多多爲妙極少一千八十遍呪曰唵㫊暮伽廢嚕者娜摩訶畝捺囉麼抳鉢頭麼入縛攞波囉野吽按經文以呪沙撒屍上亡者獲益不可思議○一輕病人宜靜住念佛若不知保重在外閒遊多事者出堂○一病堂堂主及看病人莫嫌憎穢惡莫違逆其意以致增病莫久離床榻令有求不應莫貪狡居心或哄騙財物故故與作難即病人煩瑣亦勿起瞋厭唯一心作福莫貪病人酬謝須知八福田中看病第一須踴躍盡執○一凡病重每有臭惡之氣須用艾葉蒼朮松栢葉等用文火微微煙薰不致延害餘人○一雲水僧及他處輿疾至者客堂審其來歷明白方納即寫板帳另作簿記之○一亡僧佛事始自重病板賬終於祖堂登位俱見前住持章略爲增減斟酌用之○年月日○住持某甲重錄

證義曰昔超然居士趙令衿撰南嶽法輪寺省行堂記云嘗謂諸苦之中病苦爲深作福之中看病爲最是故古人以有病爲善知識曉人以看病爲福田今叢林中凡有病使歸省行堂不唯修省故行以退病亦欲人於夜靜孤燈之際究案大事豈徒然哉既命堂主以司藥餌又誡常住以足供須此先佛之規制近世不然病者不自省咎或加煩惱堂主則名存實廢或反厭嫌常住則急於日用殊不存撫輕病由是變重重病至死不亦悲哉故常住執事等當知看病爲福田而慈悲方便拔苦回生病者則當明因果省躬念罪悔心動處即是生機心既清寧病將自已更於頭痛額熱之時聲寃叫苦之際密密究思是誰受病人既不見病從何來人病雙忘復是何物直饒見得分明正好爲他將息又規約中亡僧撒毗盧呪沙者經云以是真言加持土沙撒其身上及以塔基彼所亡者若在惡趣應時即得光明及身除諸罪報令所苦身生極樂國云云

附看病人

四分律佛言自今以去應看病人應作瞻病人若欲

供養我者。應先供養病人。及至路值五衆出家人病。佛制七衆皆令往看。若捨而不看。皆結有罪。誠以四大難調。宿業難消。捨俗出家。孤遊獨宿。貧病交加。無人侍衛。若不互看。命將安寄。又僧祇律云。若道逢出家五衆病人。即應覓車乘馱載。如法供養。乃至死時。亦應闍維殯埋。不得棄捨。凡瞻病之人。恒與善語。勿傳惡言。以臨終時。多有惡業相現。不能立志排除。是故瞻病之人。特須方便善巧誘言。令其念佛。或不能作聲。但令心念。并令念念相續。剎那不駐。乘此福力。作往生淨土之因。故智度論云。從生作善。臨終惡念。便生惡道。從生作惡。臨終善念。而生天上。更將經像（經須彌陀經。像須彌陀像。）至病人所。題其經名像名。語令開目親見。俾其惺悟。如是看病。功德宏矣。

證義曰。按藏中佛說生經第二十六疾病章云。給孤獨園。有一病比丘。獨自一身。無衣食醫藥。不能起居。污露自出。身臥其上。四向顧視。無來救濟者。時阿難見之。往白佛。佛即親往病比丘所。而問之曰。今得疾病。有瞻視醫藥牀臥具乎。病比丘白佛言。孤獨無人。無衣食醫藥。去家甚遠。佛言。卿强健時。頗瞻視訊問有疾者否。答曰不也。佛言。卿强健時。不瞻視人。不訊問疾病。誰當瞻視卿乎。善惡有對。罪福有報。恩生往返。義絕希疎。欲扶起之。欲以水洗時。天帝欲洗浴之。佛言。卿在天上。香潔之中。安能救洗穢濁病人。天帝答曰。佛爲十方一切之救。功德具足。尚瞻視病。況我罪福未斷而不興福耶。時佛手洗。天帝水灌。還復臥之。飲其醫藥。即時除愈。爲說經法。即時得道。世尊說偈曰。人當瞻疾病。訊問諮危厄。善惡有報應。如種果獲實。又禪林寶訓云。昔高菴住雲居。聞衲子病移省行堂。咨嗟歎息。如出諸己。朝夕問候。以至粥自煎羮。不嘗不與食。或遇天氣稍寒。拊其背曰。衣不單乎。或値時暑。察其色曰。莫太熱乎。不幸不救。不問彼之有無。常住盡禮津送。執事或他辭。高菴叱之曰。昔百丈爲老病者立常住。然不病不死耶。雲棲蓮師云。經稱八種福田。看病第一。豈不以衲子無家。孤單湖海。伶仃疾苦。眞可悲憐。作僧坊主。而病不於我調

死不於我殯豈慈悲之道乎凡住持者宜自勉以勉人焉

大衆龜鏡文 慈覺大師賾公述

結集清規大衆爲本其餘八門皆從此生故於卷末總出其義夫兩桂垂蔭一花現瑞自爾叢林之設要之本爲衆僧是以開示衆僧故有長老表儀衆僧故有首座荷負衆僧故有監院調和衆僧故有維那供養衆僧故有典座爲衆僧作務故有值歲爲衆僧出納故有庫頭爲衆僧典翰墨故有書記爲衆僧守護聖教故有藏主爲衆僧迎待檀那故有知客爲衆僧請召故有侍者爲衆僧守護衣鉢故有寮主爲衆僧供侍湯藥故有堂主爲衆僧浣濯故有浴主水頭爲衆僧禦寒故有炭頭爐頭爲衆僧乞資故有化主爲衆僧執勞故有莊主園頭磨頭爲衆僧滌除故有淨頭爲衆僧給侍所有淨人所以行道之緣十分備足資身之具百色現成萬事無憂一心爲道世間尊貴物外優閑清淨無爲衆僧爲最迴念多人之力寧不知恩報恩晨參暮請不捨寸陰所以報長老也尊卑有序舉止安詳所以報首座也外遵法令內守規繩所以報監院也六和共聚水乳相參所以報維那也爲成道業應受此食所以報典座也安處僧房護惜什物所以報值歲也常住之物一毫無犯所以報庫頭也手不把筆專意道業所以報書記也明窗淨案古教照心所以報藏主也韜光晦迹不事追陪所以報知客也居必有常請必先到所以報侍者也一瓶一鉢處衆如山所以報寮主也寧心病苦粥藥隨宜所以報堂主也輕徐靜默不昧水因所以報浴主水頭也緘言拱手退已讓人所以報炭頭爐頭也忖已德行自慚應供所以報化主也計功多少量彼來處所以報莊主園頭磨頭也酌水運籌所以報淨頭也自愛惜福寬而易從簡而易事所以報淨人也是以叢林之下道業惟新上上之機一生取辦中流之士長養聖胎至如未悟心源時中亦不虛棄是真僧寶爲世福田近爲末世津梁畢證二嚴極果若或叢林不治法輪不轉非長老所以爲衆也三業不調四儀不肅非首座所以率衆也容衆之量不寬愛衆之心

不厚。非監院所以護衆也。修行者不安。敗羣者不擯。非維那所以調衆也。六味不精。三德不潔。非典座所以奉衆也。寮舍不修。什物不備。非值歲所以安衆也。畜積常住。減尅衆僧。非庫頭所以贍衆也。書札不工。文字蔑裂。非書記所以飾衆也。几案不嚴。喧煩不息。非藏主所以助衆也。憎貧愛富。重俗輕僧。非知客所以贊衆也。禮貌不恭。尊卑失序。非侍者所以通衆也。打疊不勤。守護不謹。非寮主所以居衆也。不閑供侍。惱亂病人。非堂主所以恤衆也。湯水不足。寒煖失宜。非浴主水頭所以淨衆也。預備不全。衆人動念。非爐頭炭頭以煖衆也。臨財不公。宣力不盡。非化主所以供衆也。墻有遺利。人無全功。非莊主園頭磨頭所以代衆也。併除失時。諸緣不具。非淨頭所以事衆也。禁之不止。命之不行。非淨人所以順衆也。如其衆僧輕師慢法。取性隨緣。非所以報長老也。坐臥參差。去就乖角。非所以報首座也。意輕王法。不顧叢林。非所以報維那也。食棼美膳。毀訾粗飡。非所以報典座也。居處受用不思

後人。非所以報值歲也。多貪利養。不恤常住。非所以報庫頭也。好弄筆墨。馳騁文章。非所以報書記也。慢易經律。看習外典。非所以報藏主也。追陪俗士。交結貴人。非所以報知客也。遺忘召請。重勞傳命。非所以報侍者也。損壞什物。慢藏誨盜。非所以報寮主也。多瞋少喜。不顧病緣。非所以報堂主也。桶杓作聲。用水無節。非所以報浴主水頭也。自貪溫煖。有妨衆人。非所以報爐頭炭頭也。不念修行。安然受供。非所以報化主也。飽食終日。無所用心。非所以報莊主園頭磨頭也。涕吐墻壁。狼藉東司。非所以報淨頭也。聲色暴厲。使令無節。非所以報淨人也。以上羅列要文。未全凡聖之規。但願捨短從長。共辦出家之事。所冀師子窟中盡成師子。栴檀林下純是栴檀。令斯後五百年。再覩靈山一會。當知法門興衰。繫在僧徒。僧是福田。所應奉重。僧重則法重。僧輕則法輕。內護既嚴。外護斯謹。設使粥飯主人。一期旺化。叢林執事。偶爾當權。常宜敬待同袍。不得妄自尊大。若也貢高我慢。私事公酬。萬事無常。豈能長保。一朝歸衆。何面相看。因果

無差恐難迴避夫僧爲佛子應供無殊天上人間咸所恭敬世尊二千年遺蔭蔭覆兒孫白毫光中一分功德受用不盡但知奉衆不可憂貧僧無凡聖通會十方既曰招提悉皆有分豈可妄生分別輕厭客僧旦過寮（即雲水堂）三朝權住盡禮供養僧堂前暫爾求齋等心供給俗客尚肯逢迎僧家豈不照管若具無量之心自有無窮之福僧門和合上下同心互有短長遞相蓋覆家中醜惡莫使外聞雖然於事無傷畢竟滅人瞻仰譬如師子身中蟲自食師子身中肉非天魔外道所能壞也若欲道風不墜　佛日長明壯祖域之光輝補　皇朝之聖化願以斯文爲龜鏡焉

證義曰明教嵩禪師尊僧篇云教必尊僧何謂也僧也者以佛爲性以如來爲家以法爲身以慧爲命以禪悅爲食故不恃俗氏不營世家不修形骸不貪生不懼死不濡乎五味其防身有戒攝心有定辯明有慧語其戒也潔清三惑而畢身不汚語其定也恬思慮正神明而終日不亂語其慧也崇德辨惑而必然以此修之謂因以此成之謂果其於物也有慈有悲有大誓有大惠慈也者常欲安萬物悲也者常欲竭衆苦誓也者誓與天下見眞諦惠也者惠群生以正法神而通之天地不能掩密而行之鬼神不能測其演法也辯說不滯其護法也奮不顧身能忍人之不可忍能行人之不能行其正命也丐食而食而不爲耻其寡欲也褸衣綴缽而不爲貧其無爭也可辱而不可輕其無怨也可動而不可損以實相待物以至慈修己故於天下也普敬其語無妄故爲信也至其法無我故爲讓也誠有威可警有儀可則天人望而儼然能福於世能導於俗其忘形也委禽獸而不恡其讀誦也冒寒暑而不廢以法而出也遊人間遍聚落視名若谷響視利若游塵視物色若陽焰乎瓦合輿儓而不爲卑以道而處也雖深山窮谷草衣木食晏然自得不可以利誘不可以勢屈謝天子諸侯而不爲高其獨立也以道自勝雖形影相弔而不孤其群居也以法爲屬會四海之人而不爲混

其所學也。雖三藏十二部百家異道之書。無不知也。他方殊俗之言。無不通也。祖述其法。則有文有章也。行其中道。則不空不有也。其絕學也。離念清淨。純一眞如。不復有所分別也。僧乎其爲人至。其爲心普。其爲德備。其爲道大。其爲賢非世之所謂賢也。其爲聖非世之所謂聖也。出世殊勝之賢聖也。僧也如此。可不尊乎。嗚呼。大法下衰。去聖逾遠。披緇雖衆。謀道者稀。競名利。爲已能。視佛法爲兒戲。遂使法門罕開。教綱將頹。實賴後昆。克荷斯道。汝曹虛心請法。絜已依師。近期於立身揚名。遠冀於革凡成聖。再興像法。捨僧而誰。故須修身踐言。愼終如始。勤爾學問。謹爾行藏。避惡事長。奉師盡禮。有善無自矜。起過務速改。守仁義而確乎不拔。處貧賤則樂以忘憂。見賢思齊。當仁不讓。名利不足動於懷。死生不足憂其慮。智足以照惑。慈足以攝人。窮則獨善其身。達則兼善天下。使眞風息而再振。慧炬滅而復明。可謂大丈夫也。可謂如來使矣。豈可身棲僧寶。跡混常徒。始則慕彼上賢。終則淪於下愚。如斯之覽。誠可悲哉。讀斯龜鏡。深當自思。佛法興衰。在僧行履。所謂僧重則法重。僧輕則法輕。欲出世報佛恩者。勉之

付法

付法原名付衣。從上祖祖相傳。藉衣表信。至東土六祖。以此爲爭端。止而不付。近來付法。亦謂付衣者。持仍其名耳。法卽是心。心不可見。豈有儀軌可彰。果其師資道合。以心契心。則付法已畢。至於授東分座。其末務也。故茲不錄。惟略敘禪宗源流。俾後人知法源之有據。幷以示鼓舞之意云。按禪宗源流。始于釋尊在靈山會上。拈花。摩訶迦葉破顏微笑。世尊云。我今所有無上正法。涅槃妙心。實相無相。微妙法門。付囑於汝。汝當善自護持。毋令斷絕。偈云。法本法無法。無法法亦法。今付無法時。法法何曾法。遂爲禪宗初祖。祖祖相傳。今當具述。初祖摩訶迦葉傳阿難。難傳商那和修。修傳優波毱多。多傳提多迦。多迦傳彌遮迦。遮迦傳婆須密。密傳佛陀難提。提傳伏馱密多。多傳脇尊者。者傳富那夜奢。奢傳馬鳴。鳴傳迦毗摩羅。羅

傳龍樹。樹傳迦那提婆。婆傳羅睺羅多。多傳僧伽難提。提傳伽耶舍多。舍多傳鳩摩羅多。多傳闍夜多。夜多傳婆修盤頭。頭傳摩拏羅。羅傳鶴勒那。那傳師子。子傳婆舍斯多。斯多傳不如密多。密多傳般若多羅。羅傳第二十八代祖菩提達磨。始至東土。爲第一祖。祖傳慧可。神光。光傳僧璨。鑑智。智傳道信大醫。醫傳宏忍大滿。滿傳惠能大鑑。鑑傳二支。一支爲湖廣南岳大慧懷讓。一支爲青州青原行思

證義曰。付法源流出付法藏經。達摩多羅禪經等下。續諸支出諸禪書。南岳接臨濟。青原接洞山。禪宗行世。此二最盛。五家宗派一書。集法派偈。已掛一漏萬。更宜再集。　續不可茫忽。濫付法之傳。雖以心印心。若無法派偈。支次紊亂。傳持無準。致使法門失緒。行第顚錯。五家宗派一書。須各備焉。遡流尋源。須各究焉。具詳正名錄。所辯按潤州金山江天寺志學通語錄第九卷遡流尋源圖說云。

祖道戒定宗。方廣證圓通。行超明實際。了達悟眞空。此乃碧峰金禪師下。祖定禪師入閩住雪峯寺。從碧峯下第四十七。祖字起。另立一支。計二十字並非臨濟本宗演出。及至幻有傳。祖下傑出天童愽磬山脩二支。方用起圓字。以延今日。目下空字將完。衆心不一。或用龍山祖派。或另立一支。或原偈從祖字再起。或於空字下贅續。然而終非至當吾宗諸大宗匠。互興衍唱。當思木本水源。務求其實。自有正宗正派。則源遠流長。不致祖牒混諸。得歸正派。此乃五家宗派一書可考。西湖經房已久流通。非余臆見。是名遡流尋源也。謹錄臨濟正宗第二十四世海舟永慈禪師演出濟宗法派頌曰。

普永智廣宏勝德淨慧圓明正法興性海澄清顯
密印大乘妙道悟心燈佛恩浩滿流芳遠祖行超
宗續嗣深戒定彌堅通義理規成謹守鎭常新冀
善昌榮因達本禎祥隆盛復傳增功勛寂照融眞
際實鏡高懸體用親饒益靈文舒景秀信持元記
濟時珍了然無繼空諸幻覺樹開敷果自馨

此頌一百十二字。從海舟慈祖永字輩與碧峯派定字同輩。從定字到空字。與此頌濟字同輩。輩後賢於了達悟眞空字完。即從此頌。顯密印。顯字起。是爲臨濟正宗正派。不須贅續。及另立等。若從先祖傍出諸

支巳另有法派偽當知自派某字輩懇與此正宗派某字號同則溷流尊源不致紛錯矣至於當付法卷當從釋尊傳迦葉起有從東土初祖起乃至但從近代小支當起者稟祖之鄙甚大衆且忘本所以承嗣少賢祖道日衰矣次略辯源流者宗門以一念不生為正見斥文字為所知障縱悟後為入棒喝臨機亦直見地而經事跡適逢諸并亦不細究奸偽碑傳由是出也然偽并謬妄博學是識譚宗源流謬於佛祖道載中小註載丘玄素碑記另有天王悟出馬祖下雲門法眼亦歸馬祖下嗣從五燈會元指月錄皆小註附後存疑元至元間雲堅瑞輯心燈錄引丘符諸碑素亂宗統纂歷容撰五燈嚴統濟宗永集五燈全書皆本此偽又移南嶽在前青原在後先大慧杲次虎丘隆弟兄倒列違門柱集五燈纘略青原支派紛鹿門覺五代系長翁如淨之下祖孫倒置世次疊疑繼燈纘續諸書皆本此謬南嶽支譜所海舟為一訛六無聞為一聰源流世次祖道敏嗣世可紊亂康熙甲戌幸有衡屬路河智楷辭師者史筆采直出正名錄一書乃廣僎祖父蕩章狀採後人新條準以歷朝甲子編年考其搨部分野入代後先師資授受宗支來源遂古辯今事道言復不顧紫須考期正說可謂用心之極正大之緣茲並勇破許無私謬公併皆永之五燈全書若所降操戈餘如木陳忞之碑燈世譜潭吉忍之元宗教山資哲之宗正錄及賢秋錄濟水洗之恩正祖碑谷從之臨濟正宗錄石源雲之編妄說山茨際之東明祖燈錄五燈嚴之鑑開智傳繼起賢之南嶽勅古相雨藤之宗統編年集說先之禪指月錄著庵問之機燈存稱密雲悟之闢妄救及參說錄等凡沙海舟慧寶峯瑄無聞聰等謬譯者無不抗折第一卷至第四卷辯二支五宗來源考移正青原思在前南嶽讓在後先兄後弟也父辯天皇悟只一人與藥山儼兄弟同出石頭遷之門悟傳龍潭崇信傳德山宣鑑傳雪峯存存傳二人曰元沙備曰雲門偃所謂雲門宗者青原七世也元沙備傳羅漢琛琛傳清涼益所謂

法眼宗者青原九世也藥山儼傳雲巖晟晟傳洞山价所謂洞山宗者青原五世也南嶽懷讓傳馬祖一一傳百丈海海傳二人曰黃檗運曰潙山祐祐傳臨濟元所謂臨濟宗者南嶽五世也祐傳仰山寂所謂潙仰宗者亦南嶽五世也此乃五宗的傳真正根柢第五卷至第七卷辯洞宗世次備考洞山至芙蓉楷楷傳鹿門覺覺傳青州辯辯傳磁州寶寶下一派相傳至今又楷傳丹霞淳淳傳崇先了了傳天童珏珏傳雪竇足菴智鑑鑑傳天童長翁如淨云云此二支宋至明末三百餘年從無異說續略謬將鹿門覺五代謬接如淨之下此皆辯正八卷至十四卷辯濟宗世次備考如興化於臨濟雪巖於無準明聰於天奇皆進嗣也辯海舟普慈是萬峯時蔚之嗣與寶藏持兄弟也海舟永慈是東明旵之嗣係前海舟普慈法姪孫也據正宗源流應接萬峯之嗣前海舟普慈慈傳寶峯明瑄瑄傳天奇本瑞今有源流從寶藏持東明旵而來法派偽有翼善二字是後海舟永慈無疑矣翼善寺後海舟永慈所住也源流既從寶藏持是萬峯下傍出一支矣然光澤無聞明聰乃進嗣天奇則寶藏持東明旵後海舟永慈三代是謬錄疊出聰嗣又辯同名無聞聰者有六七人後世不識名同人異誤認他祖為自祖隱使與籍僧并以訛傳訛要而言之傳矣嚴之無聞明聰者姓奚圓之邵武府光澤縣人也據正宗錄載邵武無聞生明正德九年甲戌十二月五日子時年十七出家在嘉靖九年庚寅年二十受具癸巳年三十三參學丙午入五載出世住隨洲關子嶽龍泉寺在嘉靖三十年辛亥考五燈全書載天奇示寂在宏治十一年戊午至嘉靖辛亥計五十有四年豈有親付邵武無聞明聰乎故知明聰的係遙嗣識此是遙嗣一切訛謬傳載判然自釋不忍爭論矣須知此之無聞決定不可加絕學二字又譯是明聰非正聽不可渾濫明聰傳矣巖月心德寶寶傳幻有有下出四人曰天童密雲悟雲門雪嶠信磬山天隱修抱撰蓮然嗣最監天童磬山正名錄辯幻有非笑媿均傳其及難有出處其心貶斥太甚難無聯芳假可亮於笑巖有契悟機緣笑巖付有斗笠不

須貶斥也。問：正名既先靑後南，何故此中亦倒置耶？答：正名重傳燈世次，先兄後弟，禮也。今仍先南嶽後靑原者，後世重淸規之法，爲天下師表，律敎皆宜其會先尊其祖。又問：寶藏東明後海舟雖傍支疊出而不斷，前海舟普慈雖正宗，漏失而不補，何也？答：流傳既久，且廣在歷祖諱位世次，及後世付法代數已遍宇內。在正名時勢尚難改，況今又百餘年，更難改矣。歷祖雖無分別之心，在正名不得不辯，在付叠理宜改正。今原板不敢改，但略辯訛舛於前而已矣。

○南岳支讓傳(江西普照大寂)馬祖道一。一傳(洪州百丈)大智懷海。海傳(洪州黃檗)正覺斷際希運。運傳(臨濟真常)慧照義玄，爲臨濟宗第一世。濟傳(魏府興化)廣濟存獎。獎傳(汝州南院)慧顒。顒傳(汝州風穴)延沼。沼傳(汝州首山)省念。念傳(汾州太子)無德善昭。昭傳(潭州石霜)慈明楚圓。圓傳(袁州楊岐)方會。會傳(舒州白雲)守端。端傳(蘄州東山五祖)法演。演傳(成都昭覺)圓悟佛果克勤。勤傳(平江虎丘)紹隆。隆傳(明州天童)應菴曇華。華傳(明州天童)密菴咸傑。傑傳(饒州臥龍破菴)祖先。先傳(杭州徑山)無準師範佛鑑。鑑傳(袁州仰山雪巖)祖欽慧朗。朗傳(杭州天目)高峯原妙。妙傳(杭州天目)中峯明本。本傳(烏傷伏龍)千巖元長。長傳(蘇州鄧尉)高峯時蔚。蔚傳(蘇州鄧尉)寶藏普持。持傳(杭州東明)虛白慧旵。旵傳(杭州東明)海舟永慈。慈傳(南京)寶峯明瑄。瑄傳(滎絕)天奇本瑞。瑞傳(隨州關子嶺)無聞明聰。聰傳(北京笑巖)月心德寶。寶傳(宜興龍池)幻有正傳。傳傳(明州天童)密雲圓悟。悟及(宜興磬山)天隱圓修(自大德起至此爲三十四世)。

從圓悟克勤傍出一枝，爲(杭州徑山)大慧宗杲普覺。覺傳(福州西禪)懶菴鼎需。需傳(福州鼓山)木菴安永。永傳(杭州淨慈)晦翁悟明。明傳(太原)苦口良益。益傳(汾州)筏渡普慈。慈傳(洛京相國)一言道顯。顯傳(西京)小菴行密。密傳二仰圓欽。欽傳(壽州)無念智有。有傳荊山懷寶。寶傳(秦嶽)鐵牛德遠。遠傳(欽州朝陽)月明聯池。池傳(忠州聚雲)吹萬廣眞。眞傳(忠州治平慶忠)鐵壁慧機。機傳(忠州高峯)三山燈來(自大鑑起爲三十一世)。

從無準師範傍出一枝，爲(杭州淨慈)斷橋妙倫。倫傳(台州瑞巖)方山寶堅。堅傳(台州華頂)無見先覩。覩傳(處州福林)白雲智度。度傳(金陵天界)古拙俊。俊傳(東普)無際明悟。悟傳月溪澄。澄傳(杭州天目)夷峯寧。寧傳(杭州天目)寶方進。進傳(嘉興東塔)野翁曉。曉傳(嘉興)無趣如空。空傳(蘇州車溪)無幻古滿性沖。沖傳(嘉興普)南明慧廣。廣傳(嘉興鴛湖)普明妙用。用傳雲峯鈞(自大鑑起爲三十五世)。以上南岳支

靑原支思傳(衡山)石頭希遷。遷傳(澧州)藥山唯儼。儼傳(潭州)雲巖曇晟。晟傳(瑞州)洞山良价，爲洞山宗第一世。价傳

（洪州）雲居膺。膺傳（洪州鳳棲山）同安丕。丕傳（洪州）同安志。志傳（鼎州）梁山緣觀。觀傳（郢州）太陽警玄。玄傳（舒州投子山）義青。青傳（山東沂州）芙蓉道楷。楷傳（襄州鹿門山萬壽寺）慧定自覺。覺傳（青州天寧）大覺普照希辯。辯傳（磁州）大明寶。寶傳（太原）王山體。體傳（磁州大明）雪巖滿。滿傳（燕京報恩）萬松秀。秀傳（少林萬壽）雪庭福裕。裕傳（嵩山）靈隱文泰。泰傳（寶應）還源福遇。遇傳（香嚴）淳拙文才。才傳（南陽萬安）松庭子嚴。嚴傳（嵩山）凝然了改。改傳（嵩山）俱空契斌。斌傳（西京定國）無方可從。從傳（嵩山）虎白月舟文載。載傳（北京小山）宗鏡大章宗書。書傳（嵩山）大千幻休常潤及廩山常忠。（自大鑑起，爲三十四世）以上青原支

證義曰：按五燈會元、續燈存稿、正源略集等書，濟洞二支旁出諸家不可勝記。玆者但錄正宗一派，以明源委。至南岳下正宗外，復錄大慧杲及斷橋倫二支者，以其人爲舉世所推重。故又從大鑑下四世出溈山祐，祐傳仰山寂，是爲溈仰宗。又從大鑑下七世出雲門偃，是爲雲門宗。又從大鑑下九世出法眼文益，是爲法眼宗。然此三宗俱已無傳，故不出其源委。

附天台教觀一宗

天台一宗，盛宏法華。按智者觀心論云：歸命龍樹師。驗知智者遙稟龍樹爲初祖，近稟北齊慧文爲二祖矣。文傳南岳慧思爲三祖。思傳智顗德安，智者爲四祖。（大宏一念三千空假中圓乘教觀，雖歷住瓦官光寶等諸刹，而歸老天台國清，故名天台宗）顗傳章安灌頂非凡，爲五祖。凡傳法華智威，爲六祖。威傳天宮慧威，爲七祖。威傳左溪玄朗慧明，爲八祖。朗傳荊溪湛然，爲九祖。然傳國清道邃與道，爲十祖。道傳國清廣修至行，爲十一祖。行傳國清物外正定，爲十二祖。定傳國清元琇妙說，爲十三祖。說傳清竦高論，爲十四祖。論傳螺溪義寂常照，爲十五祖。照傳明州寶雲義通惟遠，爲十六祖。遠傳四明知禮約言法智，爲十七祖。智傳南屏梵臻，爲十八祖。臻傳從諫慈辯，爲十九祖。辯傳車溪擇卿，爲二十祖。卿傳竹菴宜翁可觀，爲二十一祖。觀傳北峯元實宗印，爲二十二祖。印傳佛光法照，爲二十三祖。照傳子庭師訓，爲二十四祖。訓傳東溟慧日，爲二十五祖。日傳普智無礙，爲二十六祖。礙傳南天竺林慧，爲二十七祖。慧傳東

禪月亭德爲二十八祖。德傳妙峯。眞覺百松尊者爲二十九祖。中興教觀。立(天台教觀法派偈云)眞傳正受。靈嶽心宗。一乘頓觀。印定古今。念起寂然。修性朗照。如是智德。體本玄妙。因緣生法。理事即空。等名爲有。中道圓融。清淨普遍。感通應常。果慧大用。實相永芳。(又立表行偈云)大教演繹。祖道德宏。立定旨要。能所泯同。功成諦顯。了達則平。萬象海現。執分二三。初門悟入。化法遂行。已他益利。究極明彰。源深流遠。長整紀綱。百千之世。恒作舟航。(此下支繁今祗錄靈峯一枝)百松傳天台幽溪。無盡傳燈爲三十世祖。燈傳曉峯靈峯。蕅益智旭。紫華爲三十一世祖。(立靈峯教觀一支法派偈)智淨眞如。行全性起。妙修洒本。分河息歸。源覺海周。守信培因。裕宏願振。先猷扶律。談常旨法。道永千秋。旭傳蒼輝。淨晟晟傳警修。眞銘銘傳履源。如洪洪傳素蓮。行珠珠傳慧覺。全成成傳宏海性輔。(自龍樹起爲三十七世)○(此乃略序台教正宗源委其餘支繁不及一一詳載)

證義曰。台宗源流一書。與指源集。諸祖均有小傳。唯第二十八祖。源流中。爲禪傳明翁。指源中爲月亭德公。按東禪明翁。沒於萬歷初年。百松生於嘉靖丁酉。二十二歲。往東禪聽法華。雖同在一時。而東禪講主。乃月亭法師。非明翁也。故指源集。以百松出於月亭德公之門。唯源流直接明翁爲二十九世。尚須闕疑。再考嘉與漏澤寺出台宗世系一書。直以妙峯百松爲十八祖。上接四明。則以嗣與台宗爲遙接矣。總之世代遙遠。兒孫失於紀載。以致系派無從稽考。此不獨台宗爲然。今台宗法派。均各盛傳。復有指源集。世系源流。諸書可考。爲其嗣法者。當隨時隨地留意記錄。以綿延於無窮矣。至於百松法派。偈用以定名。表行偈用以立號。故法派之眞傳等。即表行之大教等。法表兩並。無先後也。

附賢首教觀一宗

賢首一宗。盛宏華嚴。自文殊結集。乃至龍樹親往龍宮。遍讀華嚴。我東土賢家五祖。遙相承接。則應如台宗遙稟龍樹爲初祖。杜順帝心。作華嚴法界觀。爲二祖。順傳雲華智儼。至相製華嚴搜玄義鈔。爲三祖。相

傳法藏賢首國一製晉譯華嚴探玄記一乘教義分齊章等著述百餘卷大宏其教觀名賢首宗爲四祖藏傳澄觀大休清涼國師宗唐譯華嚴製疏鈔爲五祖清涼傳圭峯宗密著華嚴行願品鈔爲六祖密傳玄珪眞奧徹微爲七祖微傳海印月朗炳然爲八祖然傳守燈德現爲九祖長水子璿遙承爲十祖淨源寂海潛叟爲十一祖希沖辯鑒衆照爲十二祖妙觀道鳴湛仁爲十三祖師會歸元玉峯爲十四祖了心深道慧珠爲十五祖道悟本覺觀慧爲十六祖清介一如潔菴爲十七祖慧環艮壁珍林爲十八祖妙莘超倫眞翠爲十九祖際遇春谷力申爲二十祖大同一雲（普濟別峯）爲二十一祖明山賢仙古峯爲二十二祖棲殿慧進行成止翁爲二十三祖廣通遠菴爲二十四祖魯菴普泰野菴爲二十五祖眞潤大方遍融爲二十六祖雲棲蓮池袾宏佛慧爲二十七祖土橋紹覺廣承明理爲二十八祖蓮居新伊大眞爲二十九祖燈輪德水明源爲三十祖（此乃略序賢教正宗源委其餘支派不及一一詳載）

證義曰東土講宗最顯者三宗所謂天台賢首慈恩是也今慈恩一宗僅留所宏唯識之法而無其人其支派繁衍無盡唯台賢二宗耳而南方台宗尤盛然名位顯達多出北方賢宗是亦運數之使然歟

附南山律宗

南山律宗盛宏毗尼毗尼此云滅能滅身口之惡故亦律法也律唯佛制而結集分合不一其人初大迦葉等五百聖衆於畢鉢羅窟內命優波離結集名上座部次婆尸迦等一千凡聖窟外結集名大衆部此二通稱摩訶僧祇律也自迦葉阿難末田地商那和修優波毱多五代體權通道故不分教後優波毱多有五弟子各執一見遂分律藏爲五部焉一曇無德部即四分律二薩婆多部即十誦律三迦葉遺部即解脫律四彌沙塞部即五分律五婆蹉富羅部律本未來此土妙樂云分一律藏以爲五部如折金杖不失金用也按如來十大弟子優波離持律第一今我東土持律一宗應以優波離尊者爲初祖輾轉相傳

至曇摩迦羅（此翻法時西竺沙門）於魏嘉平二年到東土翻譯四分律是爲東土傳律之始祖北臺法聰（元魏孝文時人學僧祇律因考受體首傳四分爲二祖）聰傳雲中道覆（覆最初撰疏科六卷釋四分律爲三祖）覆傳大覺惠光（光迺四分律撰疏十卷爲四祖）光傳高齊道雲暉願（撰疏鈔九卷判釋廣文爲五祖）願傳河北道洪（亦著疏文爲六祖）洪傳宏福智首（撰疏二十卷爲七祖）首傳終南山西明寺道宣實相澄照（律宗至此大盛故時人咸稱律名南山宗爲八祖以後遞遞相傳而爲祖位）照傳京師崇聖文綱爲九祖綱傳崇福滿意爲十祖意傳長安大觀音亮道省爲十一祖省傳紹興開元曇一爲十二祖一傳蘇州開元辯秀爲十二祖秀傳章信道澄爲十四祖澄傳東京相國澄楚爲十五祖楚傳杭州昭慶允堪眞悟爲十六祖悟傳西湖靈芝元照湛然爲十七祖然傳京城大普慶寺實相圓明光教爲十八祖教傳北京西山戒壇寺萬壽寺道孚如幻爲十九祖幻傳（金陵監寺）天如馨古心慧雲爲二十祖（此時律法中興煥然明備相傳爲優放毫應化云）雲傳金陵寶華山隆昌寺寂光三昧爲二十一祖（律宗至此益出法派偈云）盛如寂讀德眞常實福性圓明定慧昌海印發光融戒月優曇現瑞讀天香支岐萬派律源遠果結千華宗本長法紹南山宏正脈燈傳心地永聯芳昧傳讀體見月爲二十二祖月傳德基定菴爲二十三祖菴傳眞義松隱爲二十四祖隱傳常松聞緣爲二十五祖緣傳實琢珍輝爲二十六祖輝傳福聚文海爲二十七祖海傳性言理筠（乃鄂序律門正宗讓委其餘支繁不及一一詳載）

證義曰剃度者大衆之始事也付法者大衆之終事也非剃度無由而入僧倫既爲僧矣乃徒以二時粥飯隨例功課虛喪光陰而不爲生死大事直取向上一著以期授記傳心可乎故玆特殿以付法一事而歷敘禪宗傳人以示先型所以提醒當人者至矣乃若敎爲明心之助律爲定慧之基亦附列焉合之而宗敎律全大衆之事斯備

百丈叢林清規證義記卷第七之下

百丈叢林清規證義記卷第八

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編
清古杭眞寂寺苾蒭　儀潤　證義
清越城戒珠寺住持　妙永　校閱

節臘章第八

述曰。僧不序齒而序臘。以別俗也。西域三時。以一時爲安居(自五月十五日至九月十五日)。出入有禁止。凡禪誦行坐。依受戒先後爲次。而制以九旬策進於道。以三旬營資身之具(共四月)。使內外均養。身心俱安。尅期進脩。不捨寸陰。護惜生命。行兼慈忍。旨哉聖訓。萬世永遵。而五竺地廣。暑寒霖潦。氣候之弗齊。故結制有以四月五月十二月。然皆始以十(四五六)日。因地隨時。惟適之安。或曰坐夏。或曰坐臘。戒臘之義始此。今叢林結夏以四月望。解夏以七月望。此三月爲安居。又結冬以十月望。解冬以正月望。以此三月專務禪那。成規久立。化在隨宜。千餘年來。周旋規矩。聳觀龍象之筵。主賓唱酧。迭聞獅子之吼。猗歟盛哉。

安居(亦名結夏亦名結制今先行單六安居法)

按律所制。安居事詳。今從權便。四月十六日結夏。客堂預日掛牌(牌云)安居○十五日。知客知會維那及各堂。將各人名號戒臘。開齊以便登冊。再深悅衆收籌。行籌迎請。各人認定。庶臨時無有紊亂。其外單沙彌淨人。亦傳掛號。已知客令法堂香燈師。鋪蒲團(若無法堂即在齋堂)。量人數多少鋪舉。正中上首方桌一張。供釋迦佛小像一軀。無像即供牌位(上供安居會上中天教主本師釋迦牟尼佛)。再於右邊前廊下。傍官桌一張。供韋馱。住持之座在佛桌左傍。又堂中央置小桌一張。可放籌盤。空盤外有大籌三枝。待行佛韋馱住持三處。如法備已。小食止靜後。知客鳴大鐘三下。衆各搭七衣持具集法堂。悅衆二人請住持到佛前拈香三拜。轉身至韋天拈香三問訊已。歸位班首上香已。鳴引磬。大衆禮佛三拜。轉身向韋天三問訊。再向上頂禮住持三拜(倘云一拜拜已)。各照位坐。住持開示。乃至云。今差悅衆某師行籌。悅衆某師收籌。我今集僧。後次第作法(律制此處有一單白羯磨白已)。悅衆起立。禮佛三拜。問訊。各擎籌盤至佛前

左右對立。維那將籌盤放空盤上。禮佛三拜。問訊長跪。取一大籌。雙手橫捧高聲白云　大清某某幾年。夏三月安居會上。中天教主本師釋迦牟尼佛受第一籌。說已。放香爐上。起立一拜。收者以空盤放彼籌盤上。禮佛三拜。問訊長跪。雙手收籌。置空盤上。再禮佛一拜。然後持盤各行。分左右從住持上座起。次第而行。受者應蹲身取籌。放於空盤內。如是依次行已。再至韋天前。對面立定。維那仍將籌盤放收盤上。三問訊。雙手捧一大籌。高聲白云　大清某某幾年。夏三月安居會上。護法韋馱尊天受最後籌。說已。放在桌上。再一問訊。收籌者以盤放行籌盤上。向韋天三問訊。已雙手取籌放盤內。再一問訊。收籌人齊至韋天前。共算人數若干。又說欲(在會。未在會人)報數亦查明。已末後先行至佛前。上下兩班站定。已維那高聲白云。大清某某年夏三月安居會上。座中比丘(幾)百(幾)十(幾)人。沙彌若干人。報已。盤放桌上。維那又云。爲僧行舍羅。竟(住持答云)善(維那云)(齊一問訊。歸位)住持云。同居大眾。已知此處今夏有若干人安居。以後誦戒期中。不必行

籌。各人收攝身心。九旬之中。努力爲道。受籌已竟。念偈回向。悅眾鳴引磬。眾念回向偈。已各人起座。住持禮佛問訊韋天。已歸方丈。大眾禮佛問訊韋天。已齊送佛韋天至本處。已住持上堂。及眾誦戒如黑白常上方丈頂禮和尚。若免。即止。各回本處。知客令香燈儀(或在十六安居後上堂亦可)○次日十六早粥止靜後。鳴大鐘三下。眾集大殿。燒香傳爐。住持拈香。維那舉讚畢(出位至中)拈香展具。禮佛三拜。長跪合掌唱云

釋迦如來(二稱)結夏安居(眾和舉)維那合掌作白云

禁足安居。乃如來之儀軌。識心達本。是釋子之行門。道在人行。功由日進。茲者四月十六日。屆當我佛結夏安居之辰。雲集眾僧。登臨寶殿。諷演秘章。結起期制。自今以後。發十願。起三心。開明智性。報四恩。拔七趣。消滅障緣。受持佛號。存想聖容。不得冒然遊行。傷害生命。稟七支之戒。皎如冰霜。持三律之儀。淨無瑕穢。定水澄清。慧月朗照。內契真源。外敷梵行。長般若之靈苗。成菩提之妙果。由此法門隆盛。海眾安和。天龍擁護。人物欽崇。曰(覺一拜。歸位。悅眾鳴引磬。大眾齊唱安居文云)

大德一心念我比丘某甲今依某某寺僧伽藍大界內夏三月結制安居（三唱覺衆念大悲呪三遍遶殿歸位次念偈呪）衆生無邊誓願度　煩惱無盡誓願斷　法門無量誓願學　佛道無上誓願成　唵鉢囉末儜陀𩕳娑婆訶（三唱三和舉跪念怡山文已起立結贊云）安居期結道體先成殷勤發願猛脩行教論作規繩戒律圓明頓證法王身　歡喜地（三稱）（次舉）結夏功德殊勝行（云云偈舉三拜回堂）

詮義曰結夏安居自佛制已來不拘宗教未有不遵者邇來宗門置之度外亦可慨矣即如列祖提綱一書載禪宗結夏法語有九十則彰彰可考今略舉數則以見大意白雲端云安居之首禁足爲名禁足之意意在進道而護生眞淨文云十方衆會三月一結息狂妄心除苦惱熱獲勝淸涼證大寂滅到波羅岸出生死轍以此聖制故不虛設又云茲日夏首衆僧結制之辰泐潭山比丘克文與淸淨大衆踞菩薩乘脩寂滅行以大圓覺爲我伽藍身心安居平等本際湼槃自性無繫屬故今我敬請不依聲聞當與十方如來及大菩薩三月安居爲脩菩薩無上妙覺大因緣故離諸垢染淸淨梵行若能如是所謂如蓮華不著水心淸淨超於彼五祖演云此夏居白雲禪人偶衆會三月九旬中尊卑相倚賴粥飯與茶湯精粗隨分辦遂意看經書任運行三昧彼此出家兒放教肚皮大石屋珙云今朝四月十五日行脚師僧念頭息草鞋乾晒待秋風金錫罷遊留靠壁鸕鷀偏愛守空池鳳凰豈肯棲荊棘平生肝胆向人傾相識猶如不相識噫如是說法豈非禪宗軌範何今之不然也

夏中念佛

結夏已欲安禪者仍照常例坐禪若不坐禪即便以念佛爲常課期內每日早課如常粥後上殿念楞嚴經中勢至圓通章一遍大悲十小呪心經一遍佛號五百聲回向作梵唱一者禮敬諸佛十句願偈三歸依各回○小食止靜後念十六觀經中雜想觀章一遍往生呪三遍佛號五百聲禮彌陀佛十二拜三菩薩各一拜三歸依各回○午飯後念大懺悔文佛號五百聲三歸依回堂○晚課彌陀經放蒙山仍照常

○黃昏止靜後。念十六觀經上品上生章一遍。往生呪三遍。佛號千聲。拜彌陀十二拜。三菩薩各三拜。三歸依畢○凡夏中。嚴禁雜話。幷出入等事。犯遮逆者不共住。破重戒者依律治○凡禪堂堂師。喜學犍椎法器。幷在寺習學經律者聽○凡犍椎法器。依次輪擊○凡經律論。宜互學習○凡不隨衆者依規罰○衆欲聽經。維那白住持請講楞嚴。餘經亦得

證義曰。結夏安居。乃佛法住世根本。梵網經言冬夏坐禪。所以清規以安居。解夏結冬。解冬為四大節也。邇來禪宗只結冬而不結夏。殊違佛制。夫脩行之要。無過禪淨兩途。今既以結冬坐禪。即可以結夏講經學律等。皆夏中所有事。而以念佛為首務也

夏中講經 講律講論。儀皆同此

將講某經。預日大衆先具禮儀。面請住持 或命某某代講即轉 請某某師 搭衣持具禮請開講。另有講堂規約見後 初開講日早粥後。法堂香燈。鋪設講經法座 座前供佛像一。及兩邊聽經桌凳。若無法堂。即在齋堂。小食過堂後。方可鋪設 小食後。鳴大鐘十下。收鐘二下。聽經者搭衣持具。法堂兩邊站。住持命侍者三人。一傳牌。一傳經。一傳爐。到法堂。行十方圓禮。已隨即鳴大鐘鼓。聽經者持具上方丈。請法師陞座。引磬先行。衆隨後。監院執香居末。到方丈。衆兩邊照位對立。侍者與維那請法師出登座。已監院出位上香展大具三拜。次大衆向上展四折具三拜。已仍引磬前行。衆隨後。監院執香在大衆後。法師又在後。侍者隨從到法堂。維那候法師至中立定。打磬一下。鐘鼓齊歇。舉偈云。 降伏魔力冤。除結盡無餘。聞此妙響音。盡當雲來集。 候法師三拜同衆和偈畢。隨即舉 南無雲來集菩薩摩訶薩 四稱。末後於雲來上加海會二字 法師登座拈香三瓣。維那呼衆頂禮三拜已。衆各歸位坐入定少頃。維那鳴磬三下 或鳴手鐘三陣亦可 按磬唱云。 鐘聲傳三千界內。佛法揚萬億國中。功勳酧帝主深恩。利益報檀那厚德。偈畢。舉 今為講某經設者。舉 南無本師釋迦牟尼佛。衆同三稱 次舉開經偈。衆作梵唱。已各將經揭開。然後開講。乃至講竟。法師云 向下文長。付與來日。衆唱回向偈云 講經功德沙界難量。情與無情同圓種智。偈畢。遂鳴鐘鼓。法師下座禮座

上佛三拜大衆齊送法師回方丈登座大衆作禮三拜若免送卽止各回本處期內自是以後禮儀小異不鳴鐘鼓亦不監院迎請聽經者亦不上方丈唯站法堂俟候時至鳴大鐘三下衆集用悅衆二人當値二人講小座一人持具至方丈迎請法師（若班首代講卽在本衆請）師登座已當値一人拈香迎請五人拜餘皆合掌立又夏中盛暑免衣或大衆一一拜已卽就坐聽講建首日與圓滿日上供儀如常唯當各用一疏疏語應切合所講經義故不備

證義曰律中謂五夏已前專精戒律五夏已後方乃聽教參禪故我釋尊廣說經律旨歸拈花至於法流東土亦先經律而繼禪宗可見經律與禪宗並重住世模範所以冬參夏學相須而不相違也今之禪宗於經律二者漠不留意誤矣至聽經學律須明五要第一要信諸佛境界吾人各具本無差別不生退怯第二要會歸自己不可說食數寶第三要虛心樂善稍有長者皆師友之所謂擇其善者而從之無友不如已者第四要悲愍一切凡堪以此意相警者不惜苦口第五要恕人責已人不如法發哀愍心勿見其過若自生放逸長驕慢則斷斷不可每見世人欲學經律入講肆者有種種障難汝今遇良緣反慕浮淺豈不惜哉又凡講經者須會佛祖意莫只依文解義反障學者見地當知代佛宣揚人天矚目不可忽也按正法念處經說凡人間講經受戒修道證果及學行佛事從地神報空神如是展轉上報三界諸天乃至諸佛禪宗秘要云隨餘法師講維摩經有李錄事者死後其鬼時依附人共人言論師問曰今講此經感何人聽答曰自人頭已上便是鬼神上及諸天重級充滿然見諸天聞法師酒氣皆回面而聽餘卽悔過不復飮鬼又曰非唯此會必感諸天但有法事無不來降據此凡作法事允宜誠敬

講堂規約（凡一十二條）

夫禪之與教非有二也教爲禪詮禪爲教髓執文義而守詮禪亦爲教離文義而契心教亦名禪卽行儀以彰眞如依模範而成妙道善財遍法界參求釋尊

示有學成覺為參學標榜作後昆楷模故知由信解以行證因開示而悟入典至重矣非有條章莫由持守謹列於左幸各式遵○一講經期內倘有破根本戒者飲酒放逸者諍人我是非者毀謗講法及法師同學等者以上若犯一法即擯出院○一託故在外閑遊及應經懺者出院○一不隨衆者罰○一出入衣冠不正者罰○一每日早粥後聽經者到大殿搭衣誦本經一卷或禮懺一時以求消障增慧○一每日小食後請師講經須齊到聽講講大座經三回不到者出堂○一別經雜典槩不許看違者出堂○一預日先細閱大座所講經文庶聽講時易於領會有不解處下座後請問如懈怠不看聽講時昏沉放逸者出堂○一聽經須解義可期開悟只圖消文而不解義決無悟期若弁文亦不消隨行逐隊虛應故事者出堂○一講小座先鳴鐘三下內外俱到倘小座講錯含糊處不得戲笑輕慢有貢高不聽者罰○一講小座人上方丈告座乃至大衆前總告座大衆亦同站班當值一人亦上香小座人須同禮至講完後仍如前告座○一每日輪次小座外抽籤講小座以驗日進除實愚鈍者○以上條約各宜遵守有疾病者或尊客等隨喜聽者不拘常例年月日住持某甲重錄

附座主條約凡九條

夫講堂規約皆學人事竊謂座主亦有當守之則當悉之義良以講經一事乃代佛宣揚之時人天拱聽之地理宜敬慎昔阿難結集法藏登座執筆感得相好如佛集經講經其義一也是非遠離諸過豈易為萬一之稱哉故約例九條以肅威儀以昭誠敬○一須具大慈悲誨人不倦說法平等無有高下不擇冤親不計供養○一當著清淨衣內外俱淨不得褻衣登座雖大暑亦必搭衣柔和忍辱并不得因坐久去衣○一澄心寂照觀諸法空梵响遠聞人天交集當體即假照空不空照假非假當體即中攝事歸理才堪入妙理○一坐宜端正莊重不得斜身踞坐言笑粗野○一不得置正義不講多說枝葉若發揮奧旨引喻的確雖世諦語言不相違背○一凡講經固當

提要鈎元暢明其義然消文乃是入手功夫不可詳義而略文令後識茫然不解○一不得於所見不眞之處穿鑿附會或强經就我貽誤後人若遇此等處當直言不知不强其爲知○一不得因引喻事蹟縱談淫邪等趣以法爲戲有尼女在會更宜愼○一不得憚煩偷安敷衍了事○以上各條乃爲明曉經義之法師防其過咎若自量經義不甚了了則此座豈易登人天羅列因果昭彰各宜愼之

證義曰天神聽經已見前釋又凡叢林中即閒談偶語亦皆有鬼神來聽綵撫古云宋光孝安師住清泰寺不樂從務日惟晏坐儼然在定偶於定中見二僧倚欄而語初有天神擁衛傾聽久之散去俄而惡鬼吐罵仍掃脚跡安乃出定詢其故初論佛法次及世諦末談資養安師以二僧事自礪終身未嘗言及世事寂後火化舌根不壞柔輭如紅蓮花叢雲棲崇行錄亦載此事噫倚欄而談尚有神聽況登講經可不愼乎

蘭盆儀軌摘要（全卷見蘭盆會纂中）

七月十五日設蘭盆供預日於山門貼匾云蘭盆勝會○即打掃大殿并內外丹墀及辦供器莊嚴諸什物等一一齊備○次日早課祈禱等事照元宵解冬例詳後茲不贅早晨普請成蘭盆壇丹墀上共設桌五行每行方桌一張條桌四張最上第一行中間方桌供一大錫淋盂飯左右四長桌並列菓品各十餘盤第二行中間供盂蘭盆一座以標彰名表法殊勝盆內旋叠甘美熟蔬菜二十四色不得菲薄兩邊條桌仍如上式供菓品等物第三行中間方桌供一大碗淨水碗內浸鮮花幾朶條桌仍如上式供菓品等物第四行中間方桌供一大瓶荷花條桌仍如上式供菓品等物第五行中間方桌供設香案將自恣僧物置條桌上條桌仍如上式安擱餘物四邊用木欄攔圍庶食葷酒人不得混入南北兩傍開小門可衆僧施主出入各使二人守之禁閑閙（壇之四邊多貼禁條其禁在云）此係清淨供壇恭迎三寶天神降臨之所各宜誠敬凡飲酒喫葷者莫入（此建壇儀式也）△早粥二板後知客鳴大鐘三下禪堂即三板止靜開小靜大衆搭衣持具

齊入壇已。二行者持引導旛。一悅衆鳴引磬。首領執事八人執小旛。到方丈分班對面立定。鳴引磬四下。住持出室。不拜。即末後先行。二引導旛在小旛前。引磬在和尚前。一侍者執手爐。一侍者捧香碟。隨住持後。引導旛入壇兩角站定。小旛分開。住持至香案前。拈香。維那舉讚。衆和

淨壇遶經即遶誦盂蘭盆經

目連啟教。世尊宣揚。鉢和羅飯利存亡。脫苦往天堂。妙樂無疆。孝行永流芳。　南無香雲蓋菩薩摩訶薩。三稱住持證佛畢接手爐問訊舉云　南無大悲觀世音菩薩。三稱。維那持淨水杯舉淨壇偈　菩薩柳頭甘露水　能令一滴遍十方　腥羶穢垢盡蠲除　加持壇場悉清淨　教有密言謹當持誦。即舉大悲呪遶壇。悅衆鳴大魚子。大衆同維那洒淨。其四角擺小桌一張。各設盂蘭盆經一卷。四悅衆在四桌合掌高聲同誦。引導旛至大殿堦下對面而立。小旛前行。和尚接行。一侍者捧香碟隨行。班首隨後。大衆各執事次序而行。從壇右邊上殿。從佛右邊而下。持呪洒淨一匝。不止步。即誦佛說盂蘭盆經云云。誦經三遍畢。大衆照錄歸位排班。住持至香案前。經完。侍者接手爐。大衆跪下。合掌。住持合掌說云　我等同孝志。脩行淨土因。懺除三障罪。報答二親恩。存者獲福壽。亡者得超昇。同生安養國。度盡衆冤親。說已

一齊起立。俱合掌。維那舉　南無本師釋迦牟尼佛。十二拜　南無文殊師利菩薩。三拜　南無彌勒菩薩。三拜　南無十方諸佛。三拜　南無十方菩薩。三拜　南無盂蘭盆啟教大目犍連尊者。三拜　三皈。依竟。三拜而退。各回本處收衣。抽解。飲茶用點。

上蘭盆供

飲茶用點已。少頃。即鳴鐘三下。衆皆入壇證供。三拜。住持拈香。維那舉獻供讚。衆齊唱云

蘭盆會啟。普度門開。恭迎三寶降臨來。一一坐花臺。唯願慈哀。受我妙香齋。　南無齋供養菩薩摩訶薩。三稱。維那至中拈香已。展具三拜已。長跪。合掌。白云

恭聞法身常寂。本無去以無來。妙智圓融。實非空而非色。靈明絕待。覺海難量。俯潤迷蒙。時彰影響。今屬如來歡喜。僧衆自恣。當為七世父母。施設百味蘭盆。儀遵竺國。孝效目連。黍稷唯馨。覺王斯格。願降慈光。受我供養。白已。一拜。起立。舉云

三身如來。衆和　奉獻蘭盆上供三寶。說已。執爐白請詞云

大雄出世。同赴齋於舍衛城中。正法流行。共應供於匿王宮內。既隨機而現相。亦普濟於羣生。今辰衆等謹設蘭盆。志心頂禮。專中奉獻

千華臺上百寶光中三十二相之能仁八十種好之
大覺盡十方遍法界過現未來無量佛寶唯願不捨
慈悲受斯供養 三白三拜次舉供佛偈鳴鐘鼓鐃鈸齊唱三遍或一遍
南無蓮座天人師 威德端嚴無與等 唯願佛寶
大慈悲 受此盂蘭盆供養 南無香水海花藏界
蘭盆供獻眞如佛陀耶 衆唱覺維那執爐高聲請法云 今辰衆等
謹設蘭盆志心頂禮專爲奉獻
西乾竺國白馬馱來修多羅了義上乘十二部眞空
妙典盡十方遍法界過現未來無量法寶唯願不捨
慈悲受斯供養 三白三拜次舉供法偈仍鳴鼓鈸等唱三遍或一遍
南無相應最勝法 成就菩提涅槃果 唯願法寶
大慈悲 受此盂蘭盆供養 南無香水海花藏界
蘭盆供獻海藏達磨耶 衆唱覺維那執爐高聲請僧云 今辰衆等
謹設蘭盆志心頂禮專爲奉獻
三明八解五果六通分身於此界他方應供於人間
天上盡十方遍法界過現未來無量僧寶唯願不捨
慈悲受斯供養 三白三拜次舉供僧偈仍鳴鼓鈸或三唱或一唱 南
無自在衆中尊 栴檀林內澄心者 唯願僧寶大

慈悲 受此盂蘭盆供養 南無香水海花藏界蘭
盆供獻福田僧伽耶 衆唱覺維那歸位住持拈香悅衆鳴引磬大衆齊聲緩誦云
南無常住十方佛南無常住十方法南無常住十方
僧南無本師釋迦牟尼佛南無藥師琉璃光佛南無
過去寶花定自在王佛南無清淨蓮花目佛南無多
寶如來南無寶勝如來南無妙色身如來南無廣博
身如來南無離怖畏如來南無甘露王如來南無阿
彌陀如來南無世間廣大威德自在光明如來南無
佛說盂蘭盆經南無大慈地藏王菩薩南無大悲觀
世音菩薩南無大勢至菩薩南無護法諸天菩薩南
無伽藍聖衆菩薩南無歷代祖師菩薩南無蘭盆會
上佛菩薩南無古往自恣緣覺聲聞僧南無大孝目
犍連尊者南無三界聖凡幽顯尊神 三請已誦變食呪二十一遍甘露呪七遍上供文如常又請供養呪七遍已維那至中三拈香展具三拜問訊長跪合掌用鐘鼓齊聲念
南無十方常住三寶 三稱畢維那宣疏時住持與大衆俱長跪合掌
伏以覈世典褒義之章難罄情於罔極參瞿教蘭盆
之旨致竭念於熏脩望度慈航爰伸誠悃 鄉貫寺名住持等名
衆等切念早割塵緣長辭親愛或嚴慈而早喪頓乏

蒸嘗或星翳而在堂永違菽水無自利利他之行尙空受於人施有仰愧俯怍之情敢置懷於源本生身既托於親恩訓教無踰於師德本始無窮不遺累劫之宗譜圓心普度總超法界之有情爰披瀝於丹衷汲水採花而獻供敬歸依於寶帙亙天彌地以流恩蠲拔苦輪咸躋覺道由是擇於本月某日起至某日告佩雲集僧衆登臨寶殿諷某經禮某懺(或大衆發心各有持誦齋)一一伏願慈光輝映娑婆無處不圓明法海汪洋大地有情俱潤澤我等多生父母歷劫親姻及以師長並諸眷屬存者加增福慧歿者高證蓮胎普滋一善之良緣均利恒沙之苦趣更冀山門寧靜海衆安和凡所止作願皆如意右疏恭請三寶證明云云(若會中有俗姓士女當更宣俗人所獻之疏云)

伏以教演盂蘭舍衞之芳猷未散功超天壤目連之孝行常稱欲資七世於蓮胎當禮三身于華座(鄉貫寺名)(在會士女等名)衆等切念唱一味之圓音隨刹土願衆生盡入平等嘉會濱千秋之孝旨或善男或信女咸遵舍衞遺風仰慈濟之靈猷救倒懸之極苦是以於本月某日恭遇某寺崇建蘭盆勝會普超恩有含生(某等)深追罔極少答善因弱叩法筵仰求慈濟由是各備香儀薄陳芹供仗苾蒭之威德仰三寶之恩光超度先靈福資現在(所有各各念薦皆當一一具錄)伏願眞慈赴感聖人隨機一雨普滋大千蒙潤俾我等多身父母歷世親緣同承冥福之資俱解三途之苦歿世證生天之樂在堂稱難老之春五福日新三災電捲凡所祈求願皆果遂右疏云云(宣畢一齊起立衆唱讚云)

五果百味香色清新自恣會上獻能仁願親出沉淪普濟幽冥沙界布陽春 南無普供養菩薩摩訶薩(三唱若此會七日或五日三日者此二疏待回向化若但設齋供而不念誦作會者此疏即時化大衆念佛送疏住持三奠茶設拜維那舉回向云)

以此蘭盆供善根 報答父母劬勞恩 存者福樂壽無疆 亡者離苦得超昇 四生九有諸含識 八難三途苦衆生 各各悔過洗瑕疵 盡蒙慈濟出沉淪(念偈時住持禮佛三拜呪願偈畢引導旛前行)(小旛隨後二悅衆唱引磬二侍者執手爐捧香碟送住持歸方丈衆各回本處)

衆僧受食

上供竟悅衆將自恣僧物(謂檀越所施之物如手巾麻線鞋袜等類)安置

一處是日齋堂外多鋪棹桌碗筯以便客師受食其供普果菜不論客舊平等普分於齋堂事俱齊備已開午梆鳴大鐘三下住持搭衣持鉢先至齋堂坐大衆搭衣持鉢進堂坐齊執事人先行菓已住持云大衆師先用供果食畢方鳴雲板執事人將蘭盆蔬菜及供飯勻入大衆菜內行堂盛菜飯已大衆舉鉢念供養呪至當願衆生句即改念過去父母七世超昇現在二親永無病惱自他饒益存殁沾恩永離惡道究竟皆衆念畢出生不唱五觀住持云大衆先行禪定意然後受食大衆入觀觀自心內外中間皆不可得默坐少時住持白云大衆受食大衆食畢維那起坐將自恣物包手巾複底褓帶之類也先奉一分和尚位前頂禮一拜復同悅衆將自恣物分作兩盤東西各行從上至下客舊大小勻分散畢歸位結齋已偈值云大衆所食供果及自恣物各自藏鉢或置袖內衆齊起立捧鉢各回本處

證義曰蘭盆大齋佛敕解夏學者謂一夏安居九旬加行不階四果亦得功勳此日設供其德大矣年年行之者蓋父母結愛既念念不去心孝子報恩須年年不絕供也又經意以拔苦報恩爲主與世俗異世俗之孝在順其情此則兼順其性世俗之孝唯資其形此則兼資其神世人不知不信輒曰釋氏無君親亦未之深考也夫順性資神之道固所難明而形情之間亦豈遠于人哉如釋尊謂母於忉利感父而負棺等其孝爲何如也梵網經以孝爲戒曰孝順至道之法四十二章經云凡人事天地鬼神不如孝二親二親最神也律中父母不聽者不許出家觀無量壽佛經首說孝養父母爲成佛正因大報恩經心地觀經廣說父母恩重及至孝之法睒子一經全彰孝事地藏因孝母而立誓度生至於我佛訓弟子謂父母與補處菩薩等許弟子減衣鉢之資養其父母父母有正信者可恣與之無正信者可稍與之若自無物許轉化與之藏中讚孝之語屢見疊出豈不以孝爲首務哉特其教兼於順性資神固非世法可及耳今此儀軌全遵佛敕誦經獻供脩懺設斛俾七世親靈超冥漠之界出思議之表冥罰有所不能制業苦

有所不能拘其法利殊常豈但五鼎之豐三獻之勤之孝而已故知教孝之旨唯佛教為獨深也以上乃一日簡便行法若七日五日當依下會約行之

蘭盆會約凡二十一條

切聞蘭盆佳節大施門開仰冤有力大檀營辦無遮妙味法喜遍享乎佛僧歡悅普資於凡聖現行財施法施當來福足慧足模範次序條列於左⊙一每年七月朔識字者請藏主寮領蘭盆註釋藏主問名登簿至初六日或起佛七或不舉但每日講蘭盆經註一時客堂山門俱貼捐資牌除施主大分外不拘緇素內外隨各人所捐供銀或助飯僧或為薦先俱上一開明示衆以廣度衆之心方合佛意蘭盆註釋仍還藏主消號〇一斯會不拘道俗皆可入會念佛聽經但不許年少尼女入寺恐壞名聞故〇一古規用大殿前丹墀為供壇上覆蓬限下圍木欄以在會人及供物多故若人物俱少在殿上亦可〇一古規白詞俱維那與住持預熟讀念近時僧少熟習故立內壇用法師表白以便看文展讀俱詳蘭盆儀軌中明另有流通本行世但蘭盆經人人預宜熟習〇一舊盆缽可用即用若無預製一大盆用木為之狀如香亭底如盆式中作四格每格安菜六味共疊二十四味皆用熟美供畢齋僧盆大方三尺許其下施架復製一大錫缽可容斗米之飯供畢齋僧〇一此會佛敕唯供三寶故內壇不似水陸彙列下堂〇一凡供事但取誠敬不必僞飾富盛亦不得惜錢物苟簡太甚隨人貧富誠心而行可也〇一供獻依本經具五菓百味者乾菓十湯菜十水菓十瓜筍十糕餅十糖色十油貨十乾菜十荳色十醬貨十亦不可太拘各隨地之宜備辦可也次飯次茶凡素品皆可供獻供畢齋僧但凡佛事本無定法若人衆財多則具百味供千僧誦經儀施可增益若人寡財乏但具三菓六菜乃至只供十僧皆可所謂富羅天下奇珍貧竭一己力量但取誠敬而已〇一新會略同水陸內壇供佛僧無下堂外壇宜誦華嚴經普賢行願品二十四卷妙法蓮華經十二部地藏經十二部觀無量壽佛經十二部金剛經二十四部藥師經二十四部金光明

經十二部。佛說阿彌陀經一百八卷。佛頂尊勝陀羅尼經二十四卷。佛說盂蘭盆經。愈多愈妙。或純禮蘭盆懺七日亦可〇一此會雖薦父母宗親。兼度六凡。又六道輪迴。互爲眷屬。凡夫不識。佛敕放生以助功德。宜廣勸衆。施於圓滿日買放。切不可廢〇一若禮懺者。十三日起。懺莊嚴沐浴等事。見前念誦規條。說結界更須嚴護。勿令人畜不淨雜物闖入。設有入者。依法重結〇一懺壇僧衆不得混雜。如比丘結壇。咸須比丘。若尼衆結壇。俱用尼衆。在家男隨比丘。衆女隨比丘尼。不得混亂。若尼不能主壇。請一二耆年高德比丘在壇外主懺教之。不得同壇。觀堂香燈不得混雜亦然。進供壇拈香禮拜。進內壇拈香禮拜亦然〇一懺期內登廁時。入浴時。不得以淨衣與觸衣相雜。先脫淨衣淨鞋。置在淨處。乃著觸衣鞋入廁。次洗淨洗手。畢。脫觸衣觸鞋入浴。乃著淨衣鞋。歸堂洗手面漱口入壇〇一期內不與外人接對。不得私其語言。亦不得看餘教典〇一上供用得味熟食。供畢即收淨抹供桌。唯供香花淨水〇一此齋供佛敕在解

夏節者。謂僧安居九旬。果新戒淨。堪度餓鬼。凡懺師等皆須清淨。過午同入關齋。不得遲延時刻。以破齋法〇一禮懺五更香到洗面用茶。入壇爲第一時。日出吃早粥。粥後二板入壇。爲第二時。出壇後約燃線香一炷。於中抽解。巳小食。小食後入壇爲第三時。午飯後燃行香一炷。於中用二板茶。抽解止靜。巳再燃坐香半炷。開靜吃茶。入壇爲第四時。出壇後坐香半炷。用非時漿。畢入壇爲第五時。出壇後用茶坐香半炷入壇爲第六時。出壇後安臥養息〇一出壇後坐香。皆須精脩禪觀。不得縱恣昏沉。倘不能坐香入觀。或默念經咒佛菩薩名俱可。不許放逸高談嘻笑睡眠等〇一每聞鐘鳴。即抽解盥澡。一聞長鐘即依次站班。勿得先後參差〇一觀堂中設案。用香燭桌圍上供南無盂蘭盆會上啓教大士大孝大目犍連尊者蓮座。其中唯許香燈給侍。設有要事。止可依事直說。不得因事牽發餘語。倘有吃葷酒人閑遊。知客當好語使遠看。不得亂鬧〇一懺至十五日子時。大衆沐浴更衣。乃至獻供。臨齋。見前儀軌。所說若無蘭盆懺。

用大悲懺或淨土懺可代〇年月日〇住持某甲重錄

證義曰。蘭盆註釋。藏中只見唐圭峯宗密法師疏一卷。後宋依此疏出孝衡鈔二卷。明末台宗靈益法師出新疏一卷。律宗書玉律師出合釋一卷。板存昭慶經房。然儀軌規約久不行矣。世人誤以施鬼神食爲盂蘭盆齋。此訛也。雲棲正訛集云。蘭盆緣起目連。謂七月十五日衆僧解夏自恣。九旬參學多得道者。此日修供。其福百倍。非施鬼神食也。施食自緣起阿難。不限七月十五。所用之器是摩竭國斛。亦非蘭盆。蓋一則上奉聖賢。一則下濟餓鬼。悲敬異田。惡可等混。今清規有中元施食之條。則是日獻蘭盆奉敬三寶。夜施斛食普濟鬼神。乃兩全之法也

解夏

七月十六日解夏。客堂預日掛牌牌云明日自恣〇次日解夏儀式如結夏同。住持定時。巳時至。鳴大鐘三下。衆集大殿。燒香傳爐。住持拈香。維那舉讚。舉至中拈香。展具禮佛三拜。長跪合掌白云　釋迦如來。二踞

休夏自恣衆和已。維那合掌高聲白

休夏自恣。誠佛門之要道。懺悔過實。僧行之良謀。善因培植。樂果由證。不憑戒定之航。曷到涅槃之岸。茲者七月十六日。屆當我佛解制休夏之辰。雲集衆僧。登臨寶殿。諷演秘章。解開期制。自今已後。破四重。蹈十惡。恣任自陳。起三毒。犯七遮。隨從他說。若見若聞若疑。一一須悔。或身或口或意。重重當懺。根塵纏綿。聲色牽連。積諸罪累。障閉心源。若不宣揚。何由雪淨。特開懺摩之門。廣滌自他之罪。懺則懺於已往。悔則悔其將來。故云。已作之罪。願乞消滅。未作之罪。不敢更作。故今解制自恣懺悔白竟一拜。維那歸位。悅衆鳴引磬。大衆齊唱云

大德一心念。衆僧今日自恣。我比丘某甲亦自恣。若見聞疑罪。大德長老哀愍故語我。若見聞疑罪。當如法懺悔三唱竟。或一一說竟。大衆念大悲呪三遍。殿念畢。各歸本位。維那舉懺悔偈。大衆唱云

往昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡　從身語意之所生　一切罪根皆懺悔　唵三陁囉伽陀娑婆訶三唱已。罷念大懺悔文。畢。舉回向讚云

自恣休夏。佛果圓成。一切

業障頓冰清覺海性圓澄智慧光明法界蠢蒙恩南無求懺悔菩薩摩訶薩三稱次舉回向偈云 解夏功德殊勝行云云 唱偈時住持禮佛三拜問訊偈畢即同方丈大衆鳴引磬禮佛三拜上方丈頂禮和尚若免即同堂 是日晚課畢解制維那鳴引磬上方丈巡寮告假等事與解冬同例若不謀闔盈勝會十五日解制告假

證義曰解夏自恣者蓋比丘當初夏時結制安居不令乞食名休夏今朝滿期解制自知有過恣其自陳自不知過恣任僧舉故名自恣或問蓮池師曰許僧自恣何謂也師答曰有過如病人舉過如醫王諱病而惡醫是名大愚癡則知有過而舉之之爲是矣或又曰自舉或可他人舉之不畏起爭端乎答曰律載僧有過傍僧白佛佛召本僧種種呵責因制爲律叢林逐日直言據此也此遵佛制非出私意何有爭端且世法猶云君有爭臣父有爭子士有爭友故曰興王賞直諫之臣聖主立誹謗之木況爲僧脩出世法可不須友以成其德乎若惡直言則讒諂面諛之人至矣拒諫飾非損德敗業非小失也因復作頌曰古自恣協金蘭今自

五目次作六

恣生棘刺口談他過忿起諍目對毗尼盲不視何悕乎正法衰魔軍熾雲棲主人發長嘆一則傷我心一則慰我志君不見愛禮故存羊宣尼曾告端木賜禪宗秘要云昔闍夜多尊者至羅閱城敷揚頓教謂遍行曰吾適對衆抑挫仁者得無惱於衷乎曰我憶念七劫前生常安樂國師於智者月淨記我非久當證斯陀含果時有大光明菩薩出世我以老故策杖禮謁師叱我曰重子輕父一何鄙哉時我自謂無過請師示之師曰汝禮大光明菩薩以杖倚壁畫佛面以此過慢遂失二果我責躬悔過以來聞諸惡言如風如響況獲飲無上甘露而反生熱惱耶噫此可謂自恣之龜鏡矣

坐禪分五〇早課第一

中秋起加香五皷夜巡鳴四板香燈點燈司水擔水監值揭帳幔衆起維耶鳴香板三聲衆人下單抽解淨面監值兩邊鋪棕驢各人隨閒禮佛三拜各歸本位五板畢香燈接報鐘三陣徐徐敲半枝線香監值灌開水兩壺用熱水洗杯將杯提至監值位所散香

散杯悅衆點手照監值行開水衆用開水畢散香收杯香燈煞報鐘掛一板一鐘當值聞大鐘完接二板一鐘監值捲門簾關門中攏蒲墩收中間棕韉聞大鼓完接三板一鐘止靜當值行小十方禮禮佛三拜此中悅衆鳴引磬共四下當值行禮拜佛畢悅衆鳴引磬一下開小靜監值收中間蒲墩開門當值行十方禮悅衆鳴引磬共十二下此中監值打板三陣鳴鐘三擊接外呼板衆人上殿課畢同堂監值在門外候衆人歸堂放下門簾衆人各於本位前立定當值行十方禮到中欄上問訊再向新值問訊交值監值立本位交監值牌問訊新監值將門簾拉起新當值打槌一下衆人出外小解畢將門簾放下順行一匝看衆人坐定然後熄燈歸位若時早打槌三下止靜歸位監值掩門聞梆聲當值打槌一下開小靜（或不止靜亦可）

上午第二

早梆鳴監值下位捲門簾提茶甕至楊枝瓶所司水擔漱口水維那敲香板三下衆人放腿或小淨隨便即回候齋堂板鳴悅衆鳴引磬過堂香燈打攝佛前及住持位粥畢回堂散香請散香籃衆圓禮當值掛一板一鐘鳴起香槌二下於西南接散香籃三下繞至東北又三下定行香一枝衆人去衣脫袍穿草鞋徐徐出堂漱口嚼楊枝畢監值收杯當值候香過將半枝掛二板一鐘衆人立定小停寸香當值至東北角打催板二下經行香餘一寸維那鳴起提香板催行首領監香緊隨和之至香六分維那揮香板下垂當值打抽解槌一下衆人立定監值拉起門簾與散香至門首一邊一位站定小停一刻逆巡一匝維那歸本位卓香板監值進來攏蒲團散香師敲散香籃三陣衆人小解畢歸位監值關兩邊小門復敲散香籃一陣監值放下門簾散香師回堂順行交散香牌卓籃一下問訊至中央問訊插散香籃復至中央問訊歸位當值搭衣持具打三板一鐘止靜行十方禮禮佛三拜悅衆鳴引磬四下問訊出堂翻止靜牌東邊出西邊進問訊至維摩單所禮和尚一拜歸位監值收蒲團關門鋪韉當值推香盤散香師出位至中

央問訊。從東邊上請香板西邊下。一拱逆行一匝。當值看香到拉至香盤。悅衆鳴引磬一下。開小靜。維那（此前應移在交香板後。）敲香板三下。放腿。巡香師交巡香牌至中央問訊。交香板。散香師出位。至中央問訊。從西邊上請散香篦。至東邊下問訊。順行半匝。卓散香一下。當值打經行魚二下。經行香半炷。站板一下。站香寸數。打催板二下。經行香完。鳴魚一下。抽解。監值捲門簾。候交散香。當值鳴魚三下。止靜。監值關門。請香板如上

下午第三

聞午梆鳴。當值打魚一下。開小靜。維那敲香板三下。穿鞋著衣畢。悅衆鳴引磬一下。各本在位立。當值出位。行十方禮。翻牌。悅衆鳴引磬。監值鳴板三陣。接鐘（磬三下）三下。衆禮佛一拜。坐定。聞呼板鳴。擊引磬。過堂。飯畢結齋時。監值香燈司水先回堂開門。候衆人回堂。圓禮。請散香照前。當值打一板一鐘。鳴起香楗二下。定行香一炷。衆漱口。嚼楊枝畢。經行。監值收楊枝杯。用熱水洗。當值候香過將半。枝打二板一鐘。衆立定。監值打茶。候維那歸位卓香板。衆隨便坐下。散香師將散香竹篦聳佛前。然後散杯。監值行茶三四匝。茶畢。散香與監值收杯。關門。已然後在監值寮洗杯畢。回堂經行。香完。當值打抽解楗一下。衆照前立。維那歸位卓香板。監值開門。拉門簾。鋪蒲團。散香三陣。小解看淨房無人。再散香一陣。回堂照前交散香。監值收門簾。歸位。當值打三板一鐘。行禮時。悅衆鳴引磬四下。止靜。監值收蒲團。關門。當值推香盤。散香師照前巡香。香到。當值鳴引磬一下。開小靜。巡香師照前交監值開門。打茶二壺。巡香師散杯。從維那位起。和尚在堂散杯五個。大悅衆送和尚茶。復散悅衆位。照人散杯。從班首散起。一對一對。提監值茶來。用簽攪幾攪茶。巡四五匝。衆人茶畢。巡香與監值收杯。散香師照前行事。當值鳴楗二下。經行香半炷。打站板一下。小停寸香。打催板二下。經行香完。鳴楗一下。抽解。候交散香牌。當值鳴楗三下。止靜。散香關門。香完。開小靜。吃茶。經行等一一照前行坐

晚課第四

聞晚梆鳴。當值鳴楗一下。開小靜。悅衆鳴引磬。衆立

班首出位拱手後悅衆鳴引磬共十二下監值鳴板三陣鐘三下（磬三下）當值行禮翻牌聞雲板鳴衆過堂當值監值在堂掃地當值擺蒲團（鋪椶薦）粥罷回堂嚼楊枝時當值監值吃二堂畢各搭衣禮佛三拜各歸本位當值鳴報鐘三下監值收蒲團（椶薦）候鳴引磬一下衆出位站班當值打報鐘三陣衆上殿將課畢三飯後監值香燈司水先回開門監值放兩單幔帳衆回堂圓禮當值打一板一鐘打抽解樵一下衆束衣抽解監值在門外候放門簾拉起後衆回堂盡上單當值鳴樵三下止靜歸當值位坐定香一枝監值關前後門靠單順行一匝然後窻門上單養息當值不養息

夜香第五

當值不見窻外亮影打樵一下開小靜香燈下單點各處燈監值捲兩單幔帳開中間門維那鼓香板三下衆下單當值定坐香一枝鳴起香樵二下散香師照前請散香竹篦當值候香將半枝打二板衆人立定監值打茶維那歸位卓香板隨便坐下散香師將竹篦靠佛前散杯在各人手監值行茶一二匝散香師監值師各收一邊散香師拿散香篦在手順行半匝復卓一下當值鳴催板二下經行監值關門香到當值打抽解樵一下衆人立定照前行事監值開門拉門簾進擺蒲團照前散香關門當值止靜行禮悅衆鳴引磬四下監值關門巡香請香板香完鳴引磬一下開小靜交巡香板香放參吃畢當值鳴樵二下經行香半炷當值鳴站板一下停香一寸鳴催板二下經行香完鳴樵一下抽解監值扯門簾候交散香板當監值樵三下止靜散香關門香完當值鳴樵一下開小靜巡香交板開門悅衆鳴引磬開大靜當值行禮監值打板三陣畢仍照前散香起香云云乃至第六枝香打抽解樵監值鋪椶薦鳴磬禮佛三拜監值放兩單幔帳衆抽解上單香燈師點琉璃熄監值寮燈監值關前後門戶復順行一匝關格子門熄佛前燈然後上單一日事畢此逐日恒規初參後學必須熟記以便輪行然此五番若細全錄文多一半此既是略易可精熟餘可目視心會

禪堂規約凡三十二條

古規失檢怠惰成風時弊多端提持實密雖則現成公案要須大衆共知行解相應則無愧於先宗道德彙資乃有利於末學是在同心共相遵守〇一鐘板參差者巡寮跪香行禮不服者出堂〇一挑唆是非者交爭破口者出堂〇一除老病公事私自逃單者掛牌不許復住〇一禪堂內外閒談雜話者罰靜中响動驚衆者罰不服者出堂〇一鳴梆小板等參差不淸者罰〇一不顧本分交頭接耳者重罰〇一上堂小參等各搭衣持具齊集法堂次第而立有問則出不得參差違者罰〇一不滿期不許出堂除充公執私自告假者罰不遵者重罰〇一偷看典章者罰非時私睡者罰〇一出入不白執事者罰止靜不到者罰〇一行香坐香不到者罰失悞散香巡香者罰〇一值日交代不淸者罰破壞什物者罰賠〇一不顧本參亂逞機鋒者罰妄作拈頌評論公案者罰〇一堂中出入次第而行違者罰若擅單亂位穿堂直過幷無事闖寮者重罰〇一私借堂內什物出外者罰〇一滋事失儀不聽執事規諫者罰不服者出堂〇一行坐課誦受食出坡等不隨衆者罰〇一檢點他人是非攪擾亂衆者重罰〇一警策昏散三香板不下單者罰〇一故縱昏沉者罰爭香板者罰不服者出堂〇一警策後昏沉如故者立參再三警策昏沉如故者跪參不服者出堂〇一經行縱橫談笑涕吐或鞋物作聲者罰不服者出堂〇一出外不穿直裰（俗呼海靑亦名偏衫又號袍子）者罰〇一有事他出歸期失限者罰〇一尊客參堂各依位次不得失儀違者罰〇一擅入客堂與人雜話者重罰〇一開大靜後語笑者在監值寮者在外寮閒閙者罰〇一私造飲食者罰（新增）或吃煙者重罰〇一閙靜者罰〇一巡香徇情或以公報私故打者罰違者重罰〇一小恙給假三日重病者出堂調養不得故留妨衆違者罰〇以上條約本分攸關如或不遵自失善利同居大衆戒之勉之〇年月日〇住持某甲重錄

證義曰禪堂乃陶鑄賢聖之所了生脫死之場欲透向上一關捨此無由得入所謂十方同聚會個個學無爲此是選佛場心空及第歸是也既學無

爲卽應諸緣屛息專精參究若仍然散誕依舊隨惰不但不能學無爲亦恐反增戕見所謂無規矩不能制其邪無精勤不能成其志是也經云因戒生定因定發慧二語盡矣禪宗秘要云昔有族姓子出家學道優波毱多爲說法要尋便見諦得須陀洹作是念言我斷三結更何求進遊縱自在可至七生尊者告曰生死之法甚可惡賤猶如糞穢多少皆臭卽便將至旃陀羅村見一小兒體生惡瘡蟲血雜出甚大苦惱問言比丘見此兒否此小兒者是須陀洹佛昔在世有一羅漢身小患痒搔之有瘡維那瞋曰今汝身有蛆蟲瘡耶宜可出向旃陀羅村羅漢語言今汝得罪莫出斯言時此維那卽便懺悔精進脩習得須陀洹後自懈怠不求上進故生此家受斯苦惱小復前行見有一人爲火所燒身體焦爛苦痛難忍轉更前進復見有人犯王憲法以身貫著大木標上發聲哀號極生苦惱爾時尊者問比丘言汝見此二人否比丘言唯然已見尊者曰此前人者是斯陀含後所見者阿那含也咸皆懶惰不求上進故生人中受斯楚毒是故汝今宜自精勤早求解脫比丘聞已日夜脩學不久便得阿羅漢道嗚呼據此數人皆有道果因得少爲足懈怠懶惰仍墮苦報今之禪和纔結幾冬便言我是老參何復汲汲於此未知此老參曾證幾果耶若不精進脩行大有苦報著你在

孟冬貼單

十月初旬維那命悅衆令當值監值香燈司水掃舍宇揭單票糊門窻各單加草及收拾香板號鐵等事客堂與維那預將合寺人名開清戒臘久近呈方丈閱過議定充執已命記錄裁單票書記端楷寫成東西兩盤排清不得前後紊亂上用盤袱界尺壓之至十四日客堂於早粥掛牌牌云貼單〇侍者將單票兩盤擺法座上二板鳴大鐘三下大衆先集禪堂維那令當值監值於佛座左右鋪席堂師俱將行李安席上佛前設公位維那白云今日請和尚爲大衆師貼單白已兩班齊立悅衆鳴引磬領二淸衆上方丈來云住持臨座悅衆云展具頂禮和尚禮畢云末後先

行侍者二人捧單衆前行拂子拄杖隨後進堂住持
禮佛登座維那舉贊時到座前拈香三瓣展大具三
拜起具歸位至三稱雲來集菩薩畢維那云頂禮和
尚衆展具三禮已二悅衆次第鳴引磬三陣住持說
法說竟衆齊立班首單條住持貼貼竟維那云大衆
師禮謝和尚住持出堂維那復云大衆師送和尚若
免即止餘者維那貼兩序以執大小爲次序同執以
戒先後爲次序堂中各照自已名位次序安行李遂
單晚課畢上方丈謝貼單小食後告香見前住持章
中

證義曰按梵網經乖尊卑次序戒及律藏臥具法
等俱明位次蓋兩序論執同一執論戒是佛正制
今叢林安單不問戒不問臘於一執中先來在前
後來在後似是而非違佛敕先受戒者在前坐後
受戒者在後坐之律

結冬

十月十五日結冬乃衲子九旬辦道之期也內外廳
殿內不放出外不放入屏除一切專精辦道於早課

前燒香傳爐大衆雲集維那舉贊住持拈香祝
聖祈禱乃至上方丈住持說法等並照元旦式其所
別者此日晚課畢上祖堂上方丈維那鳴引磬巡寮
云結制巡寮問訊某某師云云巡畢同堂對面展具
三拜拜畢歸位少頃齋堂吃普茶將訖維那宣共住
規約晚二板本堂宣堂規是晚起禪七

證義曰孟冬結制正爲生死若不打掃心地明白
只管看鼻頭做模樣有甚用處人看你似參禪及
至打開肚裡黑漫漫地可憐生不知禪是個甚麼
只管要你去扭捏佗你若肯將偷心頓然放下到
有幾分相應古人云做工夫不得力病在多知多
解穿鑿公案習氣膠粘打脫不下所以不得洞明
佛性若眞正爲生死的人無雜用心一個話頭如
咬鐵丸相似定要嚼碎嚼不碎拚命嚼寧將身心
墮地獄終不放捨話頭具如是信力如是疑情日
深歲久正眼迸開光明普照物物頭頭了無差別
矣或曰從上諸祖多以機用接人今何授人以死
話頭死工夫答曰噫是何言歟夫參話頭之法自

黃檗璧端諸師遵承而大慧尤主張之大慧中興濟北之道豈其機用弗具而開示來學以一句話頭塞其咽喉消其伎倆然後綱大機大用激策精進而獲證者四十餘人蓋師家機用學者工夫必兩相宜而有成也若不策進其工夫唯機用接人則上根利機當下知歸能有幾人中下之流永失法利而掠虛者乘風接響達磨一宗掃地盡矣夫達磨西來九年面壁可謂壁立萬仞乃其接引神光亦用方便語曰汝但外息諸緣內心無喘心如牆壁方可入道此卽死工夫之說也蓋工夫不死情識橫生非逐名利卽膠知解雖有機用將安施乎故今請安禪結制者看一個死話頭為正務幸無以機用公案雜用心也然所謂看死話頭者正為用工在話頭上名看死話頭非兀然空坐觀靜也禪宗秘要云西域崛多法師遊五臺至定襄縣見一僧結菴而坐法師問曰汝孤坐奚為曰觀靜師曰汝出誰門耶曰神秀大師法師曰我西域異道最下根者不墮此見兀然空坐於道何益

起禪七（不拘何時可起七不專在十月望日）

凡起禪七前一日維那悅衆同到庫房商酌一切應用等物及請護七酌派已聽悅衆料理其看香監香候方丈示牌起七日午飯後開小靜維那云（今晚起七上單養息）晚課持具上殿課畢鳴鐘禮祖上方丈住持說法開示畢維那云（禮謝和尚）禮畢鳴引磬云（起七巡寮問訊某某師云云）巡畢回堂安息至晚二板前維那鳴香板三陣令香燈護七各理本務次於齋堂前鳴香板三陣令各堂寮共集禪堂衆坐齊次看香鳴二板吃茶茶畢維那表堂規云云表畢維那令悅衆捧香板維那送監香板畢鳴香板三下衆皆起立護七師致地上坐位維那云（請同參師作禮首座師西堂師後堂師堂主師香燈師護七師司水師）三拜首座繼云（拜維那師）禮畢令監香師行禮次呼寄七師禮佛拜兩序（凡本山法眷及遠近菴院來寄七者卽進堂附後若居士寄七仍安單在外凡寄七者二例隨衆期滿方許出堂尼女不許過堂或尋客或施主隨喜坐香不在此例但不可放逸耳）拜畢悅衆鳴引磬一對燈籠迎請和尚若住持傳牌卽依牌請班首到維那云（兩序同參師頂禮某

某大師禮畢說法起七二枝香小點心四枝香齋堂用普放參或飯或麵隨便仍廚房人燒羹護七人照應六枝香清茶八枝香每人炒糯米一杯十枝香養息養息一枝香打巡照四板淨面各歸位坐飲糖湯每人糖餅一個聞廚下接板即經行二三悅衆輪流上殿應晚課誦大殿繞佛打抽解課完熄燈聞早粥梆開靜小開靜後二枝香開小靜用米糕四塊午飯止靜齋菓茶四枝香點心六枝香聞開靜後衆回堂行香云云晚梆晚課完上單養息晚起香二板腐乾一塊一夜一日如是以後六日亦然若期內施主有零星小食供衆隨時散之　至圓滿時悅衆仍偕二清衆上方丈請住持考功解七或請班首代考解凡禪七師家考功唯提本參學人請益單問話頭不許亂統公案　凡站香香站大半枝站須雙足並齊不得八字參差雙手垂下不許叉手行忌袖手坐忌垂足　凡禪七乃剋期取證了辦生死之日專以參究為事首衆不得多語有妨正務過堂起香放香站香維那俱鳴香板三下凡香板式巡香板長二尺唯打昏沉監香板長一尺八寸　兼帶掉擧班首策香專看工夫住持看香唯是直下會取而已故巡香須是兩手捧持不許一手垂下監香一手擧一手垂不得將香板拖下應作供養想班首則上下不拘不論昏沉掉擧盡皆可打又看香板長二尺二寸　散香竹篦長三尺六寸

證義曰叢林長年坐香參禪何為又有禪七蓋欲尅期成辦之意耳學若於此時當猛著精彩較平日當加倍用心參究參究者即參此一箇話頭也參話頭不外起疑情所謂小疑小悟大疑大悟不疑不悟疑即參也夫疑之之念固為覺體之障而因其勢而善用之則反可假之以為破障之術蓋以疑之與悟其機相待其勢相因故求悟者必貴疑也夫人心之機不凝結必不能開豁如隆冬閉塞實釀泰元若氣泄而不完則其發生也必無力故貴疑者疑則凝結也法界之源不深研必不能遠到故凡疑者必深研也是知疑為悟因悟為疑果殆若暗必有明吸必有呼矣可無疑乎可無疑乎至於由疑而悟則悟且不存疑於何有而鍊磨之功成矣

解禪七

或一七或二七三七圓滿已方丈傳牌至維那白衆云云白畢鳴引磬奉和尚命請某某大師爲衆解七三拜畢說法解七竟維那白云多日辛苦兩序同叅師護鬪首座師云云乃至護七師司水師禮三拜洗脚安息晚課畢鳴鐘禮祖上方丈禮畢巡寮云解七巡寮問訊某某師云云乃至巡畢回堂餘儀如常寄七回本處

證義曰所謂解七者但解幾七之期非解參禪也

或曰參禪之義已聞命矣然未知參禪之事起於何時答曰楞嚴經云當在此中精研妙明又曰內外研究又曰研究深遠又曰研究精猛非參乎其中七處徵心八還辨見飛光舉拳垂手作喝等皆示疑也自後凡教看公案起疑情皆從此生其餘如華嚴經之梵行品楞伽圓覺等經皆有禪也至於言之最詳明者莫若鷲湖大義禪師云若人靜坐不用工何年及第悟心空又云直須提起吹毛利要剖西來第一義又云剔起眼睛竪起眉反覆看渠渠是誰如是等言參禪人當書諸紳雖然若向語句中推測穿鑿情識上卜度博量則又錯會其日用功日剖日反覆看之意矣則與靜坐默默者事不同而其病同矣亦不可不辨要而言之禪宗門下無意識領略底禪無逐段商量底禪亦無漸次習得底禪所以要汝拍盲做將去不許胡思亂想妄生知解若信得過便如是參究不必問東問西蓋大事未明盡千七百執非可疑只要在一則上拚命捞去若一則過得百千則無不過得也勉之

解冬

正月十五日解冬佛聖前焚香燭是晚薰壇早課祈禱乃至陞座與元旦同說法畢維那鳴引磬巡寮云解制巡寮問訊某某師云云巡畢回堂行禮上供等事仍照朔望例若告假者至晚課畢搭衣持具先白維那已悅衆領到客堂告假次領上方丈排班候住持臨座各展具頂禮和尚三拜起具問訊合掌白云某甲告假住持允假回堂晚二板後方丈令侍者到

禪堂白維那云（請告假諸師用茶）仍悅衆陪上吃茶回堂止靜前行禮禮圓仍照位坐不得閑談雜話次日早小食方丈請齋還香信回堂起單若未到期去方丈不待齋香信亦不還行李不出堂到期取行李若私走者客堂掛逃單牌（牌云）今日某時某執某甲私自逃單

證義曰佛制從正月十五至三月十五是解冬行脚之期從八月十五至十月十五是解夏行脚之期今禪和多有終年行脚者殊違佛制即安居結制者亦多虛應故事少有實在行持雲棲解冬頌曰庭前爆竹聲初歇又是上元告假節彈指流光去不停衲衣下事何時決細尋思堪痛切各各者回須猛烈提起陳年舊話頭直教打破疑團徹

月分須知（前八卷詳明者皆删出不錄）

正月　元旦預日掛牌（牌云）明日恭逢元旦新節合院大衆師聞鐘聲齊詣大殿禮誦祝釐三日伏願

皇圖永固　帝道遐昌　佛日增輝　法輪常轉

〇元旦較平日早一炷香打三板厨房人於監齋鑾前掃洒潔淨擺香案庫司設供客堂維那等十人總香傳爐至舉香贊住持拈香拜畢監院拈香設供獻茶化紙回堂候開靜上殿衆集燒香傳爐至維那舉寶鼎爇名香祈禱祝　聖並與首卷祝釐條同至念楞嚴呪時悅衆領監院同十餘人出殿至四聖前次第祈禱初至韋馱殿左右分立二悅衆鳴引磬先誦善天女呪三遍監院問訊拈香轉出檻外長跪大悅衆亦問訊拈香展具三拜長跪隨舉南無護法韋馱尊天菩薩三稱舉此稱鳴鐺鈸鈴鼓（下皆同此但換聖號）大悅衆白云神功叵測云云次伽藍次祖師次監齋儀皆同但改祈禱念誦並載禪門日誦中茲不錄祝四聖畢回大殿隨衆繞佛乃至歸位大衆向上展具已鳴磬止佛聲維那押磬舉腔拜南無本師釋迦牟尼佛十二拜南無文殊師利菩薩南無彌勒菩薩南無十方諸佛南無十方菩薩各三拜已不念回向文即三歸竟維那高聲云（無勞起具）鳴磬云頂禮西天東土歷代祖師三拜天下宏宗演教諸大善知識三拜本寺開山老祖三拜（以下係禮本枝一派歷代祖師）各人待戒和尚

及壇上諸師三拜　各人剃度恩師三拜　各人代為父母禮佛三拜　頂禮方丈和尚三拜拜畢對面展具維那按磬白云皇清某某幾年幾月某某良辰大衆師雲集普禮三拜至第三拜云（無勞起具）即俯伏偈云（某某師三拜云云）內外執事俱照執事單次第唱禮畢云（再禮方丈和尚三拜起具問訊）雲集祖堂禮祖禮畢上方丈次序對面站定維那與侍者請住持出臨座衆向上排班維那云（展具頂禮和尚）禮畢呼起具問訊分班對立舉贊乃至說法竟維那呼（大衆展具頂禮和尚）（已上每月朔望及諸節日同此唯元旦）住持即云（大衆師同諧大殿前普禮）衆集展具住持云（我某甲與大衆師賀新節普禮三拜）首衆繼云（頂禮和尚）禮畢同堂兩單對拜一切內外不許行私禮唯除師長（結冬解冬結夏解夏立春等皆如是）　元旦天明照客到庫房取喜神紙知客命鐘頭鳴鐘三下知客焚香一把在手立彌勒前分與大衆師人各執香一枝出山門次序到喜神方舉香讚已插地上鳴引磬三下三問訊化紙元即化於插香處次序各歸本處早晨齋堂饅頭腐湯（或年糕或糰子）

（或粥）三板止靜後即啓請上堂（見住持章）上堂畢殿主於殿傍設各人同居父母師長及十方檀那護法等供位（或除夕日先設亦可）及菓菜香燭俱陳列已小食二板茶後即止靜鳴鐘三下大衆分班上普供供畢回堂（宜先派定班數處所可預讀普供贊附末）少頃飲茶抽解已再鳴鐘三下衆集大殿誦呪念佛每日六時（或四時）至初三日早小食止靜後大衆聞鐘聲照原班上普供午飯後念佛回向化牌位凡新年除夕不放假禪堂不請茶日午油腐白米早晚白腐常米晚課畢禮祖上方丈已行堂師到禪堂監值寮問當值取茶鐘茶壺晚二板聞鼓聲大衆齊至齋堂悅衆二人鳴引磬請和尚至行堂將茶次第對齊茶果二人合一桌擺齊已（或每人一碗亦可）悅衆鳴引磬二下監院即云（和尚請茶大衆師請茶）少頃監院又云（和尚請用菓品大衆師請用果品）普茶畢免宣規約悅衆鳴引磬二下齊起各回三板止靜上殿念普佛回堂已禪堂放香至初三日止仍照常行坐（禮塔掃塔見第三卷）住持監院知客當分往熟處賀新歲凡初十內或諸山耆執或施護遣使來賀者待以六

色茶菜初十外四菜飯不用茶菓

凡元旦小年除夕入院等事客堂於早粥掛牌牌云大衆師聞鐘聲照派名處上普供〇知客與維那將衆師分作幾班每班幾處分派各處上供人數定開單實貼齋堂知會或早或小食鳴二板即鳴鐘三下三板止靜開小靜搭衣持具齊集大殿上供已隨依派分班各處上供一班住持拈香一班監院拈香其餘或都監或副寺或諸班首皆可代拈香上供畢各回本處凡供菜羹熟得味不塡底菓用三乾兩水俱要潔淨供畢即收唯供花香淨水盞佛聖過午不食常供不收乃俗人儀飾非僧所宜甚違佛制

初九帝釋尊天誕即玉帝也

證義曰普供世間諸聖凡者一正覺世間佛菩薩等四聖也二有情世間天人脩羅等六凡也三器世間三界依報中司地水火風等諸類神祇也今供四聖中如彌陀彌勒文殊普賢觀音勢至準提地藏及達磨百丈天台賢首南山遠公乃至齋堂田園土地等皆前八卷已出者茲不重錄凡上四聖供不用紙元用則反不敬上六凡供須用紙元又門神則神田園神等須用紙元內唯圊房厠神但供食物紙元等而不念誦至於父母師長鬼神上供須念誦用冥錠此之三例幸勿混濫也

附各堂結贊除上普供外亦可隨宜所用

禪堂 大乘了義當體全空見聞知覺即空中示跡顯金容精進加功撤手脫樊籠　南無毗盧遮那佛

觀音菩薩 圓通教主常住洛伽隨緣赴感總無差火宅救迷邪楊枝露洒一滴遍天涯　南無觀世音菩薩

藏經樓 諸佛海會圓應大千慈悲愍念濟人天聖教義幽元三藏宏宣解行證金仙　禪悅藏

華嚴閣 華嚴海會舍那如來蓮花藏海坐花臺諸佛歎奇哉萬象昭回幽暗一時開　華嚴海會佛菩薩

戒壇 千華臺上舍那慈尊各還本界濟沉淪心地戒爲因千億佛身一曲和陽春　南無盧舍那佛

藥師殿 藥師佛延壽王光臨水月壇場悲心救苦降禎祥免難消灾障懺悔檀那三世罪願祈福壽綿長吉星高照沐恩光如意永安康　消灾延壽藥師佛

〔藥師塔殿〕讚禮東方滿月世界。琉璃妙境非常。焰網輝煌因中誓願昭彰。藥師佛大展祥光。滅除衆生災障。降吉祥。現前衆等歌揚。福壽無疆。現前衆等稱揚。福壽〔無量〕　南無藥師琉璃光如來

〔大悲樓〕慈威等濟。同體大悲。通身手眼現千支。演說陀羅尼。諸佛歎奇。功德妙難思　大悲觀世音

〔羅漢〕九天漏盡。果證無生。供受人天赴感誠。錫福降祥禎。虎伏龍迎。萬古聳聲名　阿羅漢尊者〔東〕

〔羅漢〕梵行具足。了解眞空。正定遊戲現神通。克振佛家風。聞者歸崇。利濟永無終　阿羅漢尊者〔西〕

〔鐵堂誌公〕烏巢應跡。梁代尊師。曾於寶華現威儀。山號寶公基。法化難思。萬古儼摩依　度人師

〔普庵祖師〕普庵靈應。大德名稱。天龍八部永隨身。地境悉和平。妙法欽聞。善果植升恒　度人師

〔出生臺前〕大鵬金翅。鬼子母天。息惡歸拜世尊前。受戒護心源。誓願宏堅。分向曠野遷　生天界

〔米房倉神　庫房財神〕資緣進道。五正食先。檀那無悋。破其慳信敬植福田。布施涓涓。感應仰龍天　護法藏

〔關帝殿〕忠心報國。勇猛丈夫。呵護佛法。外魔除。僧衆永安居。進道無虞。萬古作金堤　護法藏

〔三官殿〕三官大帝。功德難量。雲臺山上放毫光。賜福降禎祥。赦罪除殃。解厄保安康　護法藏

〔天王殿〕持國增長。廣目多聞。匡扶國界。定安寧。法苑作金城。擁護僧倫。道化永遠行　護法藏

〔山門門神〕報居器界。司戶尊神。願護僧垣。保安寧。承佛大威靈。驅邪逐祟。災障永無侵　護法藏

〔同居人各父母師長位前〕叢林寶社。六和同居。父母師恩時憶知。仗渀覺王慈。勉力修持。法食平等施　生天界

〔放生所〕胎卵濕化。多劫沉迷。歸依三寶。發菩提。籠網永出離。海曜天飛。蠢報生切和　生天界

證義曰。普供諸家增減不同。然要以誠敬爲本。今之叢林。雖依例供獻。多草率從事。或用生冷不可食物。但了人事而已。不思供禮從心生。禮節苟簡。其心可知。心既不誠。何勞供獻。如是供獻。是將謂歎。是直以禮爲戲也。其獲咎甚矣。普願天下緇素共反此習○正月建寅曰攝提格。又曰太簇。又曰

孟陬。又十一月。冬至一陽生。乃至四月名六陽。今正月名三陽月也

二月　初一日。封止火爐。或山寺寒冷。無拘

二月建卯曰單閼。又曰夾鐘。又云仲春。又稱芳春

三月

三月建辰曰執徐。又曰姑洗。又曰莫春。曰晚春。曰杪春。又稱宿月

四月。候天氣暖時。僧堂內。下暖簾。上涼簾。畢上草並運出

十五日。藥王菩薩誕（他本作二十八日）

四月建巳曰大荒落。又曰仲呂。亦名麥秋。又稱淸和。亦名葵月。又稱孟夏初夏等

五月端陽節。早課畢。或住持說小參。或命班首秉拂。候方丈傳牌而行早粥。分粽每人四枚。午梛大殿上供。齋堂吃腐。是月疏浚溝渠。建靑苗會。念誦保苗。僧堂內掛帳

證義曰。我宗門中無一事。無一節。不以說法提撕於人。今錄端午法語一則。以例其餘。湛然澄禪師端午上堂云。五月五日天中節。亦口白舌盡消滅。桃符艾虎插滿頭。雄黃菖蒲和酒。噇酩酊不知歲月。移千妖百怪昏驅。絕離管魔來與佛來。一齊都把腦門揭。大衆何故。如此不見道。護生須是殺。殺盡始安居。要知殺底道理。趁此良辰。以艾葉為旗。以菖蒲為劍。以猛利心挺英雄膽。不管是非得失。聖凡眞妄。乃至貪瞋癡愛。一切諸煩惱賊。提起一刀兩斷。直得淨躶躶。赤灑灑。圓陀陀。活潑潑。作箇世出世間大丈夫。兄弟還有恁麼人。眞得恁麼地麼。若不得恁麼地。山僧有箇護身符子。相送去也。拈拄杖云。看看。太上老君急急如律令敕○

五月建午曰敦牂。又曰蕤賓。或名天中節。或脩月。又稱皋月。蒲月。艾月。榴月等。夏至一陰生

六月

六月建未曰協洽。又曰林鍾。又號稱且月。荷月

七月　二十四日。龍樹菩薩誕

七月建申曰涒灘。又曰夷則。亦名孟秋。又稱相月。巧月等

八月。二十二日。然燈古佛誕

八月建酉曰作噩又曰南呂或名清秋又稱壯月桂月等

九月九日重陽早課畢說小參與端午節同

九月建戌曰閹茂又曰無射或名季秋暮秋深秋杪秋又稱元月菊月等

又夏秋二熟至收租時莊主先點各莊租簿斗斛等項齊備次白方丈赴莊收租公平正直不可欺壓佃人亦不得市恩侵損常住租畢回寺將租賬目並呈住持閱過入賬事畢即獻新上供大衆吃新加腐與朔望日同

十月初一日開爐

證義曰開爐乃開各堂之火爐今借以打禪七為開爐也○十月建亥曰大淵獻又曰應鐘或名孟冬開冬小春亦稱陽月良月等

十一月冬至節客堂預日掛牌牌云冬至良辰合院大衆師於早課畢禮祖上方丈○次日早課傳爐住持拈香祈禱祝　聖邊佛歸位禮釋迦佛十二拜課畢禮祖名號已對面展具雲集鳴鐘普禮三拜到祖堂禮祖上方丈住持說法竟維那云頂禮和尚禮畢住持下座云某甲與大衆師拜節維那云大衆師頂禮和尚禮畢回堂對面展具維那云拜某師云云班首師云兩單對拜普禮三拜拜畢侍寮回方丈頂禮和尚午梆上七處供大殿四聖影堂老和尚像齋堂吃腐或掃墖祀祖與清明同

十一月建子曰困敦又曰黃鐘或名仲冬亦稱辜月至月等

十二月二十九日華嚴菩薩誕

除夕前三日客堂掛牌云歲暮在邇合院佛聖殿堂并及前後廊廡內外丹墀俱洒掃潔淨○預日禮墖辭見前○除夕日小食白腐午飯油腐攢菜早粥掛牌云合院大衆師聞鼓聲各處上普供見前元旦○下午掛牌云是晚二板聞鐘聲齊詣大殿念普佛新年三日同此○晚課各帶具課畢禮祖上方丈陞座說法或普說竟住持云兩序大衆師同詣大殿前普禮辭歲衆至殿前對面展具住持在下向上展具云我某甲與大衆師辭歲首衆即云大衆師頂禮和尚和尚普同

三拜拜畢大衆到方丈辭歲頂禮和尙禮畢回堂展具三拜畢掛鐘板有師長者卽行私禮已回堂鬧鼓聲大衆齊至齋堂喫普茶悅衆鳴引磬請和尙普茶畢回堂方丈請執事茶晚二板念普佛至佛千聲已到谷人父母師長位前住持拈香衆誦心經往生呪畢回向贊偈仍念佛各歸本位收佛號展具禮佛十二拜文殊彌勒諸佛諸菩薩各一拜三歸依回堂開大靜放香安息新年三日同此餘見前元旦條說是月歲終結呈諸色簿書

詮義曰古人以除夕當死日蓋一歲盡處猶一生盡處昔黃檗禪師云預先若打不徹臘月三十日到來管取你熱亂然則正月初一便理會除夕事不爲早初識人事時便理會死日事不爲早那堪荏荏苒苒悠悠揚揚不覺少而壯壯而老老而死況更有不及壯且老者豈不重可哀哉故須將除夕無常時時警惕自誓自要不可依舊蹉跎去也者個打徹一事不可容易看過不是漸幾本經論當得徹也不是坐幾炷香不動不搖當得徹也不是解幾則古德問答機緣作幾首頌古拈古當得徹也不是酬對幾句口頭三昧滑溜當得徹也古人謂於此事洞然如桶底脫爽然如大夢得醒更無絲毫疑處纔有幾分相應如一僧常於禪廟紙爐中宿有別僧潛入紙爐俟其來宿攔胸把住便問如何是祖師西來意答云神前酒臺盤又一僧人言其得悟元沙故與偕行至水邊忽推之落水急問牛頭未見四祖時如何僧曰伸脚在縮脚裏似此二僧可謂預先已打徹則胸中七穿八洞千了百當隨呼隨應能於倉卒忙遽做手脚不迭時出言吐語如是的當如是自在若閒時以意識博量卜度醞機作頌非不粲然可觀至於病到無常如到了除夕相似脚忙手亂一場懡㦬可不惜哉願吾人常以此自警方至八苦交煎總不妨其或未然難免自悞昔天台智者大師得法華三昧習定華頂忽於後夜大風雷震魑魅千羣狀極可畏師安心空寂自然退散復作父母師僧之形悲哽流涕師深念實相尋復消殞至滅度時門人請

日不審師入何位沒此何生師曰吾不領衆必淨大根爲他損已只五品位耳又誡維那曰人命將終聞鐘磬聲增其止念惟長惟久氣盡爲期哭泣喪服皆不應爲言訖如入三昧㝠智者大師尙說爲他損己況吾輩乎豈可不自警哉〇十二月建丑曰赤奮若又曰大呂或名季冬杪冬亦稱臘月除月等

百丈叢林清規證義記卷第八

百丈叢林清規證義記卷第九

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編

淸古杭眞寂寺苾蒭　儀潤　證義

清越城戒珠寺住持　妙永　校閱

法器章第九

述曰上古之世有化而無教化不足而禮樂作焉擊壤之歌不如九成之奏𧤾樽之飲不若五齊之醇固已然文生於質當思其本吾天竺聖人最初示化謂人人妙覺本無凡聖物物全眞事有淨穢無假修證不涉功用而味者茫然自失有若聾瞽於是隨機設教擊犍椎以集衆演之爲三藏修之爲禪定迄於四十九年而化儀終矣梵語犍椎凡瓦木銅鐵之有聲者若鐘磬鐃鼓椎板螺唄叢林至今倣其制而用之於以警昏怠肅教令導幽滯而和神人也若夫大定常應大用常寂聞非有聞覺亦非覺以考以擊元風載揚無思無爲化日自永雍雍乎仁壽之域清湊之都矣

鐘

鐘有小大報之別大鐘叢林號令資始也曉擊則破長夜警睡眠暮鳴則覺昏衢疏冥昧引杵宜緩揚聲欲長凡三通緊緩各一十八椎總一百零八下起止三下稍緊與大鼓報鐘互相照應凡鳴鐘先默誦願偈云願此鐘聲超法界鐵圍幽暗悉皆聞聞塵清淨證圓通一切衆生成正覺誦竟方執椎執椎已誦云洪鐘初扣（二通三通改二扣三扣）寶偈高吟上通天堂下徹地

府第一椎○上祝當今　皇帝大統乾坤文武官僚高僧祿位二椎○三界四生之內各免輪迴九有十類之中悉離苦海三椎○五風十雨免遭飢饉之年南畝東郊俱沾堯舜之日四椎○戰馬休征地利人和陣敗傷亡俱生淨土五椎○飛禽走獸羅網不逢浪子孤孫早還鄉籍六椎○無邊世界地久天長遠近檀那增延福壽七椎○沙門興盛佛法長昇土地龍神安僧護法八椎○父母師長存亡並利歷代祖禰同登彼岸九椎○南無清淨法身毗盧遮那佛十椎○南無圓滿報身盧舍那佛十一椎○南無千百億化身本師釋迦牟尼佛十二椎○南無當來下生彌勒尊佛十三椎○南無極樂世界阿彌陀佛十四椎○南無五臺山大智文殊師利菩薩十五椎○南無峨嵋山大行普賢菩薩十六椎○南無九華山大悲地藏王菩薩十七椎○南無普陀山大悲觀世音菩薩十八椎○次誦緊十八偈一字一椎即十八椎所願皇圖永固帝道遐昌佛日增輝法輪常轉如是緊緩二遍共成一百八椎

△或在報鐘前後隨各家準定　若為度亡擅幽冥鐘須晝夜擊聲連接不緊不緩亦須念佛或念菩薩或誦經呪隨誦隨

扣其利甚大故鐘頭為度生妙執也凡集衆各家鳴法器其準定如禮祖普佛并戒期佛事等俱三下堂司主之如接送尊宿住持官員不以數限庫司主之上堂與大鼓相宜亦不定數限亦堂司主之其餘佛事隨各家鳴法但須各有準則不得違亂報鐘見前禪堂恒規中說小鐘凡唱讚念佛等用須劃定正板不得參差亂擊

證義曰大鐘晨昏每一百八者即事顯理由是百八煩惱聲聲喚醒百八三昧椎椎打就聲須緩長者昔誌公借梁武道眼見地獄苦相問何以止之誌曰唯聞鐘聲其苦暫息帝遂詔天下寺院凡擊鐘令舒徐其聲也鳴時念誦者增一阿含經云若打時願一切衆道諸苦並皆停止若聞鐘聲兼說佛呪得除五百億劫生死重罪又金陵志云民有暴死陰司見五木縲械者告之曰吾南唐先主也為宋齊丘所誤殺和州降卒千餘人致此每聞鐘暫息吾苦仗汝歸白嗣君為吾造鐘民還具聞後主因造大鐘於清涼寺鐫曰薦烈祖孝高皇帝脫

幽出厄又雲棲崇行錄云隋僧智興居大莊嚴寺執掌鐘頭大業五年同住僧三果者有兄從駕道亡其妻夢夫謂云吾至彭城病死墮地獄中賴莊嚴寺鳴鐘響振地獄乃得解脫欲報其恩可奉絹十疋妻奉絹與以散衆衆問扣鐘何以致感興曰吾扣鐘始祝曰願諸聖賢同入道場乃發三下及長扣又祝曰願諸惡趣聞我鐘聲俱離苦惱嚴冬極凍皮裂肉皺掌內凝血無所辭勞或以此故能冥感護所祝願耳又鐘者聚也故凡集衆須用之

板

板有內外之異鐵木之別報鐘下本板（擊法隨各家準定）禪堂內外俱有小板堂外名報板進堂擊之（和尚進堂鳴板一下尊客進堂鳴板二下堂師進堂鳴板三下隨改）堂內站香名站板行香名催板擊法見禪堂恒規及規約中客堂懸序板亦木為之擊法見客堂規約中夜巡有板亦大為之擊法見兩序章夜巡執事條廚房大板鐫鐵為之名呼板二時齋粥及早課擊之又小木板送香擊之又浴湯熱時浴頭擊小木板云云（載浴堂規約）

木魚

圓木魚念誦用之相傳謂魚晝夜常醒刻木象形念誦擊之所以警昏惰抑以齊衆音也長魚即梆懸齋堂二時粥飯及晚課廚房擊之普請出坡鳴三通（客堂主之）又浴室懸梆擊法見浴堂規約然鳴梆亦諸家有小異各隨宜改擊

犍椎

犍椎梵語也毘論翻為磬或翻鐘增一阿含經云阿難升講堂擊犍椎者此是如來信鼓也又諸律論並作犍槌或作犍稚槌音地羯磨疏中直云犍地故五分律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆名犍地由此觀之則凡取音齊衆者皆是耳至於上堂說法前擊磬謂之白椎（白椎云法筵龍象衆當觀第一義）說畢擊磬謂之結椎（結椎云諦觀法王法法王法如是）昔世尊一日陞座大衆集定文殊白椎云諦觀法王法法王法如是世尊便下座此即結椎也

磬

圓磬念誦所鳴維那主之凡住持或尊宿仕宦施護等禮佛皆鳴三下匾磬石為之形似雲板懸方丈廊

外有客見住持知客鳴三下又小手磬(俗呼引磬)禮佛誦請皆鳴之為起止之節具見大衆章付戒條說又有鐃鈸鐺鈴等皆唱誦佛事所用並宜和雅勿亂為準

鼓

大法鼓與大鐘相偶晨昏擊時先重手三轉四下然後重手徐徐發擂中邊得所使其緊慢相參輕重相應音聲知暢起復連環隱隱轟轟若春雷之震蟄第一通沿聲長擊少歇轉第二通連聲稍促更不歇聲就轉第三通一向纔聲擊之完畝鼓磔二下起止互相照應凡上堂說戒迎送尊宿官員等事與大鐘同時起止凡佛事隨各家擊法宜各有常度無令失準又鐘鼓是人天號令須熟手充之中鼓小鼓念誦用之亦與小鐘相偶並須擊于中正亦宜和雅勿亂使誦持者音與口合口與心合恍然入寂念誦自在此亦法器之一助也

證義曰金光明經信相菩薩夜夢金鼓其狀姝大其明普照蹈如日光光中得見十方諸佛衆寶樹下坐琉璃座百千眷屬圍繞而為說法一人似婆羅門以抱擊鼓出大音聲其聲出懺悔偈信相菩薩從夢寤已至於佛所以其夢中所見金鼓及懺悔偈向如來說云云又楞嚴經云阿難汝更聽此祇園中食辦擊鼓衆集撞鐘鐘鼓音聲前後相續云云可見從來皆以音聲而作佛事也

百丈叢林清規證義記卷第九終

地輿名目(一十九省)

清古杭眞寂寺苾蒭　儀潤　輯錄

述曰是書之錄有四條也一行脚安單易尋貫籍二新戒牒錄可無謬舛三披閱墳典了知處所四每臨書札不致譌錯然此就今名而言其中古目傳寫稍有互異未知孰是

盛京省(領二府四州八縣轄寧古塔黑龍江)奉天府(名瀋州領二州六縣)承德縣(名業郊附府)遼陽州(襄平)海城(臨溟)蓋平(蓋州)復州(懷德)寧海(金州)開原(扶餘)鐵嶺(挹婁)○錦州府(名遼西領二州二縣)錦縣(名徙河附郭)寧遠州(集寧)廣寧縣(險瀆)義州(同昌)岫巖城(新設)

直省隸十一府·六直隸州·十九州·一百二十四縣 順天府名燕山·五州·十九縣 大興析津附府 宛平商都附府 良鄉中都 固安方城 永清益昌 東安安次 香河武清 通州潞縣 三河臨朐 武清雍奴 寶坻泉州 寧河梁城 昌平州燕平 順義范陽 密雲檀州 懷柔溫陽 涿州涿鹿 房山奉元 霸州益津 文安豐利 大城平舒 保定新鎮 薊州尙武 平谷漁陽 ○遵化州名北平·領二縣 玉田經州 豐潤平陽 ○保定府名莫州·領二州·一十五縣 清苑樊輿附府 滿城永樂 安肅遂城 定興范陽 新城新泰 唐縣[illegible] 博野博陵 望都武定 容城漢縣 完縣燕平 蠡縣蠡州 雄縣歸義 祁州安國 東鹿臨城 安州 高陽高平 新安安全 ○易州名易水·領二縣 淶水永陽 廣昌飛狐 ○承德府新設·一州·五縣 灤平縣 平泉州 豐寧縣 建昌縣 赤峰縣 朝陽縣 ○永平府名孤竹·領一州·六縣 盧龍新昌附府 遷安安昌 撫寧新安 昌黎遼西 灤州海陽 樂亭大定 臨榆平州 ○河間府名瀛海·領一州·十縣 河間縣武垣 獻縣樂城 阜城漢阜 任邱鄚州 肅寧東州 交河中水 寧津保安 景州廣川 吳橋安陵 故城清河 東光永寧 ○天津府名津門·領一州·六縣 天津章武 青縣永安 靜海會川 滄州長蘆 南皮渤海 鹽山高城 慶雲樂陵 ○正定府名恒山·領一州·十三縣 正定東垣附府 獲鹿鹿泉 井陘威州 阜平汦州 欒城關鳴 行唐玉亭 靈壽燕州 平山蒲吾 元氏槐渠 贊皇房子 晉州鼓城 無極魏昌 藁城廉州 新樂新市 ○冀州名信都·領五縣 南宮東陽 新河堂陽 棗強廣川 武邑觀津 衡水桃縣 ○趙州名慶陽·領五縣 柏鄉鄗邑 隆平廣河 高邑慶元 臨城趙國 寧晉高梁 ○深州名下博·領三縣 武強武遂 饒陽博陵 安平敎邱 ○定州名中山·領二縣 曲陽恒陽 深澤益河 ○順德府名襄國·領九縣 邢臺縣名龍江附府 沙河亦名溫州 南和名和州 平鄉名封州 廣宗西經 鉅鹿南欒 唐山名堯山 內邱名青山 任縣廣鄉 ○廣平府名武安·一州·九縣 永年縣名平千附府 曲周斥漳 肥鄉淸漳 雞澤曲量 廣平長樂 邯鄲趙都 成安斥邱 威縣洺水 清河信成 磁州滏陽 ○大名府名陽平·領一州·六縣 元城縣名貴鄉附府 大名廣晉·附府 南樂樂昌 淸豐頓邱 東明東緍 開州名澶州 長垣匡城 ○宣化府名上谷·領二州·八縣 宣化縣名廣寧附府 赤城望雲 萬全寧縣 龍門女邱 懷來沮陽 蔚州靈邱 西寧安塞 懷安下落 延慶州[illegible] 保定州涿鹿

江南省舊名南京 分江蘇八府·三直隸州·三小州·六十二縣 分安徽八府·五直隸州·四小州·五十縣 ○江寧府舊名應天 名金陵·領七縣 上元縣名建業附府 江寧縣名白門附府 句容江乘 溧水高平 江浦瀛浦 六合尾梁 高淳淳溪 ○蘇州府名姑蘇·領九縣 吳縣名平江附府西 長洲茂苑·附府東 元和滿城附府 崑山鹿城 新陽南武 常熟南沙 昭文琴山 吳江松陵 震澤麗山 ○太倉州名婁江·領四縣 鎭洋縣金山·附州 崇明海門 嘉定疁城 寶山吳淞 ○松江府名雲間·領七縣 華

亭名前京府府東婁縣名胥浦府府西奉賢青邨金山柘上海滬瀆南匯
川沙青浦青溪○常州府名毗陵領八縣武進縣名姑蕃附府陽湖名莒
縣附府無錫錫山金匱梁溪江陰暨州宜興陽羨荊溪臨津靖江馬州
又名京口○鎮江府名潤州領縣四丹徒京江府府丹陽曲阿金壇金沙溧陽安水
○淮安府名淮陰領六縣山陽射陽附府阜寧黃浦鹽城鹽瀆清河角城
安東漣水桃源淮濱○海州名朐山領二縣贛榆祝其沭陽厚邱○揚
名淮揚州府名廣陵領二州六縣江都邗溝附府甘泉興縣附府儀徵眞州高郵州
臨澤興化白駒寶應安宜泰州海陵東臺○通州名崇州領二縣如皋
峽山泰興東陽○徐州府名彭城領一州七縣銅山洨陽附府蕭縣龍城碭
山杼秋豐縣大澤沛縣湖陵邳州下邳宿遷棚瀨睢寧取慮
安徽從江南分出安慶府名皖城領六縣懷寧熙州附府桐城樅陽潛山
梅城太湖晉熙宿松高塘望江新治○徽州府名新安領六縣歙縣北野
附府休寧海陽婺源星江祁門昌西黟縣橫江績溪梁安○寧國府
名宣州領六縣宣城遠遷寧國宛陵涇縣安吳太平留邨旌德兔山南陵
青弋○池州府名康化領六縣貴池秋浦附府青陽定陵銅陵義安石埭
廣陽建德堯城東流和城○太平府名姑孰領三縣當塗平江附府蕪湖
襄垣繁昌春穀○廬州府名汝陰領一州四縣合肥平梁附府廬江舒縣無
爲州臨湖巢縣巢泉舒城龍舒○鳳陽府名濠州領二州五縣鳳陽縣

灌邱附府懷遠平阿定遠陰陵壽州壽春鳳臺下蔡宿州符離靈璧穀陽
○潁州府名順昌領一州縣五阜陽富波附府潁上慎縣霍邱史水亳州○
小黃太和穰陽蒙城山桑○廣德州名石封領一縣建平縣吉原○
滁州名頓邱領二縣全椒甘譙來安永陽○和州名烏江領一縣含山龍亢
○六安州名盛唐領二縣英山蘄春霍山北浦○泗州名淮平領三縣盱
眙南延天長石梁五河澮河
江西省領十三府一直隸州一州七十六縣○南昌府名洪都爲省會一州七縣南
昌縣名灌城附府新建升平附府豐城富城進賢鍾陵奉新新吳靖安
雙溪武寧豫寧義寧州亥市○饒州府名吳州領七縣鄱陽廣晉附府餘
干玉亭樂平爲山浮梁新平德興銀城安仁長城萬年荷溪○廣信
府名信州領七縣上饒南屏附府玉山懷玉弋陽葛陽貴溪鄉溪鉛山鵝湖
廣豐二巖興安橫峯○南康府名西寧領四縣星子星渚都昌都鄡建
昌海昏安義永修○九江府名潯陽領五縣德化柴桑德安歷陵瑞昌
盆城湖口上甲彭澤樂城○建昌府名建武領五縣南城盱江新城東興
南豐嘉禾廣昌平西瀘溪鶴城○撫州府名昭武領縣六臨川臨汝金
谿瑯城崇仁巴山宜黃黃墟樂安安浦東鄉孝岡○臨江府名華山領
四縣清江吳平附府新淦市南新喻渝水峽江巴邱○瑞州府名筠州領
三縣高安建城附府新昌宜豐上高望蔡○袁州府名宜陽領四縣宜春

秀江附府分宜鈐岡萍鄉萍川萬載陽樂○吉安府名吉州領九縣廬陵
高昌附府泰和西昌吉水文江永豐陽豐安福平都龍泉泉江萬安遂興
永新廣興蓮花廳琴水永寧勝業○贛州府名虔州領九縣贛縣雙江
附府雩都昌邮信豐南安興國平固會昌九州安遠[illegible]江長寧尋邸龍
南龍水定南廳蓮塘○寧都州名虔化領二縣瑞金象湖石城陂陽○
南安府名章水領四縣大庾嶠城附府南康南埜上猶益樂崇義橫水
浙江省領十一府一州七十六縣○杭州府名武林領一州八縣錢塘御謝附府
仁和錢江海寧州鹽官富陽富春餘杭[illegible]臨安臨水於潛潛州新
城新登昌化金昌○嘉興府名攜李領七縣嘉興縣由拳附府秀水秀州
附府嘉善魏府海鹽武源石門語兒平湖東湖桐鄉女山○湖州府
名吳興領七縣烏程孤城附府歸安霅溪長興義鄉德清餘不武康餘英安
吉故鄣孝豐原鄉○紹興府名東越領八縣山陰鑑湖附府會稽若耶附府
蕭山餘暨諸暨義安餘姚姚江上虞始寧嵊縣剡城新昌沃州○寧
波府名四明領六縣鄞縣鄮山慈谿句章奉化仁湖鎮海蛟門定海昌國
象山彭姚○台州府六縣臨海章安附府黃巖蒼溪天台始豐仙居
安洲寧海白嶠太平橫湖○金華府名寶婺領八縣金華縣長山附府蘭
谿穀水東陽吳寧義烏稠州永康麗州武義武成浦江浦陽湯溪仙丹
○衢州府名三衢領五縣西安盈川附府龍游龍邱江山須江常山定陽

開化片嶺○嚴州府名睦州領六縣建德雲軸附府淳安雉山桐廬桐江
遂安新定壽昌桂邑分水武盛○溫州府名東歐領五縣永嘉鹿城附府
瑞安安固樂清樂成平陽橫陽泰順羅洋○處州府名括蒼領十縣麗
水南明附府青田芝田縉雲東樓松陽白龍遂昌平昌龍泉劍州慶元
[illegible]州雲和箬溪宣平鮑邑景寧鴉峯
福建省領十府二州六十二縣○福州府名三山爲省會領十縣閩縣東野
附府侯官道山附府古田懷安屏南新分閩清海溪長樂臨唐連江溫麻
羅源永安永福九溪福清南臺○泉州府名武榮領五縣晉江刺桐附府
南安豐州惠女榮武安溪清溪同安高浦○建寧府名鎮武領七縣建
安辰山附府甌寧元溪附府建陽嘉禾崇安武夷浦城漁梁政和關隸松
溪松源○延平府名南劍領六縣南平劍浦將樂金泉沙縣沙邑尤溪
寧帷順昌富屯永安斗山○汀州府名金沙領八縣長汀新羅附府寧化
黃連上杭金豐武平梁野清流三港連城文溪歸化珩溪永定曇湖○
興化府名南濤領二縣莆田廣業附府仙遊清源○邵武府名熙春領四縣
邵武縣烏坂附府光澤財寶泰寧青溪建寧綏城○漳州府名南州領
七縣龍溪鄉江附府漳浦綏安南靖蘭永長泰長岡平和南勝詔安懷恩
海澄漢秧○福寧府名溫麻領五縣霞浦長溪附府福鼎北嶺福安韓洋
寧德東洋壽寧犀溪○永春州名桃源領二縣德化龍潯大田均溪○

龍巖州名蕃溪領二縣漳平古原寧洋　○臺灣府名東寧領四縣臺灣縣赤嵌附府鳳山半屏嘉義武諸彰化領溪

湖北省領十府一直隸州七知州六十縣　○武昌府名鄂渚爲省會一州九縣江夏沙羨附府武昌樊山嘉魚沙陽蒲圻上雋咸寧淦川崇陽唐年通城下雋興國州富川大冶梅山通山鎮南　○漢陽府名漢江領一州四縣漢陽縣漢陽附府漢川江川孝感孝昌黃陂黃城沔陽州州陵　○安陸府名郢中領四縣鍾祥長壽附府京山角陵潛江白伏天門竟陵　○荊門州名長林領二縣當陽麥城遠安高安　○襄陽府名漢川領一州六縣襄陽縣襄鄉附府宜城鄀陵南漳臨沮棗陽蔡陽穀城筑陽光化乾德均州武當　○鄖陽府名魏興領六縣鄖縣鄖鄉附府房縣房陵竹山上庸竹谿安城保康光遷鄖西上津　○德安府名安州領一州四縣安陸吉陽附府雲夢曲陽應城應陽隨州烈山應山永陽　○黃州府名齊安領七縣黃岡西陵黃安邾城蘄水蘭溪羅田義城麻城信安蘄州蘄春廣濟甲州黃梅新蔡　○荊州府名荊南領七縣江陵郢都附府公安南平石首建寧監利豐都松滋高城枝江丹陽宜都夷都　○宜昌府名彝陵領二州五縣東湖秭州附府歸州秭歸長陽陸州興山秭城巴東信陵長樂五峯鶴峯州柘推　○施南府名建平領六縣恩施沙渠附府宣恩貢水來鳳燕溪咸豐潘泉利川草井建始業州

湖南省領九府七州六十四縣　○長沙府名三湘爲省會領一州十一縣長沙縣常豐附府善化湘西附府湘潭湘南湘陰羅州寧鄉新康瀏陽淮州醴陵莊埠益陽益水湘鄉連道攸縣陰山安化梅山茶陵州南陵　○岳州府名岳陽領四縣巴陵巴邱附府臨湘陸城華容安南平江昌平　○澧州名澧陽領五縣石門天門安鄉作唐慈利零陽安福婁水永定大庸　○寶慶府名昭陵領一州四縣邵陽昭陽附府新化高平城步巫水武岡州都梁新寧扶夷　○衡州府名江東領七縣衡陽臨烝附府清泉永陽衡山白茅耒陽肥水常寧新平安仁宜溪酃縣沐泉　○桂陽州名漢寧領三縣臨武臨武藍山南平嘉禾倉禾　○常德府四縣武陵漢壽附府桃源沅南龍陽漢索沅江藥山　○辰州府名黔安領四縣沅陵三梧附府瀘溪南溪辰谿辰陽漵浦義陵　○沅州府名潭陽領三縣芷江巫山附府黔陽龍標麻陽招諭　○永州府名零陵領一州七縣零陵泉陵附府祁陽永昌東安應陽道州昌浦寧遠冷道永明謝沐江華馮乘新田春陵　○郴州名敦州領五縣靖州名國成領縣三會同朗溪通道羅蒙綏寧蒔竹　○郴州……永興高亭宜章義章興寧漢寧桂陽汝城桂東嚴溪　○永順府名溪州領四縣永順縣大鄉附府龍山冰碁保靖遷陵桑植九溪

河南省領九府四直隸州六州九十七縣　○開封府名大梁領二州十四縣祥符浚儀附府陳留小黃杞縣雍丘通許成平尉氏蔡陂洧川宋樓鄢陵

彰岡中牟圃田蘭陽東明儀封廳儀邑鄭州管城滎陽成皋滎澤廣武
汜水東虢禹州康城密縣曲梁新鄭苑陵○陳州府名鎮安領七縣淮
寧宛邱附府商水溵水西華長平項城秣陵沈邱平興太康陽夏扶溝
北陳○許州名許昌領四縣臨潁潁陰襄城鄭汜郾城召陵長葛長社○
歸德府名宋州領一州七縣商邱睢陽寧陵巳吾鹿邑眞源夏邑栗邱永
城太邱虞城古虞睢州襄邑柘城古信○彰德府名鄴郡領七縣安陽
附府湯陰相州臨漳滏水林縣林慮內黃繁陽武安陽邑涉縣刈陵○
衛輝府名朝歌領十縣汲縣牧野附府新鄉新樂獲嘉寧邑淇縣古殷輝
縣洪城延津酸棗濬縣黎陽滑縣京城封邱封父考城戴國○懷慶
府名殷國領八縣河內邢邱附府濟源王屋原武卷縣脩武山陽武涉安昌
孟縣大蓋溫縣平皐陽武白澤○河南府名東都領十縣洛陽伊闕附府
偃師緱氏鞏縣芝田孟津河淸宜陽甘棠登封嵩高永寧熊耳新安
東垣澠池俱利嵩縣陸渾○陝州名硤石領三縣靈寶恒農閿鄉湖城盧
氏欒川○南陽府名宛山領二州十一縣南陽縣村衍附府南召云陽附府
鎮平涅陽唐縣西淮泌陽慈邱桐柏復陽鄧州臨湍內鄉菊潭新野
漢廣淅川丹水裕州方城舞陽定陵葉縣汝墳○汝寧府名汝南一州八
縣汝陽保城附府正陽愼陽上蔡武津新蔡鮦陽西平定潁遂平吳房
確山朗陵信陽州平春羅山寶城○光州名弋陽領四縣光山西陽固

始蓼國息縣新息商城雩婁○汝州名臨汝領四縣魯山魯陽郟縣龍山
寶豐雉陽伊陽陸渾
山東省領十府二直隸州九州九十六縣○濟南府名齊州領一州十五縣歷
城平陵附府章邱朝陽鄒平梁鄒淄川般陽長山武彊新城高苑齊河
祝阿齊東固均濟陽著縣德州鬲津德平平昌禹城祝陽臨邑漯陰平
原釋蕃陵縣臨齊長淸山茌○泰安府名汶陽領一州六縣泰安縣名梁
父附府東平須朐東阿穀城平陰盧止新泰平陽萊蕪夾谷肥城蛇邱
○武定府名棣州領一州九縣惠民厭次附府陽信渤海海豐無棣樂陵
高津濱州大壁利津永門霑化府陵蒲臺隰沃靑城東鄒商河枋縣○
兗州府名東魯領十縣滋陽瑕邱附府曲阜闕里寧陽平原鄒縣嶧山泗
水卞縣滕縣合鄉嶧縣蘭陵汶上平陵陽穀上邳壽張竹口○
濟寧州名亢父領三縣金鄉東緡嘉祥愛咸魚臺湖陵沂州府名瑯
邪領一州六縣蘭山即邱附府郯城東海費縣顓臾莒州城陽沂水東莞蒙
陰新泰日照海曲○曹州府名濟陰領一州十縣荷澤呂都附府曹縣己氏
濮州鄄城范縣廩邱觀城衛國朝城武陽鄆城濟澤單縣單父城武
楚邱定陶濟陰鉅野乘氏○東昌府名南冀領一州九縣聊城武水堂邑
發干博平貫河茌平茌邱淸平貝邱莘縣陽平冠縣淸泉館陶毛州恩
縣津南高唐州靈泉⊙臨淸州名沙邱領三縣武城侯城夏津貝川邱

縣平恩 ○青州府名北海十一縣 益都柳泉附府 博山顏神 臨淄營邱 博
興博昌 高苑建信 樂安琅槐 壽光聞邱 昌樂營陵 臨朐朱虛 安邱輔唐
諸城姑幕 ○登州府名東牟領一州九縣 蓬萊嵎山附府 黃縣徐鄉 福山
育黎 棲霞陽疃 招遠羅峯 萊陽昌陽 寧海州牟平 文登不夜 榮城成山
海陽大嵩 ○萊州府名東萊領二州五縣 掖縣當利附府 平度州膠東 濰
縣平壽 昌邑下密 膠州黔陬 高密夷安 即墨不其
山西省領九府十直隸州六州八十七縣 ○太原府名并州領一州十縣 陽曲
狼孟附府 太原晉陽 楡次涂山 太谷陽邑 祁縣雲州 徐溝徐水 交城靈川
文水大陵 岢嵐州嵐谷 嵐縣合會 興縣臨泉 ○平定州名上艾領二縣
盂縣烏河 壽陽受州 △忻州名秀容領二縣 定襄晉昌 靜樂汾源
代州名雁門領三縣 五臺臺州 崞縣唐林 繁峙國城 ○保德州名定羌領
一縣 河曲隩州 ○平陽府名平河領一州十縣 臨汾白馬附府 洪洞禽昌 浮
山神山 岳陽安澤 曲沃沃國 翼城北 太平東敬 襄陵乾壁 汾西臨縣
鄉寧北屈 吉州耿州 ○霍州呂鄉二縣 趙城永安 靈石冷泉 ○
蒲州府名河中領六縣 永濟蒲坂附府 臨晉北解 虞鄉南解 榮河寶鼎 萬
泉薛通 猗氏桑泉 ○解州名解梁領四縣 安邑虞州 夏縣翠巖 平陸大陽
芮城逗水 ○絳州名東雍領五縣 垣曲巻城 聞喜左邑 絳縣南絳 稷山
高京 河津龍門 ○隰州名龍泉領三縣 大寧五城 蒲縣昌州 永和樓山 ○

潞安府名上黨領七縣 長治夾寨附府 長子梁陽 屯留余吾 襄垣史水 潞
城黃泉 壺關壺口 黎城刈陵 ○汾州府名汾陽領一州七縣 汾陽茲氏附府
孝義吐京 平遙清世 介休隗城 石樓上軍 臨縣北和 永寧州西河 寧
鄉中陽 ○沁州名陽城領二縣 武鄉湼氏 沁源穀遠 ○澤州府名長平領
五縣 鳳臺丹川附府 高平泫氏 陽城濩澤 陵川光狼 沁水端氏 ○遼州
名遼陽領二縣 和順梁楡 楡社偃武 ○大同府名雲中領二州七縣 大同縣
恒安附府 懷仁錦屏 渾源州淳山 應州金城 山陰滏陶 陽高白登 天鎮
廣牧 廣靈平舒 靈邱孤泉 ○寧武府名神武領四縣 寧武樓煩附府 偏關
美稷 神池武州 五寨秀容 ○朔平府名朔方領一州三縣 右玉玉林附府 朔
州鄯陽 左雲雲川 平魯中陵
陝西省領七府五直隸州五州七十三縣 ○西安府名關中領一州十五縣 長
安鎬京附府 咸寧霸陵附府 咸陽石安 興平茂陵 臨潼新豐 高陵鹿苑 鄠
縣杜亭 藍田玉山 涇陽鄭州 三原鹿原 盩厔恒州 渭南南鄭 富平頻陽
醴泉溫秀 同官役祤 耀州華原 ○商州名上洛領四縣 鎮安安業 雒南
上雒 山陽豐陽 商南 ○同州府一州八縣 大荔附府 朝邑臨晉 郃陽
古莘 澄城長寧 韓城夏陽 白水粟邑 華州古鄭 華陰寧秦 蒲城重泉 ○
乾州名好畤領二縣 武功美陽 永壽古豳 ○邠州名新平領三縣 三水石門
淳化雲陵 長武永康 ○鳳翔府名岐陽領一州七縣 鳳翔扶風附府 岐山

三龍 寶雞苑川 扶風偉川 郿縣部劭 麟遊林陵 汧陽愈康 隴州康泰
○漢中府一名漢川領州八縣 南鄭義光 褒城褒谷 城固樂城 洋縣定淳
西鄉豐寧 鳳縣隴西 寧羌州武都 沔縣沔陽 略陽順政 ○興安府
名安康領六縣 安康安陽附府 平利長利 洵陽洵州 白河天池 紫陽 石
泉上庸 ○延安府名梁綏領十縣 膚施金明附府 安塞新樂 甘泉大陵 保
安永康 安定汾州 宜川丹陽 延長廣安 延川文安 定邊縣 靖邊縣
○鄜州名鄜陰領三縣 洛川敷城 中部芳州 宜君宜州 ○綏德州名上
郡領三縣 米脂定安 清澗白土 吳堡定湖 ○榆林府一名勝州領四縣 榆
林新興附府 神木雲川 府谷永安 葭州正鄉 懷遠
甘肅省領九府六直隸州三廳七州五十縣 ○蘭州府名武始領二州四縣 皐蘭
附府 金縣榆中 狄道州武街 渭源首陽 靖遠祖厲 河州枹罕 ○平涼
府名隴東領二州三縣 平涼附府 靜寧阿陽 華亭化平 隆德邪洛 固
原州蕭關 ○涇州名安定領三縣 崇信烏文 靈臺鶉觚 鎮原臨涇 ○
鞏昌府一名襄武領州八縣 隴西源道附府 安定西定 會寧屈吳 通渭平襄
漳縣武陽 寧遠新興 伏羌當亭 西和水南 岷州赤水 洮州臨潭 ○
階州名武都領二縣 文縣陰平 成縣倉泉 ○秦州名望恒領五縣 秦安街泉
清水治坊 禮縣蘭倉 徽縣河池 兩當廣香 ○慶陽府一名環慶領州四縣
安化郁郅附府 合水樂蟠 環縣方渠 正寧羅川 寧州泰北 ○寧夏府

一名懷遠領州四縣 寧夏保靜附府 寧朔飲汗附府 平羅新堡 靈州靈武 中衛
鳴沙 ○西寧府名鄯州領三縣 西寧廣威附府 碾伯浩亹 大通 ○涼州
府名西涼領五縣 武威姑臧附府 鎮番白亭 永昌壽文 古浪增文 平番允街
○甘州府名鎮夷領二縣 張掖觻得附府 山丹仙提 ○肅州名酒泉領縣一
高臺表是 ○安西州領縣二 敦煌附府 玉門晉昌 ○鎮西府二縣·
宜禾 奇台 ○迪化州三縣 昌吉 阜康 綏來
四川省領十一府九直隸州十一州百十一縣 ○成都府名益州三州十三縣 成
都錦里附府 華陽寧蜀附府 雙流廣都 溫江萬春 新繁繁江 金堂懷州 新
都始康 郫縣犀浦 灌縣汶山 彭縣九隴 崇寧唐昌 簡州陽安 崇慶州
江源 新津武陽 漢州廣漢 什邡方亭 ○資州名日山領四縣 仁壽普寧 資
陽資中 井研武陽 內江漢安 ○綿州名巴西領四縣 德陽德州 安縣坤泉
綿竹晉熙 梓潼潼川 ○茂州名汶江領二縣 汶川綿虒 羅江萬城保縣 ○
雜谷廳維州 ○寧遠府一名西寧領州三縣 西昌邛都附府 冕寧臺登 鹽
源定莋 會理州三絳 越巂廳邛部 ○保寧府一名巴西領州七縣 閬中
閬內附府 蒼溪漢昌 南部新安 廣元石葭 昭化葭萌 巴州梁廣 通江諾水
南江曲細 劍州劍閣 ○順慶府名果州領二州八縣 南充安漢附府 西充
新興 蓬州相如 營山朗池 儀隴大寅 廣安州賓城 渠縣流江 大竹巖渠
鄰水濤山 岳池和溪 ○敘州府名戎州十一縣 宜賓外江附府 慶符曲州

富順(江陽)南溪(南廣)長寧(淯州)高縣(高州)筠連(羈州)珙縣(協州)興文(宜州)隆昌(橋峯)屏山(馬湖)馬邊廳(龍湖)○敘永廳(名丹崖領一縣)永寧(定水)雷波廳(新改)○重慶府(名渝州領二州十一縣)巴縣(江州附府)江津(僰溪)長壽(樂溫)永州(莢并)榮昌(昌元)綦江(南平)南川(隆化)合州(赤水)涪州(漢平)銅梁(巴川)大足(昌州)璧山(油溪)定遠(不照)○酉陽州(名思州領三縣)秀山(龍西)黔江(丹興)彭水(漢葭)○忠州(名臨江領三縣)酆都(南賓)墊江(桂溪)梁山(南浦)○夔州府(名雲安領六縣)奉節(魚復附府)巫山(建平)雲陽(朐忍)萬縣(安鄉)開縣(漢豐)大寧(巫溪)○石砫廳○綏定府(名宣漢領四縣)達縣(通川)東鄉(小蕭)太平廳(東關)新寧(洗武)○龍安府(名龍門領四縣)平武(馬盤附府)江油(鬬氏)石泉(北川)彰明(漢昌)松潘廳(翼針)○潼川府(名梓州領八縣)三臺(安陽附府)射洪(通泉)鹽亭(高渠)中江(伍城)遂寧(小溪)蓬溪(巴興)樂至(普慈)安岳(隆康)○眉州(名眉山領三縣)丹稜(齊樂)彭山(武興)青神(思濛)○嘉定府(名嘉州領七縣)樂山(青衣)峨眉(綏山)洪雅(平岡)夾江(警吟)犍為(玉津)榮縣(治官)威遠(婆山)○邛州(名臨邛領二縣)大邑(江原)蒲江(廣定)○瀘州(名瀘南領三縣)納谿(江陽)合江(安樂)江安(漢安)○雅州府(名嚴山領一州五縣)雅安(漢嘉)天全州(從陽)名山(百丈)榮經(嚴道)蘆山(靈關)清溪(沈黎)打箭爐(魚通)

廣東省(領十府三直隸州七州八十縣)廣州府(名羊城十四縣)南海(晉江附府)番禺(熙安附府)順德(龍潭)東莞(南頭)從化(橫潭)龍門(東湖)新寧(上川)增城(綏寧)香山(陽江)新會(盈允)三水(高安)清遠(中宿)新安(寶安)花縣(花山)○連州(名熙平領二縣)陽山(滏山)連山(廣澤)○韶州府(名廣興領六縣)曲江(桂山附府)樂昌(平石)仁化(光澤)乳源(雲門)翁源(翁水)英德(浛洸)○南雄府(名湞昌領二縣)保昌(湞昌)始興(正階)○惠州府(名梁化領一州九縣)歸善(西平附府)博羅(羅陽)長寧(新豐)永安(蹄江)海豐(陸安)陸豐(圭山)龍川(雷鄉)河源(古雲)連平州(密峯)和平(新洲)○潮州府(名瀛州領九縣)海陽(金山附府)豐順(陽湖)潮陽(棣江)揭陽(南溪)饒平(雙溪)惠來(武寧)大浦(萬川)澄海(鳳山)普寧(南山)○嘉應州(名梅州領四縣)長樂(熙寧)興寧(齊昌)平遠(平陽)鎮平(焦嶺)○肇慶府(名信安一州十二縣)高要(端溪)四會(江州)新興(臨允)陽春(春州)陽江(海安)高明(清泰)恩平(南平)廣寧(化注)開平(始康)鶴山(盈允)德慶州(晉康)封川(封興)開建(南靖)○高州府(高樂一州五縣)茂名(越裳附府)電白(良德)信宜(寶江)化州(石龍)吳川(高涼)石城(濂江)○廉州府(一名[illegible]珠領一州二縣)合浦(大廉附府)欽州(安州)靈山(南賓)○雷州府(名雷陽領三縣)海康(南合附府)遂溪(椹川)徐聞(杏磊)○瓊州府(名珠崖領三州十縣)瓊山(瓊臺附府)澄邁(通朝)定安(昌建)文昌(平昌)會同(永豐)樂會(溫泉)臨高(臨機)儋州(古儋)昌化(昌江)萬州(萬安)陵水(順湖)崖州(古陽)感恩(九龍)○羅定州(名廣熙領二縣)東安(安遂)西寧(威城)

廣西省領十一府二直隸州十六州四十九縣 ○桂林府名建陵領二州七縣 臨
桂縣附府 興安臨源 靈川上塘 陽朔歸義 永寧州 永福理定 義
寧寧州 全州湘源 灌陽灌水 ○柳州府名龍城領一州七縣 馬平附府 雒
容帥女 羅城融水 柳城龍川 懷遠附祥 來賓循德 融縣融中 象州陽壽
○慶遠府名龍水領四州四縣 宜山附府龍水 天河北陵 河池州懷德 思
恩灊溪 東蘭蘭州 忻城芝州 南丹州 那地州 ○思恩府名邕州領
三州三縣 武緣山徵 賓州臨浦 遷江邕州 上林澄江 田州 陽萬 分
州 ○泗城府名利州領一州二縣 凌雲縣 西隆州安隆 西林安定縣 ○
平樂府名照潭領一州七縣 平樂附府始安 恭城樂州 富州富水 賀縣臨慶
荔浦荔州 修仁建陵 昭平富平 永安州蒙山 ○梧州府名蒼梧領五縣
蒼梧附府廣信 藤縣藤州 容縣普寧 岑溪南儀 懷集懷澤 ○鬱林州
名定州領四縣 博白南昌 北流陵城 陸川合平 興業石南 ○潯州府名潯
江領四縣 桂平附府三山 平南武城 貴縣廣鬱 武宣中溜 ○南寧府名晉興領
六州三縣 宣化附府封陵 新寧州南陵 隆安楞山 橫州寧浦 永淳武羅 上
思州遷隆 歸德州 東化州 忠州 ○太平府名麗江領十六
州二縣 崇善附府崇山 養利州歷陽 左州 永康州康山 羅陽羅利
萬承州萬陽 思陵州思樂 寧明州太平 遷祥州 太平州明勉
安平州波州 茗盈州 結安州 信倫州邦 龍英州山

都結州結渠 龍州 漢波州 江州 ○思州名明江領 上下凍州 ○
鎮安府名扶蘇領五州一縣 天保縣附府 下雷州州 奉議州州 歸順
州 向武州 都康州
雲南省領十四府四直隸州二十七州三廳三十九縣 ○雲南府名滇南領四州七縣
昆明附府益州 富民秦臧 宜良大池 嵩明邵甸 晉寧州滇池 呈貢
歸化 安寧州連然 羅次扶雅 祿豐姚陵 昆陽州三泊 易明滇門 ○
大理府名南詔領四州三縣 太和附府 趙州白崖 雲南勃弄 鄧川州
遂備 浪穹鳳羽 賓川州白覆 雲龍州三崇 ○臨安府名領三州五縣
建水附府寶山 石屏州石平 阿迷州河寧 寧州黎州 通海秀山 河西
西宗 嶍峨寧秀 蒙自自則 ○楚雄府名威楚領三州四縣 楚雄附府威州 定
遠 姚州弄棟 南安州摩芻 鎮南州石鼓 廣通路睒 大姚青蛉 ○
澂江府名羅伽領二州二縣 河陽附府元 江川步雄 路南州沙 新興
州研和 ○景東廳開南 ○廣南府名領一縣 寶寧附府 ○
廣西州名阿盧領二縣 師宗匿弄 彌勒陀 ○順寧府名慶甸領一州一縣
順寧縣 雲州孟祜 ○曲靖府名郎州領六州二縣 南寧附府 霑益
州交水 陸涼州陸郎 羅平州宛溫 馬龍州通泉 尋甸州 平彝
平蠻 宣威州沾益 ○武定州名羅石領二縣 元謀環州 祿勸石舊 ○
麗江府名巨津領二州一縣 麗江縣 鶴慶州順州 劍川州 ○

元江州名玉臺領一縣新平平甸○普洱府名產里領一縣寧洱玉屏附府○蒙化廳蒙舍○永昌府名睒口領一州二縣保山不韋附府平永騰琊騰越州騰衝○永北廳北勝○開化府名句町領一縣文山波些附府○東川府名闕畔領一縣會澤堂琅○鎮沅州名銀生領一縣恩樂猛摩○昭通府名蒙地領一州二縣恩安抄窩附府永善米貼鎮雄州芒部貴州省十二府十四州三十四縣○貴陽府名黔陽領三州四縣貴筑雲蓬龍里羅甸貴定且蘭修文敷勇開州垂西定番州定遠廣順州古城○思州府名務州領二縣玉屏平溪清溪清浪○思南府名黔州領三縣安化恩玉附府婺州都濡印江思邛○鎮遠府名奨州領三縣鎮遠邛水附府施秉偏橋天柱邸溪○黃平州狼洞○銅仁府名泗陽領一縣銅仁常豐附府松桃廳家阜○黎平府名誠州領三縣開泰五開附府錦屏銅鼓永從杏州○安順府名普里領二州三縣普定習安附府鎮寧州安莊永寧州杏城清鎮威清安平平垻○興義府名于矢領二州三縣興義黎峩貞豐州安降普安州宛盤普安縣盤水安南隋唐○都勻府名都雲領二州三縣都勻合江附府麻哈州麻峽獨山州荣泉清平爐山荔波撥峩○平越州名平月領三縣甕安草塘湄潭義泉餘慶費州○石阡府名夷州領一縣龍泉都上○大定府名大方領三州一縣平遠州比喇黔西州水西威寧州烏撒畢節縣烏蒙○遵義府名播州領一州四縣遵義恭永附府桐梓珍州綏陽洋川正安州樂源仁懷符縣○仁懷廳設陽

證義曰。叢林衆僧稱十方者。何以其貫籍各異。隨緣依止也。貫籍有名同而處別者。如太平府有二處。一在徽州。一在廣西。又廣西有太平州。四川綏定有太平廳。又江南寧國與浙江台州俱有太平縣。是太平郎有六處。其保定。寧海。新安。臨安等。皆一名而數處。既有名別而處同。即有處別而名同。籍貫之誤。傳記之舛。由此來也。可不細心乎。於是錄此地輿總目。詳註其名。使臨用者備考。亦決疑之一端云爾

地輿名目終

叢林祝白清規科儀

祝萬壽科頭日晚課讚伽藍三拜完維那接磬一下白云大眾師明朝

當今 皇上聖誕良辰早課披衣上殿

翌日至大殿拜三拜完磬三下維那不展具拜完起具貼左腕按磬唱讚

寶鼎爇名香普遍十方虔誠奉獻法中王端為

皇王祝聖壽地久天長端為 皇王祝聖壽地久天

長南無香雲蓋菩薩摩訶薩三稱 接鼓一陣鳴磬一

下繫引磬念大祝延名

聖無量壽決定光明王陀羅尼名 勿念咒曰

唵捺摩巴葛瓦帝阿巴囉密嗒阿優哩阿納蘇必你

實執沓牒左囉窣也怛塔賀達也阿囉訶帝三藥

三不達也怛你也塔唵薩哩巴桑斯葛哩叭哩述

沓達囉馬帝賀賀捺桑馬兀賀帝莎巴瓦比述帝

馬喝捺也叭哩瓦哩娑婆訶　願將以此勝功德

祝讚　皇帝萬萬歲聖明君諸國來朝會

南無無量壽祝讚　皇帝萬萬歲祝讚　皇帝萬

萬歲　南無大乘常住三寶

至三不達也維那鳴磬出位拈香中央展具至第三遍初祝讚一拜次無量壽一拜罷祝讚一拜共三拜跪祝云但餘人無論大小職代祝皆非出位

大圓滿覺應蹟西乾心包太虛　量周沙界仰叩洪

慈俯垂明證　一四天下南贍部洲
大清國　　省　　府　　縣　　山　　寺
當代住持弘法沙門主不在維那代称法諱鳴磬三下凡沙門仝式
監院副寺比丘　暨合山眾等於今　皇
年歲次　　月　　日　恭逢當今　皇上聖壽良
長雲集僧眾登臨寶殿諷演秘章称揚聖號所集洪
因端為祝延今上　皇帝聖壽萬安伏願龍樓永固
鳳閣彌堅恒為萬代明君永作千邦帝主三宮皇后
福同海潤山高太子儲王壽算天長地久滿朝文武
暨國公卿本郡官僚高增祿位更祈十方界內五穀

豐登。普天之下。萬民樂業。仰勞現前大眾全念。悅眾

接念南無楞嚴會上佛菩薩如常

〔賀年儀〕全上至首楞嚴王世希有分七八位說四聖侍者傳爐同往先伽藍次佛殿對面韋馱次祖師堂次齋堂祝監齋畢回殿遶佛惟先祝聖中接念

於今皇清　年歲次　春王正月元旦良辰元

正啟祚萬物咸新雲集僧眾登臨寶殿如上賀年辭年古時大眾雲集法堂站珠和尚拈香三拜監院上香大眾同礼三拜引磬三陣和尚說小參畢東礼三拜同到佛殿展具課如前畢菩薩佛名一心頂礼今時遶佛除和尚歸位鳴磬三下打鼓一陣接磬念觀音勢至海眾念一者礼敬諸佛云云至三飯完打磬三下白云於今

皇清　年歲次　春王正月元旦良辰元正啟祚萬物咸新台山大眾至誠賀年礼佛十拜朝東西

礼畢又云大眾賀年礼方丈大和尚三拜起具問訊對首展具台小大眾師付雲集對首賀年三拜起具繞上方丈站班人齊到又白於今皇上如前云合山大眾頂礼西天東土歷代祖師賀年抬拜朝東西礼畢又云頂礼洞上諸祖已及先老和尚賀年三拜頂礼大和尚賀年三拜起具末位前行詣法堂普礼往庫房客廳礼伽藍回堂普礼見朔望式礼畢抽解飯茶湯即鳴引磬出堂巡寮或礼祖塔回早飯止靜後到大殿礼洪名懺午供

〇接春　至時大眾披衣上殿

礼佛三拜朝外礼天地三拜回身再礼佛三拜

戒定真香焚起沖天上眾等虔誠爇在金爐

放頃刻氤氳即遍滿十方昔日耶輪免難消災障

南無香雲蓋菩薩摩訶薩三称礼佛三拜打鼓

鳴鐘大衆齊送春王大吉四字紅牌及香花供

燭鏡上方丈慶賀大

和尚普禮三拜各回本堂

○朔望課儀香讚儀今前萬壽〻条

大圓滿覺應蹟西乾　心包大虛量周沙界仰叩洪慈俯垂明證

一四天下南贍部洲　大　國　省　府　縣　山

寺當代住持弘法沙門和尚自叩宣名默佑或不在即維那低頭代秉

法諱鳴磬三下九祝白至沙門皆同此式

監院
副寺比丘　暨合山衆等於今　皇上　年歲

次　月　日朔望旦良辰雲集僧衆登臨寶殿諷演

秘章稱揚聖號所集洪因　端為祝延今上
皇帝聖壽萬安伏願金輪永鎮玉燭常調八紘安有
道之長四海樂無為之化仰勞現前大眾全念　如常
〇祝韋馱　遶佛至本殿韋天前對首問訊向上問訊天女咒三徧畢
南無護法韋馱尊天菩薩　蹕祝　三稱引磬三陣　三拜
神功叵測密行難思示勇健於天倫摧邪輔正受遺
囑於大覺護法安僧仰叩天慈俯垂明證一四天下
南贍部洲大清國　省　府　縣　山
寺當代住持弘法沙門　監院副寺　比丘　暨合山眾等於
今　皇上　年歲次　月　朔望　旦良辰雲集僧眾

恭詣祠下諷演秘章称揚嘉號所集功德專伸祈禱南無三洲感應護法韋馱尊天菩薩侍從天等伏念末法僧行道力衰微障緣偏熾唯冀菩薩神力冥資使法輪轉處內障外障以潛消僧海和時惡友惡魔而永離人人悟毘盧性海各各入普賢行門供奉檀那均霑勝益　韋馱天將菩薩化身擁護佛法誓弘深寶杵鎮魔軍功德難量徧祈禱副群心　南無普眼菩薩第二三徧摩訶薩　祝讚韋馱護法天

擁護佛法遍三千　衆僧所作皆如意

檀信皈依亦復然　內外障魔俱滅盡

叟童福慧廣增延 普眼菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜 還佛殿對面韋馱香讚 惟元旦是祝佛

戒定真香 云云 白全前 至念 於今 皇清 年歲次

接念 春王正月元旦良辰元正啟祚萬物咸新雲集

僧眾恭詣祠下 如上 四聖 仝用此稱

○祝伽藍儀讚

心香五分。性火初焚。盡空法界遍氤氳。凡聖普蒙薰

繚繞烟雲。諸聖同降臨。香供養

消災咒三遍 或大悲一遍 畢。南無二伽。藍二聖。眾二菩○一薩○二 三稱三拜

神威有赫。願力惟深。宰一寺之權衡。作眾僧之保障。

仰啟神聰俯垂昭鑒一四天下南贍部洲大國

省　　府　　縣　　山　　寺當代住持弘法沙

門（監院副寺）比丘　　暨台山衆等於今　　皇　　年

歲次　　（朔望）旦良辰雲集僧衆恭詣祠下諷演秘章

稱揚嘉號所集功德專伸祈禱南無守護伽藍之神

當山土地一切真宰伏願山門鎮静海衆安和護法

化以興隆衛壇場而吉慶如斯祈禱必望冥加讃伽

藍主者合寺威灵欽承佛勅共輸誠擁護法王城為

翰為并梵刹永安寧　南無護法藏菩薩（三二）（徧徧）（運第）摩

訶薩

讚礼大伽藍　願顯大威光　山門常有慶　常住永無殃　火盜公私等　諸事保安康　稱念神通讚菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜　三拜

〇祝祖師儀　香讚

心然五分普遍十方香烟童子悟真常鼻觀妙難量瑞靄祥光堪献法中王　香供養

大悲心經各一徧畢

南無西天東土歷代祖師菩薩　三稱

一花現瑞五葉流芳付法藏於西乾播心宗於東震仰啟聖聰俯垂昭鑒一四天下南贍部洲大　國

省　府　縣　山　寺當代住持弘法沙

門（監院/副寺）比丘　暨合衆等於今　皇　年

歲次（朔/望）旦良辰。雲集僧衆。恭詣祠下。諷演秘章。

称揚嘉號所集功德。專伸祈禱南無西天東土歷代

祖師菩薩本寺開山和尚。諸位覺灵。伏願。宗風永振。

祖印重光。覺花香遍於禅林。法雨恩霑於學地。如斯

祈祷。望冥加。賛

拈花悟旨。祖道初興綿延四七演真乘六代遠傳灯。

奕葉相承。正法永昌明

南無度人師菩薩（二徧第/三徧連）摩訶薩

讃礼大導師　願燃無盡灯　性天常不昧　慧日

鎮長明　慈航巽再駕　苦海渡迷津　菩薩摩訶
薩　摩訶般若波羅蜜
○　齋堂祝監齋儀　香贊
氣味壓幽蘭海岸栴檀千年結秀在人間爇向炉中
聖賢喜瑞靄雲端　香供養
念　佛母準提咒　稽首皈依蘇悉帝云三徧
○南無大聖緊那羅王菩薩三稱三拜引磬三唪九祝白同此式
功司咢咢職任褒盛遠承香積之風永作雲廚之主。
仰啟神聰俯垂昭鑒一四天下南贍部洲大　國
省　府　縣　山　寺當代住持弘法沙

門 監院副寺 比丘 暨合山衆等於今 皇

年歲次 朔望 旦良辰雲集僧衆恭詣祠下諷演秘

章稱揚嘉號所集功德專伸祈禱南無監齋使者大

聖緊那羅王之神伏願二時無乏六味常盈掌水火

以平安供佛僧而豐饍如斯祈禱必望冥加賛監齋

使者火部威神調和百味薦惟馨災耗永無侵護命

資身清衆永蒙恩

南無歡喜地菩薩 二徧第三徧連 摩訶薩 摩訶般若波羅

蜜 三拜畢以上四祝皆緊提綱起回殿同遶佛候和 尚歸位問訊打磬一下念佛几聲又打一下如是 共三下又連磬三下收佛 秋畢一者礼敬諸佛云云 跪念觀音 揖至海衆各三 至拜願三皈畢

○普禮打磬三下白云大眾師對首展具　於今皇清

年歲次　月朔望旦良辰合山大眾師付雲集對

首普禮三拜鳴磬一下至末拜云稍停起具頂禮西天東土歷代祖

師三拜下各照此天下名山諸善知識　本寺開山和

尚壽昌經祖老和尚　博山來祖老和尚　本山

永祖老和尚　本山為祖老和尚　本山恒祖老和

尚　本山遍祖老和尚　本山圓玉妙老和尚　本山

東陽老和尚　本山象先老和尚　本山源祖老和

尚上各呼三拜

頂禮方丈大和尚三拜以下不用頂禮只用某某師三拜　首座

西堂 後堂 都監 監院 知庫 副寺 客情 庫頭 維那

書記 藏主 叅頭 知藏 淨主 知衆 知客 丈侍 傳爐

侍者 悦衆 理禪 清衆 通法 二庫 直歲 都管 知浴

庄主 庫司 倉主 監收 知山 監造 監修 化主 收供

典座 堂主 化飯 飯頭 殿主 寮元 三庫 買辦 行堂

碗頭 茶頭 磨頭 發麪 小菜 貼案 炭頭 火頭 水頭

鐘頭 鼓頭 印房 香燈 司水 門頭 巡照 按巡 夜巡

塔主 理生 田頭 園頭 藥房 磨房 米頭 柴頭 湯頭

圊頭 淨頭 知單 知屋 知具 知器 巡山 開路 耆舊

閒住 隨衆 搬運 看病 雜務 爐頭 打掃 牧牛 知隨 看牲 照客

行者齒子來山　同參淨人內外俱到及不到者普同三
拜頂禮方丈大和尚三拜完禮起具○以上列執照牌直錄大略隨風故此增
參晃古依今得中豐入但清規有僧值知事衣鉢湯葯請客祖侍記錄聖僧侍者等執不同猶云隨各家
增減序禮已畢不須再禮師徒無論一齋朝上頂禮博山老和尚三
拜鳴磬三下大鼓三下頂禮本山先老和尚三拜鳴磬一下頂禮方
丈和尚三拜鳴磬一下起具對首問訊朝上問訊雁行到伽藍三拜上祖堂白云
於今皇上　年歲次朔望旦良辰合山大眾頂
禮西天東土歷代祖師三拜頂禮洞上諸祖已及先
老和尚三拜　又到法堂鳴磬三下禮佛十拜惟元旦不上祖
堂早課畢即上方丈白賀年但朔望從法堂入方丈白展具頂禮洞上諸祖已

及先老和尚三拜畢維那云芳侍者師請　和尚出
堂陞座(或侍者答云和尚止靜不在答云和尚未回堂)有勞大衆師(維那復云)頂
禮方丈大和尚三拜起具末位前行去禮伽藍三拜
回堂各歸蒲團位堂主接磬三下一齊禮佛三拜問
訊畢對首立定白云展具於今皇清　年歲次
月(朔望)旦良辰本堂共住同參師(隨喜某師三拜)首座　西
堂(衆答)維那書記　知藏(衆答)悅衆　堂主　清衆　香
灯左右隣單諸位禪師一齊對首普禮三拜起具問
訊候香灯師行十方禮畢(日云)問訊列位香灯師
西禪寺朔望禮祖名勝開列(早課三飯完打磬三下白)於今

皇清　年歲次　月朔望旦良辰合山大眾頂禮

西天東土歷代祖師三拜　頂禮天下名山宏宗演

教諸大善知識三拜　本寺開山老祖懶安和尚三

拜（各從開山本枝一派歷代一一祖照枝呼名假如世懶安是怡山初祖若別山當呼別山祖名）

頂禮二祖慧經祖師三拜　頂禮汝窰老和尚三拜

頂禮空祖老和尚三拜　頂禮元祖老和尚三拜

頂禮繼祖老和尚三拜　頂禮安祖老和尚三拜

頂禮方丈大和尚三拜　頂禮各人得戒大和尚及

檀上諸師三拜　各人頂礼剃度授經傳法恩師三拜　各人代為多生父母礼佛三拜　頂礼方丈大和尚三拜畢云對面展具維那接磬白云大衆師雲集普礼三拜連念法鼓三通畢即俯伏照執事单次第宣某某師三拜云云畢又頂礼方丈大和尚三拜起具問訊祖堂礼祖　法堂礼佛　進方丈次序對面站候衆齋向上問訊　白於今皇清　年歲次　月朔望旦良辰合山大衆頂礼堂上諸祖已及先老和尚三拜頂礼常山老和尚三拜　頂礼暢老和尚三拜　合山大衆師　頂礼慶賀方丈大和尚三拜賀年見前科

大眾師齊到大𡊨對首普礼三拜（不須再礼各回本堂）

○大殿供式（香贊隨舉或）戒定真香（或）

香纔爇爐焚寶鼎中栴檀沉乳真堪供香烟繚繞蓮花動諸佛菩薩下天宮天台山清涼山羅漢來受人間供　香供養

如來五分香。凡木無能比。栴檀繞栴檀。沉香水清淨。最微妙。知覺遼天鼻。錦袋綉香囊。針線工夫細。不是老巖頭。怎會得西來意

南無香雲盖菩薩摩訶薩

爐香乍爇法界蒙薰諸佛海會悉遥聞隨處結祥雲

誠意方殷諸佛現全身

南無香供養菩薩摩訶薩

南無十方諸佛諸菩薩（三稱）

大悲咒（一徧）

大慈大悲愍衆生　大喜大捨濟含識

相好光明與自嚴　衆等至心歸命礼

皈依十方盡虛空界一切諸佛　皈依十方盡虛空界一切尊法　皈依十方盡虛空界一切賢聖僧（一徧）

南無如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊（三稱再起）

南無常住十方佛法僧

南無本師釋迦牟尼佛

南無大悲觀世音菩薩

南無護法諸天菩薩　南無伽藍聖衆菩薩　南無歷代祖師菩薩　南無大聖緊那羅王菩薩 纔三稱

南無薩嚩怛他誐多嚩嚕枳帝。唵。三跋囉。三跋囉吽 三徧。

南無蘇嚕婆耶。怛他誐多耶。怛姪他。唵。蘇嚕。蘇嚕。鉢囉蘇嚕。鉢囉蘇嚕。娑婆訶。三徧

此食色香味。上供十方佛中奉諸聖賢。下及六道品。等施無差別隨願皆能滿令今施者得無量波羅蜜

三德六味　供佛及僧　法界有情　普同供養 一徧

唵誐誐曩三婆嚩伐日囉吽 三讚

○佛慈廣大感應無差寂光三昧遍河沙願不離伽耶降福齋家金地湧蓮花

南無

增福慧菩薩摩訶薩 又禅悦酥酡造出天厨供成道

當初牧女前來送老母曽将托在金盤奉献上如來

賢聖無邊衆 南無禅悦藏菩薩摩訶薩 三称

我以普賢行願力 修設花香燈塗食

微塵剎土諸聖賢 一一徧礼皆供養

十方三世一切佛 諸尊菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

○韋馱上供 賛 心然五分 香供養

南無護法韋馱尊天菩薩 三称 善天女咒食咒各徧 变讃

韋馱天將 云 普眼菩薩 三称 祝讃韋馱 仝

○伽藍上供

沉乳共栴檀馥郁馨香金爐繚爇遍十方假使耶輸離苦難火內除殃　香供養

南無伽藍聖眾菩薩三稱　消災咒　变食各三徧

伽藍主者云　護法藏　讚礼如上

○祖師上供

栴檀海岸爐爇名香耶輸子母兩無殃火內得清涼

至心今將一炷遍十方　香供養

南無清淨法身毘盧遮那佛

大悲心經各一徧　变食咒三徧　贊　拈花悟旨云

○彌勒誕供 正月初一後降跡五月初八 供同清規

氣味壓幽蘭　香供養

南無當來下生彌勒尊佛 三稱舉七佛 滅罪真言

離婆離婆帝 云云七編　变食咒 二編　讚

法身示現樓閣重開龍華三會運慈悲廣度出塵埃

稽首蓮臺補處在當來

奈麻當來下生彌勒尊佛 三稱三拜 見清規錄

○藥師佛誕 九月三十日 月小二十九日 供　香讚畢

南無藥師琉璃光如來 三稱　念藥師灌頂真言 十編

奈麻薄伽伐帝 云云　变食咒 三編　讚

藥師海會琉璃相光八大菩薩降吉祥七佛廣宣揚

日月威光功德寶難量

南無藥師琉璃光如來 三稱又三拜回堂

◯阿彌陀佛誕十一月十七日供 香贊

南無蓮池海會佛菩薩 三稱 彌陀經一徧

往生咒 三徧 大慈大悲愍衆生 云云同太供至 佛世尊 接

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛 南無常

住十方佛 云云 変食贊

樂拜教主 云云 增福慧菩薩 三稱

◯準提聖誕 三月初六日供 香贊畢

南無七俱胝佛母大準提菩薩摩訶薩 三稱

稽首皈依蘇悉帝 云云 同大供讚

大哉佛母洪號準提演說三密陀羅尼妙意在誠祈

功德希奇諦信永無疑

南無七俱胝佛母大準提菩薩摩訶薩 三稱

○文殊聖誕 四月初四日 供 香贊已

南無大智文殊師利菩薩 鳴魚 三稱供式 仝大殿念

文殊八字咒 一百八編 變食已贊 唵痾末囉吽却淅囉

跡居五頂身跨青獅慈雲普覆法雨施妙演毘耶尼

七佛之師普化到今時

南無大智文殊師利菩薩摩訶薩 三稱

○普賢聖誕 二月二十一日供 香贊已

南無大行普賢菩薩 鳴魚三稱大悲咒供同大殿贊

普賢行願福聚無邊如是智慧號普賢一切悉皆圓

萬德莊嚴利益遍人天

南無大行普賢菩薩摩訶薩 三稱

○觀音聖誕 二月十九成道六月十九九月十 九掛瓔珞供儀皆同

南無大悲觀世音菩薩 三稱 如大供贊

手持楊枝頂戴如來跏趺端坐寶蓮臺救苦甚悲哀

一念能回無量慈門開

南無大悲觀世音菩薩摩訶薩 三稱

○勢至聖誕 七月十三 大殿後供 香贊已

南無大勢至菩薩 三稱

大悲心經 往生 變食 贊

勢至大士寶瓶巍巍我攝受念佛誓宏多剎海盡已羅

彌侍彌陀度苦出娑婆

南無大勢至菩薩摩訶薩 三稱

○地藏聖誕 七月三十 小月二十九日 供 香贊已

南無大慈地藏王菩薩 三稱 念 解冤結真言

唵三陀囉伽陀娑婆訶 一百八徧 或七七徧 變食 讚 贊

地藏大士誓願宏深明珠照破鐵圍城金錫振幽冥禮象稱名沙界布陽春

南無大慈地藏王菩薩摩訶薩（三稱）

〇讚經完滿供式

香讚已大眾同念早課全堂（至）檀信皈依增福慧（接）大慈大悲愍眾生（云）照大供儀

〇藏殿年節做供

香讚　彌陀經（一徧）心經（一徧）往生　變食　如大供

〇閻主聖誕（十二月十二）供同伽藍讚

閻王帝主捨地鋪金労崩山前放光明擁護法王城

為翰為屏梵剎永安寧

南無護法藏菩薩摩訶薩 三稱

贊礼大伽藍 見前

禪堂年節供 香贊已

南無阿若憍陳如尊者大聖僧 三稱

大悲心經 或念消災吉祥神咒三徧 變食畢 贊

禪堂大士尊者陳如法輪常轉最為初四諦妙法樞

年臘高擬僧寶首開敷

南無阿若憍陳如尊者大聖僧 三稱

○關帝聖誕 五月十三日供 香贊已

南無關聖帝君伽藍聖衆菩薩三稱 消災變食畢贊

聰明正直聖德難量獨行千里姓名揚義勇武安王

蓋世無雙隨處護壇場

南無關聖帝君伽藍聖衆菩薩摩訶薩三稱

○諸天菩薩勝會 四月二十四日 供同大殿式 結贊

光明會上護法諸天四華萃美得安然寶杵振威權

降伏魔軍功德廣無邊

南無護法藏菩薩摩訶薩三稱

諸聖誕供頗同看事隨儀

○結齋

薩哆喃。三藐三菩陀。俱胝喃怛姪他唵折隸主隸準提。娑婆訶 所謂布施者 必獲其利益 若為樂故施 後必得安樂 飯食已訖當願眾生所作皆辦具諸佛法（香齋此止）

○洪齋 接財法二施 等無差別 檀波羅蜜具足圓滿 唵 跋折囉 毘盧枳帝 莎婆訶

大眾出位維那白云謝齋眾答阿彌陀佛引磬二下問訊回堂

○新住持入院 儀見清規 贊

法王登座龍象臨筵人天百萬擁其前第一義幽元例祖親宣正法永流傳

南無雲來集菩薩摩訶薩　三稱三拜竟登座 眾禮三拜各回堂云

○和尚壽誕　早課祝白　寶鼎爇名香云云 大祝筵已跪云

伏以光浮壽嶽

風吹

之奇○瑞靄絳霄玄鶴獻雲堂之彩○恪拈沉水○仰祝優曇○於今

皇　年　月　日恭逢堂頭本師大和尚　法諱　上

下　降誕良辰○雲集僧眾○登臨寶殿○諷演秘章稱

揚　聖號○以此功勳○少酬慈蔭○伏願○道臘丕臻○宗乘永振○椿齒難窮○日映蓬籌而並著○僧園華慶○香披覺

樹以同春。仰勞現前大眾仝念金剛無量壽恭祝堂頭和尚大善知識

課如常

○老和尚壽誕

舉讚

佛功德不可量。祝延萬歲萬歲君王四恩三有盡酬償。寬親俱超往現前眾等增福慧。虔誠正念正念昭彰

佛垂金手放毫光。惟願降吉祥

願垂金手放毫光

普願證蓮邦

南無香雲蓋菩薩摩訶薩 三稱

或實鼎爇名香早課如常至遶佛歸位拜

願完維那接磬三下鳴魚念消災吉祥神咒三徧竟祝云

上來早課功德專伸祈禱茲逢堂頭大和尚上下

或◎老和尚壽誕良長（徒子門人）◎敬求合山大衆

早課全堂伏佛法力永祝遐齡伏願壽高東嶽福慧

並增◎

佛慈廣大增福慧三皈

○母難求早課（母難即比丘生長完吉祥咒三徧畢）香讚讚至拜願

上來早課功德專伸祈禱弟子茲臨母難良

長仰憑合山大衆敬求早課全堂◎伏佛法力永祝遐

齡◎伏願◎色身堅固同松際之鶴齡。慧性融通震雷音

之獅吼凡在起居吉祥如意仝上贊畢願消三障諸煩惱云云

○又伏願

壽高東嶽福廣滄溟色身護二諦之嚴門庭衍三多之慶凡在起居求佛加被

○又伏願

壽山高聳福海洪深色身堅固魔障消除永無災殄之侵長納亨嘉之慶

○化主同山求課

上來早課功德專為化主　身心康健往返平安
所募齋米早運回山凡在起居吉祥如意

○為官求課

上來早課功德專伸祈禱敬為信官　官星朗照
祿位高陞伏願長作皇家之柱石永為法苑之金湯
凡有所求悉皆如意

○科塲求中

上來早課功德專伸祈禱敬為信士　登塲求中
出類超羣伏願今科遂意獨占魁元有求皆應無願
不從凡在起居吉祥如意

○二月十五佛涅般日四腊八同儀至佛十稱

爐香讚　香雲蓋菩薩三稱畢鳴魚跪念

南無本師釋迦如來應供。正徧知。明行足善逝世間解無上士。調御丈夫。天人師佛世尊。十稱畢鳴磬起身舉腔每句二回一拜

天上天下無如佛　十方世界亦無比

世間所有我盡見　一切無有如佛者

佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明

圓光普照於十方　喜捨慈悲皆具足

大慈大悲愍眾生　大喜大捨濟含識

相好光明以自嚴　衆等至心皈命禮

唱念南無本師釋迦牟尼佛十稱頭一稱維那鳴磬出位拈香一片大衆出拜畢位站班悅衆接磬槌至第十稱打磬三下維那跪祝云

伏以。法身無相。本無出而無沒。化儀有準。乃示滅而示生。恭逢我佛泥洹之辰。敬展末裔乳慕之悃。仰冀慈悲。俯垂洞鑒。一四天下。南贍部洲大國

省　府　縣　山　寺當代住持遺教遠孫

○○○　監院副寺比丘暨合山衆等於今　皇　年

歲次　二月十五日。恭逢我本師釋迦如來。大師

大和尚。涅槃之辰。雲集僧衆。登臨寶殿。諷演秘章。稱

揚聖號。所集殊因上酬慈蔭。伏願金容再現。正法重興。震雷音於大千。布法雨於沙界。使魔風永靖佛道常隆。建末法光明之幢。作四生大悲之父。上來讚佛功德。仰祝一人有慶。四海無虞。國運同法運以綿長。人心共佛心而清淨。仰勞現前大眾仝念。課如常至檀信皈依增福慧即同接上 ㊗唯 四臘八 至此讚韋馱畢再接念

天上天下無如佛　十方世界亦無比
世間所有我盡見　一切無有如佛者
剎塵心念可數知　大海中水可飲盡
虛空可量風可繫　無能說盡佛功德

南無娑婆世界三界導師四生慈父人天教主本師釋迦牟尼佛南無本師釋迦牟尼佛南無本師釋迦牟尼佛南無本師釋迦牟尼佛（去祝章默畢遶佛三匝歸位念）㊣唯

（四臘）月八（此處不祝章但遶三匝）

南無文殊師利菩薩

南無普賢菩薩

南無觀自在菩薩（各三稱畢）㊣念一者禮敬諸佛（云云）

起腔拜南無本師釋迦牟尼佛（十拜）南無文殊師利菩薩（三拜）南無普賢菩薩（三拜）南無觀自在菩薩（三拜）

三皈回堂

〇四月八佛誕日（科同上）

伏以。一月在天。影含衆水。一佛出世。各坐一花。玉毫照而三界明。甘露灑而四生潤。仰叩洪慈。俯垂洞鑒。

一四天下南贍部洲大　國　省　府　縣

山　寺當代住持遺教遠孫　◎　監院　副寺　比丘

暨合山衆等於今　皇　年歲次　四月

八日恭逢我　本師釋迦如來。大師大和尚。降誕良辰。雲集僧衆。登臨寶殿。諷演秘章。稱揚聖號。所集殊因。仰答洪庥。伏願。金容再現。法浪重流。轉堪忍之九輪。盡成法忍。滅有生之苦趣。悉證無生。蕩開積劫之塵埃。洗出本來之面目。（出彩金舉　水三求）作梵洗太子

作梵者啟腔也偈云

我今灌沐諸如來。淨智莊嚴功德聚

五濁眾生離塵垢。仝證如來淨法身

維那沐畢先詣方丈和尚沐佛後照執事總要一對和念沐早課一切同上

臘八成道

伏以正覺山前。覩明星而悟道。大千界內。揭佛日以流輝。破太地之重昏。啟羣生之慧日。仰叩慈悲。俯垂明證。一四天下。南贍部洲　大　國　省　府　縣　山　寺當代住持遺教遠孫　監院　副寺　比丘　暨合山眾等於今　皇　年歲次

臘月八日恭逢我　本師釋迦如來大師大和尚成道良辰。雲集僧眾。登臨寶殿。諷演秘章。稱揚聖號。所集殊因。上酬慈蔭。伏願。處處坐菩提樹。時時現優曇花。山河大地。全轉根本法輪。蠢動含靈。悉成無上佛道。極虛空之可盡。歎佛德以難窮。仰勞現前大眾全念 同上

○四十月望日聖制安居 總名結制另名結夏結冬

旃檀海岸香供養 消災心經變食界

南無伽藍聖眾菩薩 三稱三拜引磬三搯維那跪祝云

伏以。靈鷲拈花。大示人天之妙道。祇園布地。弘開法

界之莊嚴◎一四天下。南贍部洲。大　國　省
府　縣　山　寺當代住持弘法沙門監副
院寺比丘　暨合山眾等於今　皇　年歲次
四十月十五日正值薰朔風扇野。炎黑帝司方當法王
禁足之長。乃釋子安居之日。恭請祠下。諷演經咒。上
薦香饈。以此殊勳。專伸回向。當山守護伽藍。給孤長
者。華光菩薩。關聖帝君。及五帝大神。合堂真宰。願祈
加護。得遂安居◎伏願◎神功叶贊。發揮有利之勳。法苑
昌隆。永錫無私之慶。贊伽藍主者如上
（一）正七月十五日總名解制另名解冬告假解夏自恣

（早課同堂抽解維那鳴引磬出堂上方丈祖堂庫房客寮等處巡寮云解制巡寮問訊某某師但四月十月望日改云結制巡寮問訊某某師見百丈清規詳明）

伽藍殿午供儀（見前祝白頭尾如上惟中接念）

於今　皇　年歲次（正七）月十五日正值（和金）風（拂扇）野（青白）帝司方當覺皇解制之辰是（小紀法歲）圓滿之日九旬禁足一衆咸安恭詣祠下諷演經咒（見前）

〇冬至日　早課全萬壽科

於今　皇　年歲次十一月　日時臨亞歲節屆書云當一陽來復之辰迺萬類發生之日雲集僧衆（炤上）

○護日　至光圓明上供　香贊已

柰摩日光遍照菩薩 三稱　大悲　心經

變食　畢宣疏　不宣即舉贊

伏以此日而蝕。占五紀之或乖。畏天之威。虞六沴之將作。故徇民情而敬護。謹依佛力以禱禳。由是現率僧衆。謹發誠心。齊誦東方琉璃世界日光遍照菩薩聖號。用伸救護。所冀日精速賜還光。伏願五色開而黃道明。照臨下土。羣陰消而陽德盛。照回於天。　贊

圓光週遍。聖德難量。森羅海印煥天彰。涉界披恩光。普濟冥陽。同慶大輪王

柰麻日宮太陽尊天菩薩 三稱

〇護月 科同前

柰麻月光遍照菩薩 三稱 如上變食畢宣疏

伏以月燿陰精而主夜。所賴照臨。天示咎徵於下民。於焉薄蝕。既戒既懼。以禱以禳。由是率領僧衆謹發誠心。齊誦東方琉璃世界月光遍照菩薩聖號。用伸救護。所冀月華速賜清光。伏願妖氣滅跡。一輪現大地山河。五兎長生。萬象納廣寒宮殿。

贊

香飄桂粟。寶鏡團圓。銀河清冷衆星環光明照耀寛缺處重圓。敬礼利人天。

南無麻月宮太陰尊天菩薩 三稱

○祈晴 一牌寫二大字掛山門正中頭上又用黃紙做一牌位上寫云

南無摩金剛光燄止風雨經光燄會上佛菩薩 此十七字為一蓮座設於佛前如法供養大衆搭衣持具進壇三拜住持拈香衆唱

大悲聖主。中道神章。圓融無礙妙難量結界淨壇場。

衆等宣揚。熱惱化清涼。

南無清涼地菩薩摩訶薩 三稱

南無大悲觀世音菩薩 三稱持大悲咒二十一徧念觀音千聲或持藥師咒四十九徧念藥師琉璃光如來千聲旋遶念畢鳴引磬一下歸位次第跪疏云

天闕久鎖不開容。日夜滂沱鼓黑風。為除民災求吉

歲。應時迸出一輪紅。爰有一四天下南贍部洲大清

國　　省　　府　　縣　　山　　寺當山住持

(如有當道官員請主當具名姓在此)是日至心拈香。皈命娑婆教主

釋迦文佛。光燄會上。諸佛聖賢。天龍八部。司事尊神。

諸蓮座前。恭通情旨。仰祈垂光。俯賜感應。衆等切見

淫雨為戾。物用不成。百川橫流。民無窮處。蓋衆生共

蒙所感。唯　上帝好生為德。由是謹發誠心。啟建祈

晴道場。每日僧衆。諷誦神咒佛號。仰叩諸聖。祈求晴

霽。速賜感彰。伏願掃迷雲於四野。陰沴潛消。麗杲日

於中天。容光必照。俾五行各順其序。而萬彙悉遂其

生右疏恭請佛天洞鑒龍神施行年月日住持某甲等具疏宣畢次舉贊云

諸佛如來憫念眾生為求杲日破濃陰久雨得新晴遍地光明萬類樂欣欣

奈麻光燄會上佛菩薩三稱大眾齊展四摺具維那押磬舉腔拜

奈麻本師釋迦牟尼佛三稱藥師琉璃光如來三拜

日光遍照月光遍照大悲觀世音各三拜

南無金剛光燄止風雨經光燄會上佛菩薩三稱三拜三皈畢回堂卽擯第二引僧眾如前諷誦如是輪替魚音不絕几上供如常儀此疏當寫二道建首日初時回向焚化一道上奏三寶諸天以求速應一道供壇上佛前每時回向宣讀一遍至天晴大回向焚化證

義曰：生物者日，日感為焦枯之由；潤物者水，水淹為腐爛之始。故非時風雨及過時不雨，皆為災難，理合虔求，以冀風調雨順也。

○又法祈晴 早晚上殿三拜讚畢課如常拜願一完接磬三下全念

南無大悲觀世音菩薩 三稱大悲咒三七徧畢隨請佛聖號

南無常住十方佛法僧

南無本師釋迦牟尼佛

南無長耳定光佛

南無大悲觀世音菩薩

南無日月光徧照菩薩

南無護法諸天菩薩

南無伽藍聖眾菩薩

南無歷代祖師菩薩

南無大聖緊那羅王菩薩 統三稱消災咒七徧完舉讚

陰雨霪霖。箕畢全途。龍騰蛟躍雨滂沱。陸地欲成河。

願駕金烏遍界沐陽和。

南無光燄會上佛菩薩 三稱

以此經咒功德

願除民災求吉歲

物阜生安大有年

普天胥慶樂昇平

十方三世一切佛

摩訶般若波羅蜜

回向三寶龍天

應時迸出一輪紅

萬姓康甯皆獲福

智慧圓明功德聚

諸尊菩薩摩訶薩

早課三皈 晚贊伽藍 回堂

○祈雨 儀仝前

楊枝淨水。遍灑三千。性空八德利人天。法界廣無邊。

滅罪除愆。火燄化紅蓮

南無清涼地菩薩摩訶薩 三稱

南無大悲觀世音菩薩 三稱念大悲咒法初日七偏立四偏跪三偏次日十四偏立七偏跪四遍又立三遍三日二十一偏立十偏跪七偏又立四遍畢請

南無常住十方佛法僧

南無本師釋迦牟尼佛

南無大悲觀世音菩薩

南無甘露王菩薩

南無釋提桓因尊天菩薩

南無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王菩薩

南無娑竭羅龍王菩薩

南無難陀龍王菩薩

南無跋難陀龍王菩薩

南無五方龍王菩薩

南無主風神菩薩

南無主雨神菩薩 統三稱持

祈雨龍王咒 七七徧首者出班執水盂灑淨持念遶壇三匝首者執水盂先行咒曰 哆只

他 唵 婆囉婆囉 嘌唎嘌唎 蘇嚧蘇嚧 那

伽喃 闍婆闍婆 侍毘侍毘 樹符樹符 佛神

力故 大龍王等 速來於此 閻浮提內 所祈

請處 降霔大雨 遮囉遮囉 至利至利 朱漏

朱漏 娑婆訶 此咒執魚斷句念畢歸位唱讚 覺天玉露性海

金波大千沙界灑滂沱三昧滌塵痾少水成多一滴

徧山河 南無甘露王菩薩摩訶薩 三稱回向

以此經咒功德 回向三寶龍天

願施甘雨濟嘉苗 大地田疇皆沃足

五穀豐穰大有年　萬姓康甯俱獲福
普天胥慶樂昇平　福慧圓修無障礙
十方三世　如上

○八月十五供月儀式

中午佛殿上供晚課回堂掛一板聽鐘畢打二板連門候佛殿鳴鐘三下各各對先行至佛殿前天庭下頓於壇棹兩邊一齊展具

三板止靜不須接磬閉拔衣執具香燈提燈一供月壇處將燈籠一對禮三拜分班站定舉贊三稱念早課至

戒定真香、香供養　打小魚念至多宇打鐘一下引磬一下問訊遶壇三匝歸位問

訊維那舉唱摩訶般若波羅蜜多

唵阿穆伽　至　樂太平　接念　南無常住十方佛法僧

南無本師釋迦牟尼佛　南無大悲觀世音菩薩

南無護位諸天菩薩　南無日宮尊天菩薩

南無月宮尊天菩薩　南無星宮尊天菩薩

南無伽藍聖眾菩薩　南無歷代祖師菩薩

南無大聖緊那羅王菩薩　統三稱　變食　同大供贊

佛慈廣大　增福慧　和尚三拜爐灯先行

上來現前清淨眾　至　檀信皈依增福慧

十方三世　云云畢普禮三拜香灯挑灯回堂

候開梆仝出禪堂門口排班侍方丈大灯先行和
尚對維那揖手悦眾打引磬一下和尚先行眾禪
師各執灯一如雁行同到齋堂候和尚問訊悦眾打
引磬二下一齊問訊歸位坐定又打引磬一下眾仝

請普茶候和尚說小恭不說悅眾看和尚食歇又打引磬一下各位起身打二下問訊若有小恭說畢打一下一齊起身維那白云大眾師須禮和尚三拜問訊候方丈先行　和尚至禪堂門口又對維那揖手打引磬一下又一下入門回堂各歸位對首立定悅眾打引磬三下一齊問訊堂主接磬三下香灯二位閑門普禮三拜畢各抽解凡有普茶皆仝此式一辯明古時原是先食普茶後供月誦經此依今時直錄先誦經供月後食普茶但上之條目有不同古本者故依今時直用直錄惟取方便故免改移

○上堂儀式　各披衣執具

頭月開晚。梆。大眾雲集禪堂知客師領齋主恭堂行十方禮完雁行仝登方丈列班候齋主上香畢。維那

出位跪白云大衆師一齊展具頂礼和尚三拜稍停起具
維那跪云仰白和尚今有齋主或信官信士戒元弟子是何處
人氏及四衆弟子孫請和尚明日上堂為衆說法惟願和尚慈
悲。默然允可。就礼一拜起具問訊末位前行至正上堂日牌午掛後供法
堂鳴鐘三下各各披衣到法堂排班問訊候侍者傳爐
出行礼畢對面問訊朝上問訊擂鼓三通當家領衆
全詣方丈大衆列班當家上香畢維那云大衆師展
具一齊頂礼和尚三拜起具末位前行全到法堂所
鼓止接磬三下舉唱爐香作爇云當家上香大衆一齊朝上展
具礼三拜問訊引磬三陣維那再礼三拜畢引磬止維那

白槌云。法筵龍象眾。當觀第一義。聽說法竟並問法畢維那結槌云。諦觀法王法。法王法如是。大眾出位禮三拜問訊送歸方丈頂禮三拜問訊回堂

○授戒引禮科知客師引戒子上方丈拜和尚引庫房拜引白靈堂拜書記師引戒堂拜佛於堂主香燈

引禮四人同入方丈請香令一人打引磬一人捧戒本二人拈香枝一齊送進戒堂人

白云諸位新戒菩薩諦聽。本是多生各有善念。今得重遇同堂受戒。深可自慶。和尚現勅香令交付　二位引請師即是　二大師父。諸位新戒菩薩當依　二大師父一一開示威儀細行一切

規矩。依教奉行。不得違背。其香令者。為供養故。諸位新戒菩薩諦聽記取（說畢對首問訊向上問訊回堂 引請師云新戒菩薩送引禮師）

○半月羯磨科　法堂演

舉香讚完引請云　求戒眾弟子朝上排班（畢云）一齊禮佛三拜朝外禮老和尚三拜（歸位鳴磬一下 敲魚二下白云）沙彌戒眾等出班禮佛三拜（畢跪 合掌）悅眾說戒相完禮佛發露懺悔退位（比丘戒 科同上）比丘戒眾等出班禮佛三拜胡跪合掌引請說戒發露懺悔禮佛三拜退位（菩薩戒 科同上）菩薩戒眾等出班（鳴磬一下魚二下 禮佛三拜歸位坐 白）說戒完禮佛三

拜胡跪合掌發露懺悔完起身問訊引磬一下朝東問訊中央問訊朝西問訊又中央問訊朝外問訊向佛問訊引磬二下佛前悔罪白云弟子某甲

誓不犯根本大戒如有小過者恭對三寶座前求哀

懺悔起身韋馱菩薩前白云堪忍世界一四天下南贍

部洲大　國　省　府　縣　山　寺當

代住持弘法沙門　監院副寺　比丘　暨合眾等於

今　皇　年歲次　月　日同眾僧說戒

弟子眾等各自稱名於三寶座前願生生世世堅持如來

禁戒皎如氷雪廣度眾生如有犯根本大戒者依牌

所誓將此不犯功德回向無上菩提

南無護法韋馱尊天菩薩現作證明 歸位同念

阿彌陀佛 十稱 觀音 勢至 海眾 回向

誦戒功德殊勝行 至 摩訶般若波羅蜜

○佛前回向白云

上來誦戒功德仰祝 皇圖永固帝道遐昌

佛日增輝法輪常轉 檀那衍慶海眾安和

無限良因散霑沙界 和南聖眾

鳴鼓四下禮佛三拜禮老和尚

三拜禮方丈和尚三拜回堂

晚課伽藍祠回向 消災咒三遍

南無伽藍聖衆菩薩 三稱 復念

南無護法藏菩薩 維那出位跪白云

伏以神心浩蕩。願力弘深。受記葥於靈山。護道場於末刹。是夜合山大衆。恭詣祠下。加持消災神咒。專伸回向。當山守護伽藍聖衆。及合堂真宰。一切神祇。伏願。一人有慶。邊塞安和。世界息兵戈之虞。叢林出龍象之器。水火風寇。皆悉潛消。虎豹豺狼。盡驅絕跡。雨暘時若。百福駢臻。惟冀神聰。乞垂加護。 贊見上

〇保病求課

上求早課功德。專伸祈禱。敬為 某 病魔消除。乞遂安

痊。伏願。銷鎔衆罪。蕩滌多愆。永無災殄之侵。長得亨嘉之慶。

又

伏願時災殄散。月厄蠲除。凶星退而吉星臨。妖氣消以和氣集。藥王菩薩調五臟以安寧。辟毒金剛。驅百邪而清淨。

又

伏願。身心安樂。福慧並增。悟世相之無常。證如來之壽果。

結讚隨意

○比丘修懺保病用

上來修懺功德。專伸祈禱。敬為比丘　　生緣未盡。早得安痊。大數若終。即生安養。阿彌陀佛。觀音勢至

慈悲攝受。毋致纏疴。凡有所求。悉蒙慈佑。

○達摩祖師忌辰上供祝白

旃檀海岸　香供養

柰摩禅定宗主菩提達磨尊者（三稱）

大悲咒　心經　變食（但和尚忌辰此白通用祖名隨改）

淨法界身本無出沒。大悲願力。示有去來。仰冀慈悲

俯垂昭鑑。大　國　省　府　縣　山

寺當代住山。嗣法遠孫。（監院副寺）比丘　暨

合山衆等於今　皇　年歲次（此處別祖當改）

（日名）十月初五日恭遇東土初祖菩提達摩大師涅槃

之辰。常住供奉香饈茶果之儀。茶詣法座之前。少伸供養。仍集現前清眾諷演經咒。稱揚嘉號。以此殊勳。上酬慈蔭。伏願重垂祖印。輝佛日以當空。再整宗綱。扇仁風於末運。唱拈花悟旨

如常晚課完香燈執燈籠全雁行至祖師堂頂禮三拜對立舉

旃檀海岸　香供養

奈摩禪定宗主菩提達摩尊者　三稱　念

楞嚴咒薩怛多起　心經畢撤食完回向出位祝白跪云

寶明空海。湛生死旋復之波。大寂定門。融古今去來之相。仰冀慈悲。俯垂洞鑒。於今　皇　年歲

次　十月初五日伏值東土初祖菩提達摩大師涅槃之辰。當午虔備香餑茶果之儀。少伸供養。以今撤食之次。謹集現前清衆諷誦楞嚴神咒。般若心經。以此殊勳上酬慈蔭。伏願曇花再現。重敷覺苑之春。慧日長明。永燭昏衢之夜。　讚　拈花悟旨

○和尚入龕　香讚

南無清淨法身毘盧遮那佛　三稱

彌陀經　一遍　往生咒　三遍　變食畢　白云

法性本空寂。無取亦無得。性空即是佛。不可得思量。

於今本月　日茲為新圓寂堂頭大和尚（或老和尚）入龕

之辰。常住營辦香饈茶果之儀。就於龕前。少伸供養。仍集清衆。恭詣龕幃。稱揚聖號。所集殊勳。增崇品位者。伏願德山益竣。願海宏深。生生披忍辱衣。在在入如來室。廣化衆生。同成道果。贊禮西方 又伏願慧鏡無邊。慈雲廣佈。四生界內。示不生不滅之因。六趣道中。現無去無來之理。西方贊

○亡僧入龕 香贊

南無清淨法身毘盧遮那佛 三稱 彌陀經往生咒變食畢祝云

生死交謝。寒暑迭遷。其來也電掣長空。其去也波澄大海。茲今有新圓寂比丘　上座一位覺靈。生緣既

盡。大夢俄遷。了諸行之無常。乃寂滅之為樂。恭聚大
眾。肅詣龕幃。誦諸聖之洪名。薦覺靈於淨土。伏願業
浪澄清。心印露寒潭之月。迷雲吹散。靈光騰法界之
天。贊

蓮池海會　生淨土

○移龕到化壇　西歸堂起

旃檀海岸　香供養　彌陀經往生咒　變食

阿彌陀佛身金色　至　大慈大悲南無阿彌陀佛　問訊

各執香引至往生窒　白云
所卽念八十八佛畢

生死之道。今古皆然。未了真常難逃夢幻。上來念誦

功德。奉為新圓寂堂頭大和尚（或老和尚或比丘某甲上座）一位

覺靈。從今卸却塵勞後。一朵金蓮火裏生　西方贊

〇禪八下火活套（將火把打一圓相云）

大眾滙會麽（良久云）舉起雲臺騰法界。紅光隨手遍乾坤。闊維一介無依漢。直入維摩不二門。抵如入門後。又作麽生。廣長舌相莫能論

〇火偈

撲落非他物。縱橫不是塵。山河及大地。全露法王身。

一炬性空火焚燒夢幻身娑婆業塵盡。淨土現全真

西方贊　或蓮池海會

○亡僧初夜遷化安靈

旃檀海岸　香供養

南無清淨法身毘盧遮那佛　三稱

辦有供菜念大悲咒一遍連出食　若無供不用
唱贊卽念心經往生咒三遍畢舉

南無安位王菩薩摩訶薩　三稱　連　願消三障諸煩惱　云云

若有供菜出食完唱西方贊亦用安位王菩薩偈云
如前不用祝白

但茶毘及闍維皆是遷化之稱　別用云耳

○比丘估唱

估唱者乃亡僧賣衣單也到齋堂
香贊畢維那出白云

浮雲散而影不留。殘燭盡而光自滅。茲今估唱。用表無常。仰憑大衆。諷演經功。資助覺靈。往生淨土。

南無清淨法身毘盧遮那佛 十稱

夫唱衣之法。盡禀常規。新舊短長。自宜照顧。磬聲斷後。毋得反悔。謹白 鳴磬一下唱衣畢 眾念

大悲咒 心經 往生咒已回向白云

上來唱衣。念誦功德。奉為新圓寂堂頭大和尚 或老和尚 或比丘 上座荼毘一位覺靈莊嚴報地者伏願塵勞綱淨。廓爾雲散天清。業障頓除。豁然氷消雪釋。

贊蓮池海會云云 生淨土菩薩 三稱

願消三障諸煩惱 至十方三世云云

(　)普佛儀式

凡亡僧遺衣估唱有遺資遇七期常住設齋日午佛前上供又供眾

晚求功課普佛全堂遶佛至靈所香讚彌陀經往生變食畢須用此白

淨極光通達寂照含虛空却來觀世間猶如夢中事

心香一炷覺靈鑒知於今 皇 年歲次

月 日恭遇新圓寂堂頭大和尚或老和尚或比丘或沙彌

上座字名今居首幾七之辰遺衣估錢常住當午虔設清齋一堂上奉十方三寶次暨六和僧眾是夜徒子門人敬求合山大眾晚課普佛全三堂常住營備香饈茶果之儀就於龕靈所少伸供養仍集現前清眾加持神咒諷誦真詮仗此功德專為奉薦新圓寂若七後云示寂堂頭大和尚或老和尚或比丘沙彌上座字某一位覺靈覺靈若通稱也懺

滌瑕尤超生淨界者伏願唯和尚尊宿可念沙彌當換列伏願生生不昧正因世世常聞妙法菩提心而不退般若智以長明廣化眾生同成正覺

唱讚禮西方

遶佛三匝歸位如常至拜願完念往生咒三徧畢維那鳴磬三下向佛白云

上來晚課功德專伸回向敬為新圓寂堂頭大和尚或老和尚徒子門人或比丘沙彌上座某字一位覺靈茲居首幾七之期是夜敬求合山大眾晚課普佛全三堂懺滌瑕尤莊嚴報地者伏願神超淨域業卸塵勞蓮開上品之花佛受一生之記

讚樂邦教主生淨土菩薩三稱連願消三障諸煩惱至十方三世一切佛云云連

三自皈　贊伽藍如常　畢三拜回堂

○亡僧常規普佛三堂無資設齋者惟用此式

三界上下法。我說皆是心。離於諸心法。更無有可得。

心香一炷覺靈鑒知於今　皇　年歲次

月　日恭遇新圓寂比丘某甲上座或沙彌某字茶

毗今居首幾七之期是夜徒子門人敬求合山大眾晚

課普佛全三堂常住營備香饍茶果之儀就於龕靈所少

伸供養仍集現前清眾加持神咒諷誦真詮仗此功

德專為奉薦新圓寂但七後當云示寂比丘上座或沙彌某

字一位覺靈懺滌瑕尤超生淨界者伏願逍遙瓊樹。

下　快樂寶蓮中合掌世尊前親受如來記 贊仝上
樂邦教主接引彌陀四十八願度娑婆九品湧金波
寶網交羅度覺靈出愛河南無生淨土菩薩摩訶
薩 三稱仝上

〇靈前召請科

旃檀海岸　香供養　以下各三徧
南無清淨法身毘盧遮那佛　南無大方廣佛華嚴
經　唵伽羅帝耶娑婆訶
南無部部帝利伽哩哆哩怛多誐多耶
唵三陀囉伽陀娑婆訶 有對靈在此

皈依佛

皈依法

皈依僧

皈依佛兩足尊

皈依法離欲尊

皈依僧眾中尊

皈依佛不墮地獄

皈依法不墮餓鬼

皈依僧不墮傍生

皈依佛竟

皈依法竟

皈依僧竟

往昔所造諸惡業 云云 四句

眾生無邊誓願度 云云

自性眾生誓願度 云云 在此停魚念大悲咒心經往生變食

阿彌陀佛無上法王巍巍金相放毫光苦海作舟航

九品蓮邦惟願往西方 生淨土

願消三障諸煩惱 云云至 十方三世 云云

○伏願 活套 初夜

一真朗耀。一性圓明。廓一乘之妙道。湛一貫之玄門。

悟無生忍入不退地。

二夜

二行勤修。二嚴並茂。解一障之牽纏。去二種之顛倒。

悟無生忍入不退地。

三夜

三業氷清。三明霧集。伏三寶之慈光。越三界之苦趣。

永脫凡淪。早登覺岸。

四夜

四流斷盡。四相皆空。具四智以圓明等四辯而無礙。弘四誓願。得四無畏。

五夜

五蘊皆空。五德咸備迥出塵勞五濁之鄉。常聞法音（迥 頂切 聲 遠也 通也）

五時之教。明五周因果。證五分法身

六夜

六障消鎔。六根清淨。齊修於四等六度。並證於五眼六通。

七夜

具七功德貯。修七菩提分。遨遊於七重樹下。逍遥於七寶池中。親見彌陀得受記莂

又伏願

禮十號之慈尊。悟一乘之妙道。好着脚處。超登解脱之樓。是轉身時。直入光明之藏。寶網玲瓏之下。獲禮慈尊。天花縹緲之中。得聞妙法悟無生忍。入不退地。業障氷消。塵勞雪淨。黃金殿內。常瞻紫磨之金容。紅藕花心時聽苦空之妙偈。

○冬至清明大寒送靈骨進塔　各披衣至塔三拜

旃檀海岸香供養

南無清淨法身毘盧遮那佛　十稱　楞嚴呪繞塔三匝　維那跪白云

心經歸位往生變食已和尚捧骨說法

一切有為法。如夢幻泡影。如露亦如電。應作如是觀。

心香一炷諸位覺靈鑒知於今　皇　　年歲次

月　日恭遇冬至清明大寒節屆之辰奉送亡過諸師靈骨

安置海會塔中常住營辦香饈茶果之儀就於塔前

少伸供養仍集現前清眾加持神咒諷誦真詮以此

殊勳增崇品位者伏願蒼龍窟裡。不妨步步相隨靈

骨堆中骨取頭頭磕著。贊蓮池海會 生淨土

願生西方淨土中（云云至）十方三世一切佛

〇掃國師塔 供畢跪云

伏以冥權妙密。示化道（諸祖同儀祖名隨改）於人天。至性圓明。契玄機於

佛祖。仰叩慈悲。俯垂昭鑒。於今 皇 年歲次

月 日恭遇（冬至清明大寒）節居之辰。源本興思。雲集合山

清眾。恭禮開山第一代（或幾代在此改）定慧圓覺廣辨興聖

神晏國師寶塔之前。敬陳香積之饈。用表蒸嘗之念。

諷誦經咒。稱揚聖號。所集殊勳。上酬慈蔭。伏願玄風

永扇。慧日常光。挽轉頹波。吸盡西江之水。撥開冷燄。

重添少室之燈。　贊　末後拈花　又

伏願品位彌崇。光明益著。混入堪忍界。若耀海之驪珠。高坐涅槃城。似當空之桂魄。廣化衆生。同成道果。

○春秋二祭海會塔祝白

一切法不生。一切法不滅。若能如是解。諸佛常現前。

心香一炷。海會塔中諸位覺靈鑒知於今　皇

年歲次　月　日恭遇清明大寒節居之辰。源本興思。雲集合山清衆。恭禮前住當山木蚰老和尚及海會諸師寶塔之前。敬陳香積之饈。用表蒸嘗之念。加持神咒。諷誦真詮。所集殊勳。上酬慈蔭。伏願聯芳萬

古。續燄千燈。祖印永振於禪林。真風恒存於盛世。贊

蓮池海會　云云

○祭父母塔

旃檀海岸　香供養

南無蓮池海會佛菩薩　三稱

彌陀經一遍　心經一遍　往生咒三遍　變食畢祝白

伏以方便為生父。慈悲為育母。菩薩眾導師莫不從斯出。心香一炷父母塔中諸位先靈鑒知於今　皇

清　年歲次　月　日恭遇清明（大寒）節屆之辰。源本興思。雲集合山清眾。恭禮寶塔之前。敬陳香積

之饈。用表蒸嘗之念。加持神咒。諷誦真詮。所集殊因。上酬慈蔭。伏願東脫娑婆苦。西遊極樂邦。香風動處以聞經。蓮蘂開時親見佛　讚

第一大願。觀想彌陀。四十八願度娑婆。九品湧金波。寶網交羅。度父母出愛河。

南無生淨土菩薩摩訶薩　三稱

願生西方淨土中　九品蓮花為父母
花開見佛悟無生　不退菩薩為伴侶
十方三世一切佛　諸尊菩薩摩訶薩
摩訶般若波羅蜜　不須拜

○祖堂春秋二祭祝白　供如常畢跪白

伏以三際本空。二死永寂。乘其智願。示以去來。仰叩

慈悲。俯垂洞鑒。大　國　省　府　縣

山　寺當代住持嗣法遠孫　監院副寺　比丘

暨合山眾等於今　皇　年歲次　月　日恭

遇冬至清明寒露節居之辰。源本興思。敬集合山清眾同禮東

土初祖菩提達摩大師。啟建叢林。百丈懷海禪師。本

寺前唐此處可接某朝某師開山靈嶠禪師。五代梁興聖神晏

國師。本宗洞山老祖此處可宣諸祖名單以及三十幾代至前代住

持法弘法老和尚法座之前。暨梁後唐晉漢周宋元

師

明清歷代住持弘法老和尚尊前。敬陳香積之饈。用表烝嘗之念。加持神咒。諷誦真詮。所集殊勳。上酬慈蔭。伏願宗燈永耀。道化常新。龍象燦出於叢林。法雨恩沾於沙界。

贊　拈花悟旨　度人師十方三世

○祖師忌辰上供單　祝白皆稱涅槃之辰

梁開山第一代定慧圓覺廣辯興聖神晏國師　六月十一日忌

雲棲堂上蓮池老師太　七月初四日忌

真寂堂上聞谷老師太　十月十七日忌

壽昌堂上傳曹洞正宗第三十一世無明經祖老和尚　正月十七日忌

重興開山傳曹洞正宗第三十二世博山無異和尚
九月十八日忌

重興開山傳曹洞正宗第三十二世永覺老和尚七月
十九日生十月初七日忌

重興當山傳曹洞正宗第三十三世雪關誾公和尚
十月十一日忌

重興當山傳曹洞正宗第三十三世覺浪盛公和尚
九月初七日忌

重興當山傳曹洞正宗第三十三世為霖老和尚十一
月初十日生九月初七日忌

重興當山傳曹洞正宗第三十四世恒老和尚 正月二十九日生十月二十五日忌

前住當山傳曹洞正宗第三十五世圓玉五老和尚 九月十五日生十一月初九日忌

前住當山傳曹洞正宗第三十六世象先印公和尚 十一月二十一日生閏六月初四日忌

前住當山 惟靜安公和尚 四月初一日忌 監院 凡值

當家忌辰則稱舊監院 某公阿闍黎 不披衣

重興當山傳曹洞正宗第三十五世興隆遍老和尚 九月初四日生十月二十六日忌

前住當山傳曹洞正宗第三十六世東陽初公和尚
五月初二日忌

前住當山傳曹洞正宗第三十六世首座清淳厚公和尚
十月二十四日忌
監院

重興當山傳曹洞正宗第三十八世道源信老和尚
九月二十一日生 正月二十日忌

前住當山傳曹洞正宗第三十六世承祖慧老和尚
四月初十日忌

○九舊監院忌辰活套

旃檀海岸　香供養

南無清淨法身毘盧遮那佛三稱

大悲咒　心經　往生變食畢維那跪白

一念普觀無量劫　無去無來亦無住

如是了知三世事　超諸方便成十力

心香一炷。覺靈鑒知於今　皇　年歲次

月　日恭遇舊監院　公涅槃之辰。常住營辦香

饈茶果之儀。就於座前少伸供養仍集現前清衆。加

持神咒。諷誦真詮。以此殊勳。尊崇品位者伏願生生

不昧正因世世常開妙法菩提心而不退般若智以長明廣化眾生同成正覺 讚

蓮池海會 生淨土 蓮

願生西方淨土中 四句 如前 或

願消三障諸煩惱 四句 十方三世 云云

( )西歸堂供儀

旃檀海岸 香供養

南無西歸堂上前亡後化比丘沙彌諸位覺靈 三稱

大悲咒 心經 往生咒 變食畢 讚

蓮池海會 生淨土 願消三障 十方三世 同上

○報恩堂供儀

旃檀海岸　香供養

南無報恩堂上海衆比丘生身父母諸位香靈 三稱

彌陀經　往生咒　心經　變食畢　唱讚

樂邦教主接引彌陀四十八願度婆婆九品湧金波

寶網交羅度父母出愛河 生淨土

願生西方淨土中 上九品蓮花為父母

花開見佛悟無生 不退菩薩為伴侶

十方三世一切佛 云云 不用拜

○九禮懺宣文中闡事

上來奉為植福求安酬恩賽願○公宗建普度 信官士等

焚香拜於 第二接 切念求懺普度等內資本各

門宗親姓宗親外拔水陸幽魂

喪用

上

來奉為求懺報恩陽人孝男 等焚香泣於

第二接 切念求懺拔薦當齋亡過故考妣

靈魂 几七届期

○本山七月普度祝白

一念普觀無量劫 無去無來亦無住

如是了知三世事 超諸方便成十力

心香一炷現前諸位先靈鑒知於今　皇　年
歲次　時維七月節屆中元諸佛歡喜之日衆僧
自恣之長都會首信官紳士　暨八縣紳士衆信人等
名捐淨資恭請　山　寺啟建蘭盆勝會普度道
場几晝夜謹以　日起至　日止延僧就於大雄寶
殿頂禮三千諸佛洪名寶懺几部逓午方。中加持妙
供圓蒲之日。午設清齋一堂奉獻三寶。龍天次及六
和僧衆。末夜判施瑜伽燄口甘露斛食。普濟河沙佛
子。萬類饑虛。茲當某事之次。召請預會善信各氏門
中歷代元祖宗親。安設靈位。俱陳香饈。住山　〜監

院　藉會附薦傳法傳戒歷代諸祖前住當山弘法
本師老和尚及諸護法金湯。並各人所薦生身父
母上代宗親師長眷屬暨本寺西歸堂上前亡後化
諸位覺靈以及十方法界六道四生。三災九橫一切
滯魄幽魂等衆。常住羅列香花。冥珍佳品恭詣座前
少伸供養現前清衆加持神咒。諷誦真詮以此殊勳
懺滌瑕尤。尊崇品位者。伏願衆靈不昧。來格來。臨黃
金殿上禮慈尊。白玉堦前聞妙法。惟冀諸位先靈。至
誠、諦聽。代為皈依三寶。懺悔發願

○普度完蒲靈前祝白

上來諷功告畢。恭請靈所。諷誦彌陀尊經。往生神咒。以此功德。專伸奉薦都會首 暨合 几某縣紳士善信人等。各姓門中歷代元祖宗親 住山 監院藉會附薦本山歷代住持弘法老和尚。及眾護法金湯。並各人所薦生身父母歷代宗親師長眷屬暨本寺西歸堂上前亡後化諸位覺靈以及十方法界六道四生。三災九橫一切滯魄幽魂等眾懺滌瑕尤。莊嚴報地。全承三寶慈光。共托九蓮上品者。伏願三障冰消。萬善霧集生生不昧正因在在常聞妙法菩提心而不退。般若智以長明廣度眾生同成道果

○俗家靈前祝白

伏以方便以為文智度菩薩毋一切衆導師莫不從

此出心香一炷尊靈鑑知於今 皇 年歲次

月 日亡過故考妣府君孺人幾七之期報恩孝

男 暨哀眷等虔備淨資恭詣 寺大雄寶殿

啟建西方上品薦揚往生道塲几晝夜謹以 日起

至 日止於中延僧二十四員頂礼 懺逺午方

中加持妙供末夜設放瑜伽燄口甘露法食有云冉四

大部洲藉茲功德專伸奉 公府君 毋孺人懺滌

瑕尤早生天淨界若伏願神遊寶所識處蓮臺聽玉偈

以道達禮茲尊而托化於今某。事之次恭請靈。所加持神咒現前尊靈至心合掌諦聽代為皈依三寶。懺悔發願接衆皈依佛

○凡晚課見蛋排殿中　讚

爐香乍爇　雲來集　拜願完往生咒三徧

上來晚課功德。專伸回向。今有放生鷄鵝鴨蛋暨。放生所前後亡過。一切生。靈諸佛子等。仝承三寶之。力三障頓消。早出苦趣者。伏願離畜生道。得人天身。逢正法以修行。悟自性而成佛。

願消三障諸煩惱
願得智慧證明了
普願罪障悉消除

世世常行菩薩道　十方三世一切佛
諸尊菩薩摩訶薩　摩訶般若波羅蜜
三自皈　贊伽藍　如常

○祭灶科　臘二十四晚梆已引磬至白雲堂門口大眾雲集到方丈告假後往法堂普禮去課庫房客廳及各堂口並各人禮師長畢稍停作

戒定真香　雲來集
楞嚴咒　十小咒　心經
摩訶般若波羅蜜多　三徧
唵阿穆伽吠嚕遮那摩訶謨曩囉摩尼鉢頭摩入嚩
囉波囉嚩怛彌野吽今長會僧衆諷琅琊祝讚當

今　萬萬歲東宮殿下享遐齡文武諸大臣承佛力祿位轉高增合（山會求壇等耶）增福（慧壽）風調雨順比干戈寧普願天下樂太平　南無大乘常住三寶

南無常住十方佛（法僧）　南無本師釋迦牟尼佛　南無大悲觀世音菩薩　南無護法諸天菩薩　南無伽藍聖衆菩薩　南無歷代祖師菩薩　南無大聖緊那羅王菩薩　南無主灶神菩薩　南無主地神菩薩　南無主水神菩薩　南無主火神菩薩　南無主風神菩薩（鈸三徧）變食畢

南無大乘常住三寶（三稱）三拜　跪宣疏

伏以功司鼎鼐遠承香積之風　職任粢盛永作雲廚之主　仰叩　神聰俯垂昭格　今據　一四天下　南贍部洲　大　國　省　府　縣　山　寺秉　佛請福年例祭灶　當代住持弘法沙門釋子○○○（監院　副寺）比丘　暨合山衆等一心皈命　南無大聖緊那羅王菩薩　南無主灶神菩薩　南無主地神菩薩　南無主水神菩薩　南無主火神菩薩　南無主風神菩薩

恭伸意者茲今臘月念四日　歲功完滿廚灶潔淨奉薦香饈加持經咒上荅　神明　伏願

叢林昂盛僧衆安和香積常豐供佛僧而彌盛法門有慶保水火以無虞人人懷道德之謀各各息諍論之氣　四時迪吉　日用常寧　龔潙山典座之芳規繼雪峯飯頭之遺範　成就法器接引後昆惟乞　聖慈俯垂昭鑒謹疏上　聞

太歲　年十二月　念四吉日　具

監齋使者　見上　願以此功德

普及於一切　我等與衆生　皆共成佛道

○臘盡辭年

開晚邦大衆雲集大殿（侍者傳爐至殿）　維那舉

戒定真香　雲來集

和尚拈香監院副寺拈香三拜畢起具向方丈大眾在殿維那搭香三下於今

皇　年歲次臘月三十日乃大盡之日化

工密運歲歷云周咸開四序之安將啟三陽之泰合

山大眾至誠辭年禮佛十拜朝東西禮畢起具大眾齊

上方丈站班維那白云於今　皇知到上至誠辭

年頂禮西天東土歷代祖十拜東西礼畢又云頂禮洞上

諸祖已及先老和尚三拜又云大眾辭年頂禮和尚三拜

或和尚不在維那云勞侍者師請　和尚出堂陞座侍者告云

和尚止靜有勞　大眾師維那後云頂禮和尚三拜

起具末位前行（和尚曰送出門口與大衆師回礼即請法堂排班維那云）大衆辭年普禮三拜往庫房客廳各處辭年有師長者應拜畢稍停作課同堂晚飯後食普茶儀見中秋

一年佛事已畢　萬世清規流行

○禪堂掛鐘板

將板供在禪堂佛前　維那舉香贊（引磬二把和念）和尚拈香三拜（畢）　按磬念

南無消災延壽吉祥王菩薩（三稱）如意寶輪王陀羅尼（七徧）南無佛陀（至）觀自在（起的咒見早課）咒已

引磬三擂（尾殺四下）首座胡跪雙手捧板（祝白）

伏以金鐘韻響於空劫之前。玉板聲傳於威音那畔。吾今揭示堂前。用表定慧圓融。軌則當今方丈傳燈續道。將為衣鉢弘法利生。伏願梵剎有慶。檀信皈崇。凡向時中吉祥如意。

唱金鐘玉板讚將板就掛在報鐘下一大眾同向鐘面　和尚復拈香三拜　讚

金鐘玉板聲遍三千　九旬揭示在堂前　歷代祖師傳
願救眾生內外悉安然

南無增福慧菩薩摩訶薩（三稱殺引磬一搥說法語隨意今況）

覺浪和尚掛鐘板法語

拈鍵鎚示云會麼未入堂前脚根下好與一鎚既入堂後項門上好與一鎚次序已畢腦背後好與一鎚若向這三鎚下薦得便知汝等安身立命去處更須這裏有個出身活路方可到我方丈中吃棒為汝撥轉向上關棙子雖然也須為汝等通消息乃付鎚首座開板三播報鐘三下接引大磬三下一擊一接又引磬和念阿阿阿彌陀佛一字一擊對首問訊向上問訊凡聞止靜開靜在內莫出在外莫入悄靜莫聲法器聲畢方聽出入

和尚復出云會麼千聖不傳真秘旨當機一震定宗風 贊

道場克畢鐘板停懸緇流堂內悉悠然法施遍三千功德莊嚴集福利人天

南無法雲地菩薩摩訶薩 三稱三拜 各回本位

○崇先掛鐘板式 此圖板用三角八角皆同

拈圖板示云會麼次舉拋云看十方無壁落四面亦無門圖陀陀光爍爍誰敢向這裏觸着無情說法脫賺洞山開眼尿牀驚翻臨濟沒巴鼻漢漫坐瞞頇。門裏出身不易。身裏出門猶難驀然劃發鐵牛機突出

擘釃三隻眼到這裏更須知有全放全收底殺活鍵鎚在今特分付兩堂為衆竭力當擊板鐘各一聲或照上三擂或開靜用

和尚復云是甚麼一擊撥開無縫罅。大千迸出不傳機贊見上

〇周日法罷

四更起板一轉畢鼓報一擂殺尾一下接大鐘一下如是名三下第二板完四十八下大鐘畢聽禪堂大門外板一擂完尾覔打三下禪堂內堂主接磬三下香燈開門担湯燒香供佛三板畢報鼓一擂完堂主

接報鐘七下大方廣佛華嚴經七字起頭一字一擊後就十八寬十八緊依法各三擂畢發尾重打四下中二三下連打第四下畢接大鐘一百單八下打法寬寬擊至八十九九十此二下急重打至九十九一百急重打禪堂接引磬禮佛三拜零五六急打接大鼓三下若朔望於大殿左右大磬各打一下是如各接三擊大鐘一擊一接湊成一百零八下就停鐘不打大鼓三擂三千數尾寬打八下又二下急打畢禪堂衆站班堂主或值日入行十方問訊竟向板前開大靜悦衆打引磬七下半接板一擊一接亦七下半

連三擂尾重打二下半報鐘三下接（火板三車引磬三下）問訊出堂上殿凡引磬出門一下入門二下至位問訊二下候火板三陣完接引磬三下鼓接三通三擂禮佛（三拜）大眾排班課誦完回堂排班引磬三下對首問訊向上問訊各抽解歸位。天明開梆四十八下殺尾六下為六度萬行利益世間大鐘接鳴不止。聽大板三下揭引磬排班問訊過堂至位問訊二下接火板三陣畢接引磬三下念供養咒飯訖回堂排班眾齋問訊仝念阿、阿、阿、阿、彌、陀、佛、引磬七下一字一下至陀字打一板佛字打報鐘一下焚短香一枝至半枝

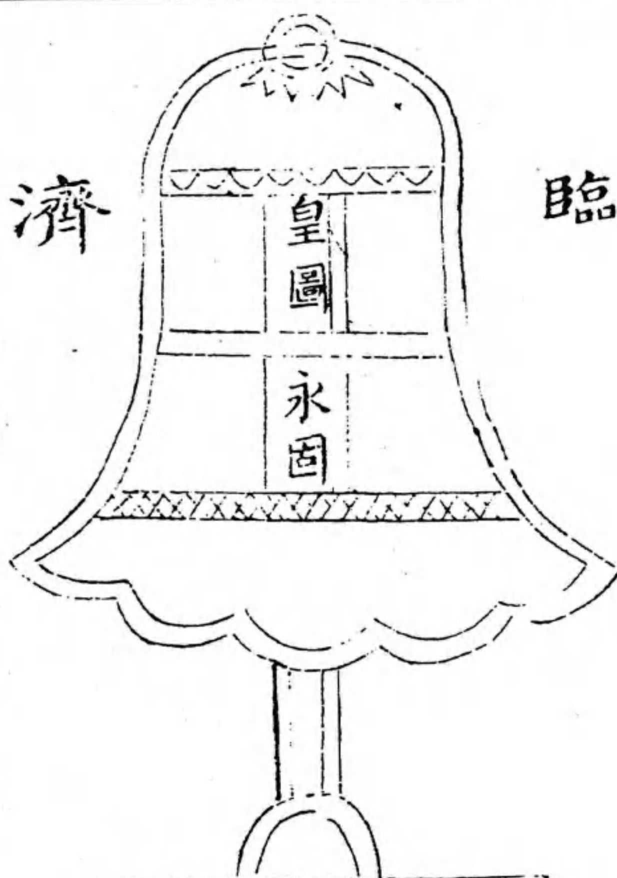
掛二板二鐘。一枝完揭引磬向佛問訊一下。打板三
下鐘三下又向佛問訊轉身行上蒲團前引磬一下
禮一拜次拜一下三拜二下。退下問訊引磬二下定
共七下二時皆同止靜坐香一炷規在人午梆如早
梆畢大鐘二下禪堂開大静同前板三擂畢報鐘三
下引磬三下大磬三下皆一擊一接三音。合成鈸金
空。連引磬七下念佛一聲打引磬式同前開晚梆
殺尾四下為四聖六凡同登極樂。大鐘二下就停不
打禪堂接引磬開大静法鼉和佛如前過庄時打報
鐘三下候和尚至大殿中展具鼓打一陣禪堂衆排

班悅眾打引磬六下半八問訊出堂上殿接報鐘六下半皆是大方、廣佛、華嚴、經、起一字一擊至嚴字輕半下連報鐘三陣結尾四下大殿接引磬一下問訊向佛連接鼓一下如是鐘引鼓各接三下鼓三陣連三拜拜畢大眾排班誦晚課回堂各歸蒲團位打引磬七下問訊和佛一聲如早一板一鐘連打引磬普禮佛三拜聽火板三下鳴引磬問訊過堂至齋堂打魚二下引磬二下問訊回堂問訊不打引磬黃昏大鼓三陣完大鐘一百单八下擊法如早禪堂聽鐘至七八下畢打二板二鐘取引磬向佛問訊一下打三板三鐘畢門外

接鼓一陣。內向佛問訊轉身行上蒲團前打引磬三下
接大磬三下。一擊一接香燈三位閉門引磬連三下
禮佛一拜次拜一下三拜二下問訊打引磬二下畢
各止靜坐香外通山鼓頭打板二轉大鐘接鳴不止
起更鼓一擂殺尾二下日常如是週而復始別隨各
家建立法規與移在人

天下釋氏五大家宗派犍推即鐘板式

臨

濟

横遍十方

十八緩緊横式

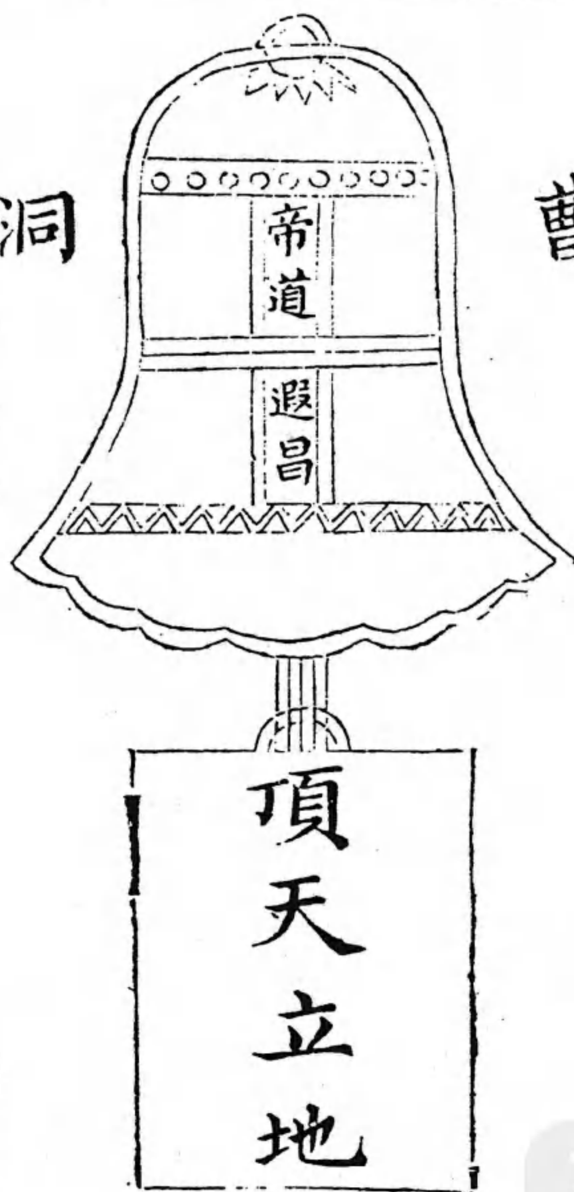
擊法五家一切銅器皆是

大方廣佛華嚴經七字起頭至嚴字輕擊半下

後打假如十八寬十八緊同一類完再起頭

如是三類 以下依名家式皆三類

曹

緩流水監式

洞

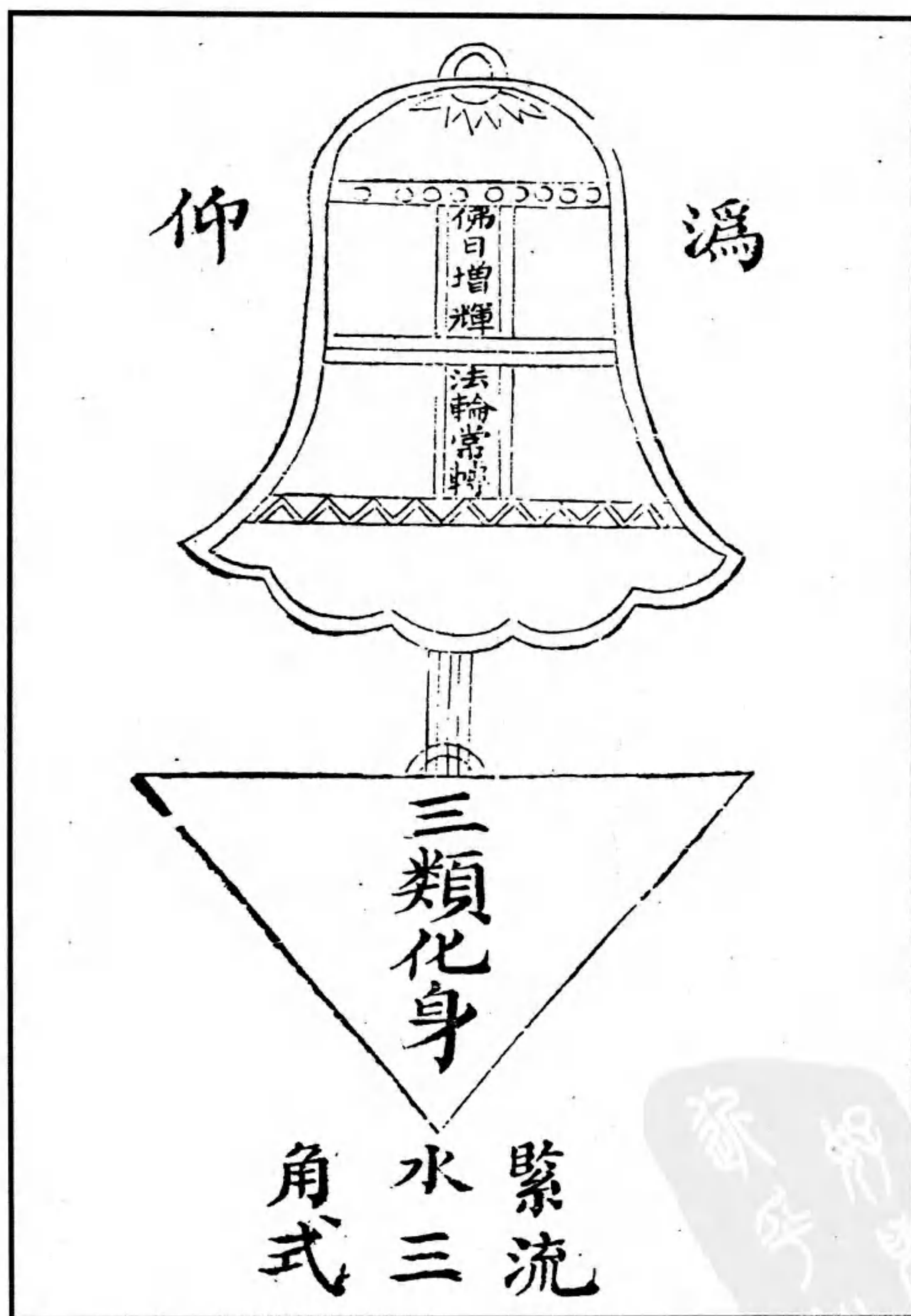
但木為的

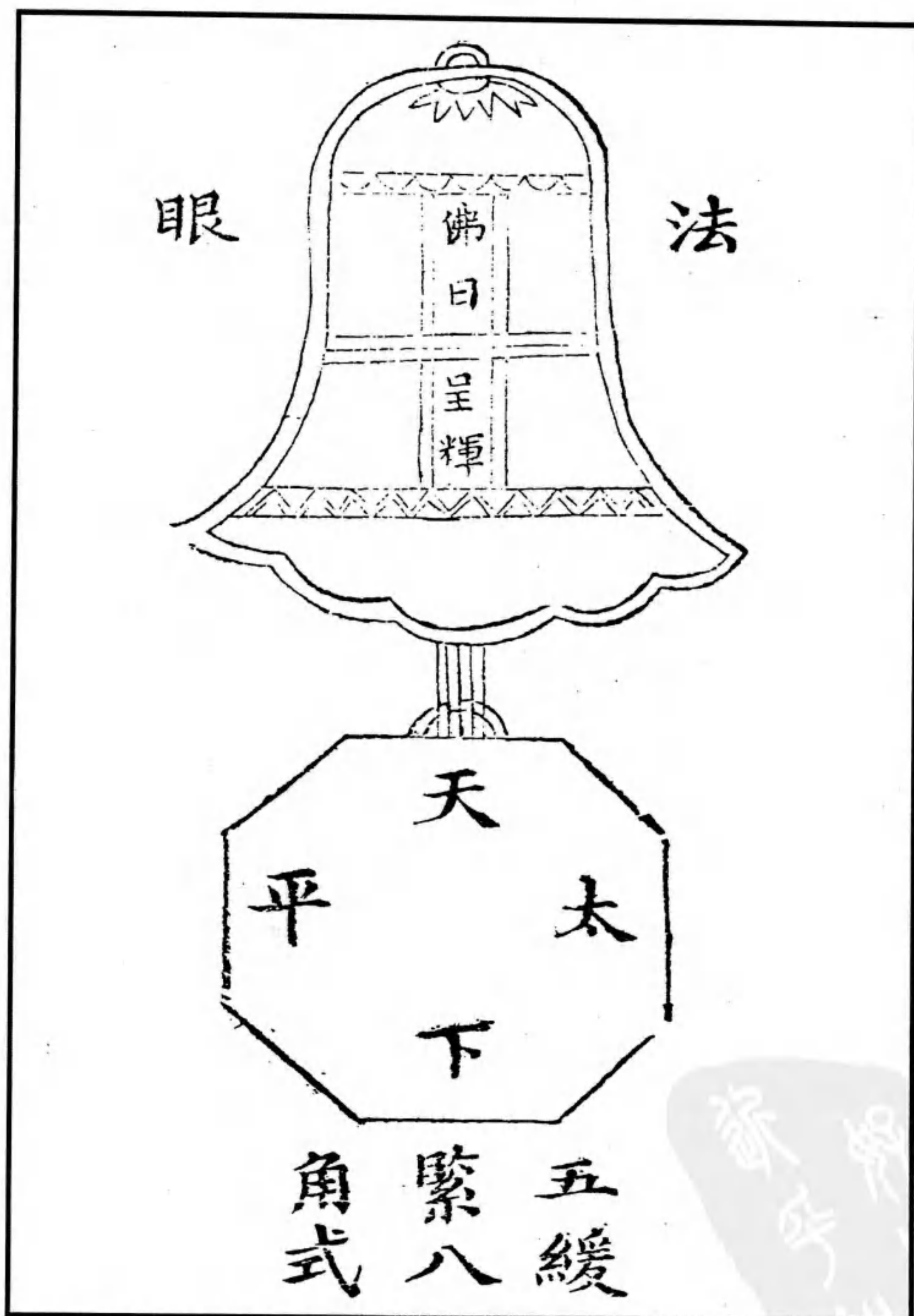
板魚皆是默念

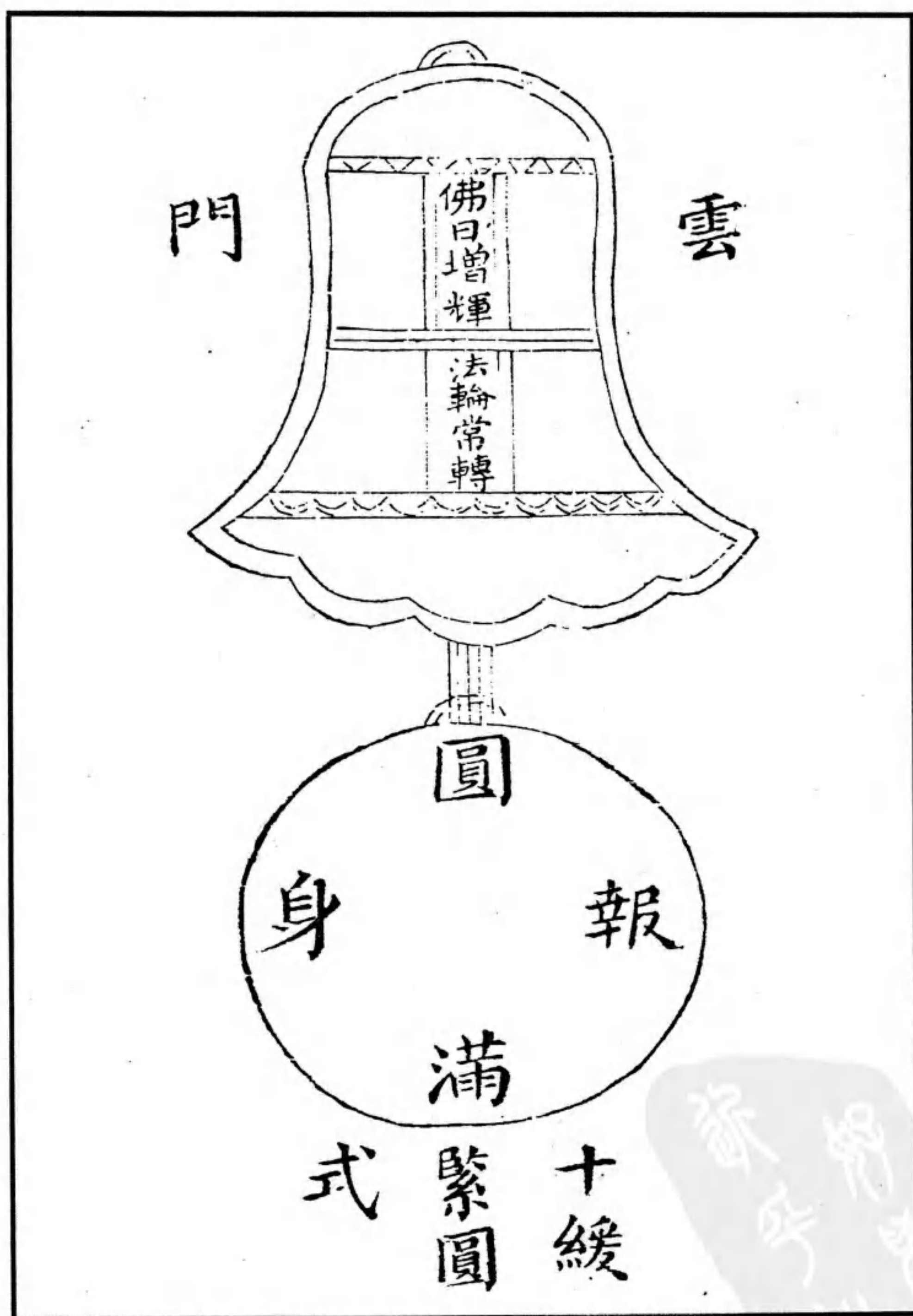
若人欲了知

一偈五字起

頭了字半下

潙
仰
佛日增輝
法輪常轉
三類化身
緊流
水三
角式

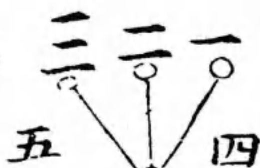

法眼
佛日呈輝
天下太平
五緵繫八角式

雲門
佛日增輝
法輪常轉
圓
報
身
滿
十縷
緊圓
式

○巡照板儀

若人欲了知五字打五下至了二十下畢

誦云

更已到無常迅速生死事大

一心念佛　阿弥陀、佛阿、弥陀、佛如是連

念十聲佛應打板共四十二下併起頭

五家宗派總目

六祖分

傳南嶽讓傳馬祖一々傳百丈海分

傳溈山佑々仰山寂合溈仰宗

徽州黃檗山運々傳河北臨濟寺玄立臨濟宗

傳藥山儼々傳雲巖晟々傳洞山价分

傳雲居寺膺

傳曹山寂

合曹洞宗

傳青原山思々傳石頭遷分

傳天皇寺悟々傳龍潭信々傳德山鑑々傳雪峰存分

傳雲門寺偃立

雲門宗

傳玄沙寺備々傳地藏寺琛々傳

法眼寺益

立法眼宗

叢林鐘板根源

六祖示讓云西天般若多羅讖汝脚下出一馬駒踏殺天下人故此臨濟鐘板橫式字句橫行天下人改措遍十方

潙山佑云我百年後去山下作水牯牛背題潙山牛三字故此潙仰鐘板三角式字句三類化身

洞山价行脚過溪見水底天開悟故此曹洞鐘板直式字句立地登天人改頂天立地

雲門偃壁畫箇餅人云雲門餅趙州茶故此雲門鐘板圓式字句圓滿報身

法眼益會雲門語一棒打死與狗子喫貴圖天下太平故此法眼鐘板八卦式字句天下太平

歷代相傳五宗分付各立門庭三宗外國他方應化海內濟洞兩宗如同胞之友義

主法之人相逢尊卑如三代之禮樂所以子孫代代相傳之雙徃聯芳 監院成清刻

五宗鐘板式字句是叢林標榜諸祖話頭唯願高明信解行證珍重流通

本山共住規約 有引

叢林之立必有清規所以警懈怠防放逸也且披緇入眾本為大事不明依知識決擇依大眾操履應當循蹈繩墨撿束身心如或不然來此何益今與眾議爰立規約凡四十四條能相體悉乃可同居不肯遵（音乇）行安用共住大眾各宜自勵仰企高明勿自安於下愚有玷約法致招殃咎幸各勉旃所立規約謹開列於後

一朔望及冬至日清晨祝　聖　佛降誕成道涅槃讚佛浴佛日午合山同誦經上供其供品香燭宜

盡力營辦務使豐潔蓋隆所本故失事過在監寺副寺罰跪香　一每日早晚課誦修懺蓋禮敬三寶懺悔發願迴向淨土及四恩三有乃比丘修行根本苟不生信心不以為事掣籤無故不到者罰跪香（除老病）　一新正元旦日起禮八十八佛洪名寶懺三日蓋淨夙障繳新福故如三日未竟便放心遊玩者罰跪香　一半月半月誦戒乃三世諸佛儀式令法久住故點名無故不到者罰跪香（除老病）　一五戒乃諸戒根本有犯者不慚愧不懺悔改草甘作佛法海外人者即時滅擯（不容共住）

一不敬師長凌慢大衆者不共住

一於上下兩院曠地上自造房舍安爐灶聚徒衆斂房頭之漸破壞叢林者出院

一於常住曠地上種植蔬果私用犯僧護經中肉地火燒之報者罰跪香頂石

一上下兩院殿宇僧寮略見朽漏當年監寺副寺宜即時修葺勿俟大壞難修急事不顧者罰跪香

一自置物産及放債取利者出院

一受人布施田面及自買置田面致錢粮貽累山門者出院

一指常住名募化入已者出院

一不信因果侵損常住飲食財物者出院

一挑唆彼此鬬搆是非

者出院　一結不正之友以為朋黨者出院　一
招納來歷不明及不的當人出家者出院　一大
膽生事者出院　一擅留童幼沙彌者出院　一
年未滿二十者不許安擅安者出院（除信心有志者）一
私收徒屬樹立黨與者出院　一誘衆他去者出
院　一無大故擅入公門者出院　一以常住物
作人情者出院　一令之不行禁之不止者出院
不白知事人擅自安單者出院　一有過罰而不
服者出院　一收納老堂者出院　一梗法不容
知事人行事者出院　一知事人私自變更成規

者出院　一故與有過擯出人交往者出院　一
無故數遊人間數還俗舍者出院　一出外應赴
經懺者出院　一動拳相毆毋論有理無理究動
手者出院後動手者跪香頂石　一破口相罵者
罰跪香　一匪類之輩混入叢林盜竊衆物者查
出無論大小鉅細即時擯出擅容留者同罰　一
普請無故不隨衆者罰跪香　除老病　一每月庫
司結賬訖照雲棲舊例知事具疏誓神以表心迹
以式後人失事者罰跪香　一凡遇祖師忌辰諷
經上供聞鐘聲不到者罰跪香　除重病　一出入

不告假者罰跪香　一各房寮三五成羣聚頭喫茶說雜話者罰跪香　一亂取常住物不白知事者罰跪香　一客至常住欵待不得私買茶果相請致妨正業違者罰跪香　一已分當為不為者罰跪香　一各堂各寮每日晚課後各坐香一炷冬夜二炷三炷違者罰跪香　已上規約乃先師親立行之已久　先師遷化道霈忝承遺烈繼守山門因觀弊所當革與法所當行者數事乃公議補入務與大衆共相遵守拏力行持庶使叢林永久法化長存而匪類者亦不得混入破壞正法

每半月羯磨畢維那朗誦一遍以曉示大衆著為定式

時

順治己亥年正月四日住山道霈謹識

無異和尚警語

一

雖念受食
當粥而飯
偏衆非僧
雖然腹飽

聚頭作噇
當後而前
爭位非賢
如吞鐵丸

無異和尚警語

二

貪飡甘美
飯食而勤
爾福不求
受信心施

占客位坐
作務而惰
爾戒必破
是福是禍

無異和尚警語

無異和尚警語

三

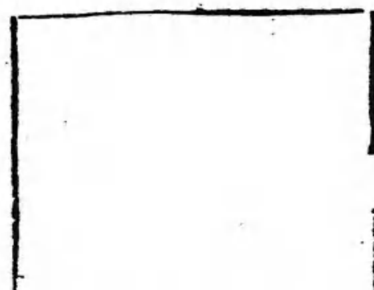
坐位欹斜　版響不赴　或笑或言　盜佛形儀

四

行步動眾　瞻視非禮　效娑羅法　佛之誡勅

前靠後倚　食畢先起　瞥噴瞥喜　鬼神切齒

碗筯作聲　動止不平　失比丘名　皎如日星

永老人東警

為僧首要老實接物必重慈悲澹泊安心乃
毓（音育）德之要道精勤鍊行實作聖之良規願往
蓮邦切莫留情欲界思明祖意必須先斷偷
心發言休可傷人臨事尤宜觀理惟寬必能
得眾惟儉方可養廉亂世當善藏身退而守
默薄福何由勉悔靜而寡營要崇中正之標
宜親益友恩消邪僻之習莫押匪人恭以與
人何往弗利傲而恃氣觸途難安大言必自
招尤小心終是寡過輕毀戒律必是無賴禪
和好說世榮豈為高尚大德見利必趨著忘

語永老人

義有恩不顧者鮮仁。眼暗何可為人終成悞己。力小休思任重必至傷生。聖賢之嚴可遵。芻蕘之言毋忽。

既入僧倫。宜遵佛制。莫隨庸劣之侶。借潤邪資。勿學狂妄之流。貪求放逸。立志定須傚古。檢身切莫狥私。時閱古聖之書。無非寶訓。確遵毘尼之軌。的是明師。恕字終身可行。孔言非謬。謙卦六爻皆吉。易教毋忘。莫妒他長。妒長則己終是短。莫護己短。護短則己終不長。

西警語

言語輕浮。決非成器之士。步趨端謹。方是任道之資。禪風已頹。宜守固窮之節。世道久喪。休圖盛化之名。好大喜功之人。少成多壞。寡廉鮮恥之輩。雖得何榮。寧可守己以隨緣。豈得忘身而狥物。智者達觀三世。念念知非。愚僧祇重目前。憧憧造惡。試思鐵城之苦。宜省藥石之言。

○日用堂規 有引 內

大眾一堂共住。蓋為究明無量劫來未明大事。度現前生死續佛祖慧命。不為別事也。苟無此志。來此何

為所以宜各發出塵之心。從朝至暮舉止動靜及一切微細威儀。應當事事撿察。循規蹈矩。不可忽略。所謂身安則道隆也。凡四十二條謹開列於後大眾勉旃

一值日者聞四更過接磬燃燭揭帳臥不起者跪香

一值日者聞四鼓鳴報鐘三擂與鐘樓接鐘失事者跪香　一鐘鼓畢值日者行禮交值開大靜出堂課誦失事跪香　一早粥後歸堂大眾照單立定和佛值日者掛一板　一值日者定香一炷大眾抽解嗽口畢聞梆聲齊歸單經行不歸單者跪香

一香將過喫茶掛二板　一茶畢值日者前後閉門
繫簾掛三板止靜坐正香一炷二炷三炷開開梆
開大靜　一冬朔七內夜坐正香五炷餘期三炷
不可苟簡　一每日三時止靜開靜一照初時止
靜時一板一鐘二板二鐘三板三鐘錯亂者跪香
巡寮　一日間二時止靜三炷香後或坐或行或
看經書語錄各隨其意但不得看雜文字失於正業
違者跪香　一未開大靜開聲說話者跪香　一
開大靜後宗教中事不妨互相討論但要虛心不
得大語　一在堂中不講論佛法每說堂外及世

鬧雜事者跪香　一不看經書不作工夫但任愚性混帳過日者出堂　一出堂入堂不循次序者跪香　一禮佛失序者跪香　一堂中經行須依單次安詳徐步不得輕跳違者跪香　一經行時當與眾同行同止不可行的行坐的坐違者跪香　一無除有病　一穿堂直過背單獨坐者跪香　一無正念每交頭接耳動鄰單念三諫不止者出堂

一開靜後無事亂走他處者罰跪香　一無故不隨課誦當課誦而出為別事者跪香　一昏沉三警不醒放籤不下單立者跪香　一巡香懷隙偏打

者跪香　一說巡香人遍者跪香　一堂中縫補者跪香　一三板後揭簾出入衝靜破靜者跪香　一夜靜出堂者跪香　一客至參堂不居單次至於失禮者跪香　一普請不隨衆者跪香除病　一剃頭沐浴不依牌次者跪香　一有過諫而不聽不改者出堂　一不修正業擻出堂往各房寮扳扯熟情說雜話者跪香　一大小便說話者跪香　一有恙告假出堂愈久而不銷假者跪香　一有事出堂不告假入不銷假者跪香　一同堂共住乃般若因緣凡事宜互相含忍溫語相勸若形顏色

及出惡言攪羣亂衆者出堂　一全無正念將堂內事向堂外說堂外事向堂內說鼓起風波者出堂　一禪堂大門除三時過堂二時課誦及賓客叅堂時開之既出侍者隨手卽閉餘時擅自開大門出入者跪香　一禪堂後門須時時謹閉勿使閑雜人闖入正當止靜侍者有事亦不得擅開出入值日宜時照顧失事跪香　一禪堂左右兩巷宜收拾潔淨以便出入不得在彼洗淨及堆諸不淨餘物使觀者不雅違者跪香　一各有單位到侍者寮寫字看書者跪香　微細規矩難以盡陳

惟有志之士勤辦道業自然不犯苗稼方是選佛塲中真正衲子不然則隨隊喫飯僧耳可不惜哉

康熙三十年十月十五結制為霖老人重訂

（一）又僧堂正規有引外

大衆既入此堂當究此事所謂八十翁翁入塲屋不是小兒戲一息不續卽是隔生豈可愒玩歲月蹉跎過時應當各稟精誠以悟明自性了生死為念若不悟明生死何了

世尊云佛子住此地卽是佛受用常在於其中經行及坐卧能體此意方是選佛塲中真正衲子心空及

第人人有分坐立可待也如或不爾將見水牯牛東觸西觸到處犯人苗稼一旦四山逼壓將來無有出身之路恐悔無及矣謹立正規願共遵守幸甚

一發心入堂先須看破世相身心世界陽燄空華萬緣放下不着不戀

一發心入堂先須立志齊於古人若不立志便見隨流至不可救

一發心入堂先須信知有自己大事若不知有叅箇甚麽如何是自己大事但向空刼已前大開一隻眼看是箇甚麽本來無一物向死了燒了爛作一堆泥了大開一隻眼看是箇甚麽究竟無一物向今時門頭

人我愛憎是非順逆處大開一隻眼看是箇甚麽
目前無一物若是箇夙有靈骨底一舉便知落處
如痛處受拳痛徹骨髓如或不然日用中但恁麽
看一旦豁然知歸方知空刼已前死了燒了今時
門頭三處只是一處三眼只是一眼此眼此處畢
竟是箇甚麽自家屋角裏破草鞵　一古人叅禪
不憚萬里撥草瞻風叅覲知識求一言半句指示
見性了生死底法不為圖拂子求世間名利恭敬
供養此關頭若看不破便壞了心術永失正因
一尸羅不清淨三眛不現前欲得現前須嚴戒律

一堂中十方聚會凡聖同居初心學人須善甄別

一同堂共住上中下座應當遞相恭敬一切逆順互相含忍不得恣心生滅彼此凌慢致失正念

一同堂共住當互相究竟大家禪牀上高坐蒲團敲出空王骨髓明腦下展開故紙挑出古聖眼睛當祖風凌夷之秋忽然冷灰豆爆跳出一箇半箇藥今時之痼疾挽末法之頹風是在有志者能自勉耳

一高峯和尚云舉足動步無益於人戒之莫行開口動舌無益於人戒之莫言舉心動念無益於人戒之莫動此身口意三戒古人婆心大切徹

困為人智者不可不時時撿點深究力行一居堂中從朝至暮日用行事一依無量壽禪師日用規則一一皆是當人修心煉行處須勉力行持不可忽略

如上十章略示大意若是其人如世良馬見鞭影而行言語不須多多則無用處也大衆勉旃

康熙三十年十月十五結制日為霖老人重訂

同治九年歲次庚午　鼓山湧泉寺

三復住持釋淨空敬梓流通

